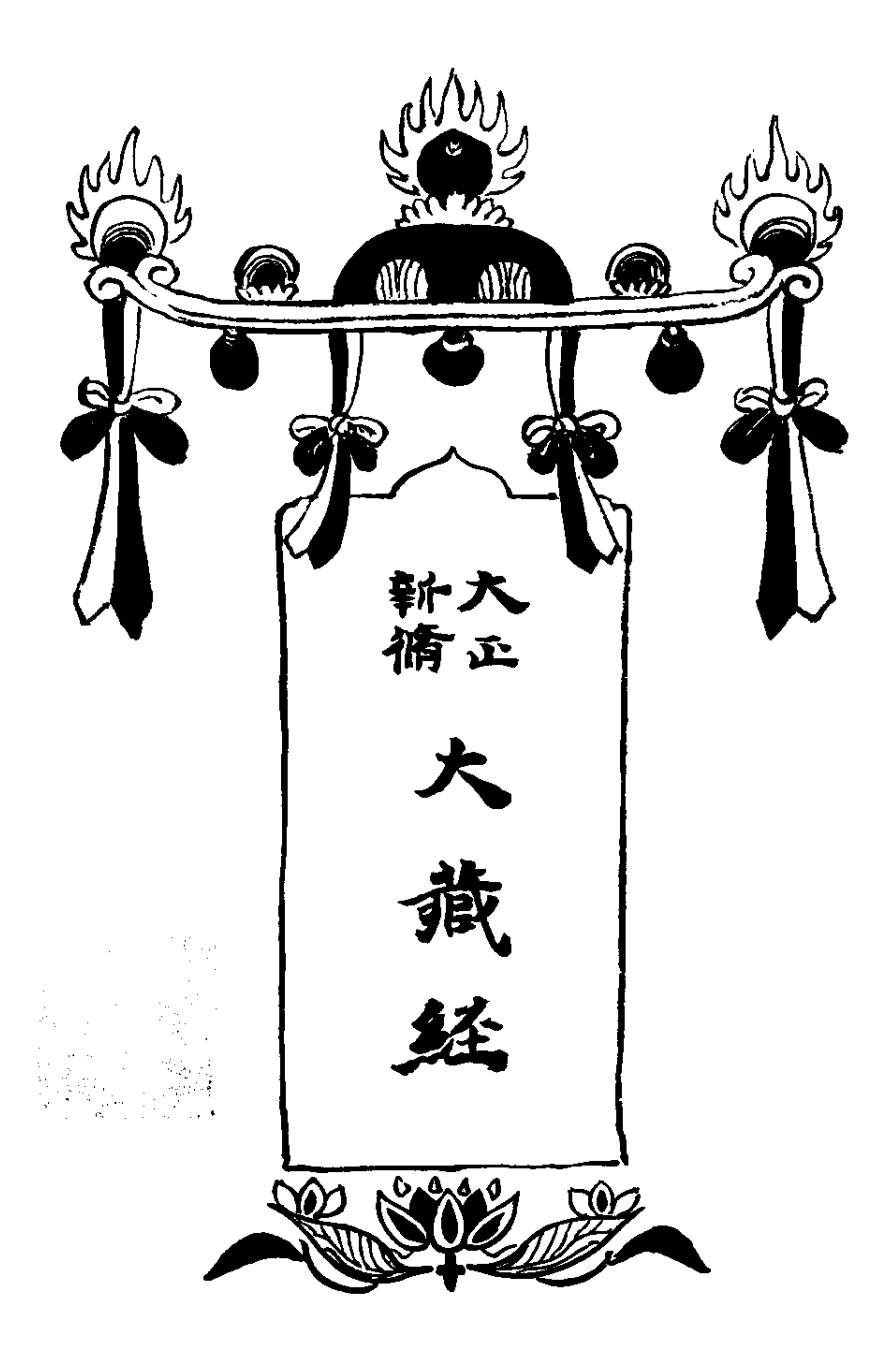

大正新脩
大藏經

No. 220.

大般若經初會序

❶西明寺沙門玄則製

大般若經者。乃希代之絕唱。曠劫之遐津。光被人天。括囊眞俗。誠入神之奧府。有國之靈鎭。自非聖德遠覃。哲人孤出。則❷方晉翠❸貿。圓教豈臻。所以帝叙金照。皇述瓊振。聿邀千古。理鏡三辰。藹矣斯文。備乎茲日。然則部分二四。昔徒挐其半珠。會彙十六。今乃握其全寶。竊案諸會別起。每比一❹部。輒復本以殊迹。各申一序。至如靈峯始集。宏闡首馳。控蕩身源。敷弘心要。何者。夫五蘊爲有情之封。二我爲有封之宅。宅我而繫。則❺渴焰之水方深。封蘊以居。則尋香之堞彌峻。爰識夫我之所根者想。想妄而我不存。蘊之所緊者名。名假而蘊無託。故卽空之談啓。亡言之理暢。因紛俗於非動。匱蠢徙於不生。齊谷響於百名。儔鏡姿於萬像。筌宰失寄。而後眞宰獨融。規准莫施。而後冲規妙立。慮盈千泯。言術四窮。使夫淺躁投機。拘攣解桎。婉司南之有在。同拱北以知歸。義既天悠。❻辭仍海溢。凡爲諸分之本。又是前古未傳。凡勒成四百卷。八十五品矣。或謂❼權之方土。理宜裁譯。竊應之曰。一言可蔽。而雅頌之作聯章。二字可題。而涅槃之音積軸。優柔闡緩。其慈悲乎。若譯而可削。恐貽患於傷手。今傳而必本。庶無譏於溢言。况捫扎之辰。慨念增損。而魂交之夕。烱戒昭彰。終始威❽貽。其如別錄。其有大心茂器。久習歷奉者。自致不驚不怖。爰歸爰度矣

❾初分緣起品第一之一

❿三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。住王舍城鷲峯山頂。與大苾芻衆千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。得眞自在心善解脫慧善解脫。如調慧馬亦如大龍。已作所作已辦所辦。棄諸重擔逮得己利。盡諸有結正知解脫。至心自在第一究竟。除阿難陀獨居學地得預流果。大迦葉波而爲上首。復有五百苾芻尼衆。皆阿羅漢。大勝生主而爲上首。復有無量鄔波索迦。鄔波斯迦。皆見聖諦。復有無量無數菩薩摩訶薩衆。一切皆得陀羅尼門三摩地門。住空無相無分別願。已得諸法平等性忍。具足成就四無礙解。凡所演說辯才無盡。於五神通自在遊戲。所證智斷永無退失。言行威肅聞皆敬受。勇猛精進離諸懈怠。能捨親財不顧身命。離諂離誑無染無求。等爲有情而宣正法。契深法忍窮最極趣。得無所畏其心泰然。超衆魔境出諸業障。摧滅一切煩惱怨敵。建正法幢伏諸邪論。聲聞獨覺不能測量。得心自在得法自在。業惑見障皆已解脫。擇法辯說無不善巧。入深緣起生滅法門。離見隨眠捨諸纏結。智慧通達諸聖諦理。曾無數劫發弘誓願。容貌熙怡先言接引。遠離⓫顰蹙⓬辭韶清和。讚頌善巧辯才無滯。處無邊衆威德肅然。抑揚自在都無所畏。多俱胝劫巧說無盡。於諸法門勝解觀察。如幻如陽焰。如夢如水月。如響如空花。如像如光影。如變化事。知尋香城。雖皆無實而現似有。離下劣心說法無畏。能隨證入無量法門。善知有情心行所趣。以微妙慧而度脫之。於諸有情心無罣礙。成就最上無生法忍。善入諸法平等性智。甚深法性能如實知。隨其所應巧令悟入。能善宣說緣起法門。攝受無邊佛國大願。於十方界無數諸佛。等持正⓭念常現在前。諸佛出世皆能歷事。亦能勸請轉正法輪。不般涅槃度無量衆。善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰。須臾遊戲百千等持。引發無邊殊勝功德。此諸菩薩具如是等妙功德海。設經無量俱胝大劫。歎不能盡。其名曰賢守菩薩摩訶薩。寶性菩薩摩訶薩。寶藏菩薩摩訶薩。寶授菩薩摩訶薩。導師菩薩摩訶薩。仁授菩薩摩訶薩。星授菩薩摩訶薩。神授菩薩摩訶薩。帝授菩薩摩訶薩。廣慧菩薩摩訶薩。勝慧菩薩摩訶薩。上慧菩薩摩訶薩。增長慧菩薩摩訶薩。無邊慧菩薩摩訶薩。不虛見菩薩摩訶薩。無障慧菩薩摩訶薩。善發趣菩薩摩訶薩。善勇猛菩薩摩訶薩。極精進菩薩摩訶薩。常精進菩薩摩訶薩。常加行菩薩摩訶薩。不捨軛菩薩摩訶薩。日藏菩薩摩訶薩。月藏菩薩摩訶薩。無比慧菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。得大勢菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。寶印手菩薩摩訶薩。摧魔力

❶(唐)十四字㊄　❷方=玄㊂　❸貿=貨㊂㊄　❹部=經㊂㊄　❺渴=迸㊂　❻辭=詞㊂　❼權=推㊂㊄　❽貽=服㊂　❾品目在如是我聞前行㊂，初分. Śatasāhasrikāprajñāpāramitā.　❿譯号前行十(大般若波羅蜜多經卷第一)十一字㊂，(唐)十三字㊄*　⓫顰=嚬㊂　⓬辭=詞㊂*　⓭念=命㊂㊄

菩薩摩訶薩。金剛慧菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶薩。常舉手菩薩摩訶薩。大悲心菩薩摩訶薩。大莊嚴菩薩摩訶薩。莊嚴王菩薩摩訶薩。山峯菩薩摩訶薩。寶峰菩薩摩訶薩。德王菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。皆法王子堪紹佛位而爲上首

爾時世尊於師子座上。自敷尼師壇結跏趺坐。端身正願住對面念。入等持王妙三摩地。諸三摩地皆攝入此三摩地中。是所流故。爾時世尊正知正念。從等持王安庠而起。以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界。舉身怡悅。從兩足下千輻輪相。各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指。兩趺兩跟。四踝兩脛。兩腨兩膝。兩髀兩股。腰脇腹背。臍中心上胸臆德字。兩乳兩腋。兩肩兩髆。兩肘兩臂。兩腕兩手。兩掌十指。項咽頤頷。頰額頭頂兩眉兩眼。兩耳兩鼻。口四牙。四十齒。眉間毫相。一一身分。各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊一切毛孔皆悉熙怡。各出六十百千俱胝那庾多光。是一一光各照三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊演身常光照此三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛國土。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊從其面門出廣長舌相。遍覆三千大千世界。熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光。其光雜色。從此雜色一一光中。現寶蓮花。其花千葉皆眞金色。衆寶莊嚴。綺飾鮮榮。甚可愛樂。香氣芬烈。周流普熏。細滑輕軟。觸生妙樂。諸花臺中皆有化佛結跏趺坐。演妙法音。一一法音。皆說般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。從此展轉。流遍十方殑伽沙等諸佛世界。說法利益亦復如是

爾時世尊不起本座。復入師子遊戲等持。現神通力。令此三千大千世界六種變動。謂動極動等極動。❶踊極*踊等極踊。震極震等極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極爆等極爆。又令此界東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。其地清淨光澤細軟。生諸有情利益安樂。時此三千大千世界。所有地獄傍生鬼界。及餘無暇險惡趣坑一切有情。皆離苦難。從此捨命。得生人中及六欲天。皆憶宿住。歡喜踊躍。同詣佛所。以殷淨心。頂禮佛足。從此展轉。周遍十方殑伽沙等諸佛世界。以佛神力。六種變動。時彼世界諸惡趣等一切有情。皆離苦難。從彼捨命。得生人中及六欲天。皆憶宿住。歡喜踊躍，各於本界。同詣佛所頂禮佛足。時此三千大千世界。及餘十方殑伽沙等世界有情。盲者能視。聾者能聽。瘂者能言。狂者得念。亂者得定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得飮。病者得除愈。醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓滿。迷悶者得醒悟。疲頓者得安適。時諸有情等心相向。如父如母。如兄如弟。如姉如妹。如友如親。離邪語業命。修正語業命。離十惡業道。修十善業道。離惡尋思。修善尋思。離非梵行。修正梵行。好淨棄穢。樂靜捨諠。身意泰然。忽生妙樂。如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前。咸作是思。布施調伏安忍勇進寂靜諦觀。遠離放逸。修行梵行。於諸有情。慈悲喜捨。不相撓亂。豈不善哉

爾時世尊在師子座。光明殊特。威德巍巍。映蔽三千大千世界。幷餘十方殑伽沙等諸佛國土。蘇迷盧山。輪圍山等。及餘一切龍神天宮。乃至淨居。皆悉不現。如秋滿月暉映衆星。如夏日輪光奪諸色。如四大寶妙高山王。臨照諸山威光迥出。佛以神力。現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。時此三千大千世界無量無數淨居諸天。下至欲界。四大王衆天。及餘一切人非人等。皆見如來處師子座。威光顯曜如大金山。歡喜踊躍。歎未曾有。各持種種無量天花。香鬘塗香。燒香末香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。伎樂諸珍。及無量種天青蓮花。天赤蓮花。天白蓮花。天香蓮花。天黃蓮花。天紅蓮花。天金錢樹花。及天香❷葉。幷餘無量水陸生花。持詣佛所。奉散佛上。以佛神力。諸花鬘等。旋轉上踊。合成花臺。量等三千大千世界。垂天花蓋。寶鐸珠幡。綺飾紛綸。甚可愛樂。時此佛土微妙莊嚴。猶如西方極樂世界。佛光暉暎三千大千物類。虛空皆同金色。十方各等殑伽河沙諸佛世界。亦復如是。時此三千大千佛土。南贍部洲。

❶踊＝涌㊂＊　❷葉＝華㊄㊇

東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。其中諸人。佛神力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨爲說法。如是四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❶繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。亦以世尊神通力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨爲說法

爾時世尊不起于座。熙怡微笑。從其面門放大光明。遍照三千大千佛土。幷餘十方殑伽沙等諸佛世界。　時此三千大千佛土一切有情。尋佛光明。　普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺。聲聞菩薩衆會圍繞。及餘一切有情無情品類差別。　時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。尋佛光明。亦見此土釋迦牟尼如來應正等覺。聲聞菩薩衆會圍繞。及餘一切有情無情品類差別

爾時東方盡殑伽沙等世界。　最後世界名曰多寶。　佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰普光。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時寶性佛。告普光菩薩摩訶薩言。善男子。從此西方。盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。　佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。　彼佛神力故現斯瑞。普光聞已。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。　觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。　得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時寶性佛。告普光菩薩言。　善哉善哉。今正是時。隨汝意往。卽以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。　授普光菩薩而誨之言。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。　如我詞曰。寶性如來致問無量。少病少惱。　起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。　應住正知。觀彼佛土及諸大衆。　勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。　時普光菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經東方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎。　無空過者。　至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。普光菩薩前白佛言。　世尊。從此東方盡殑伽沙等世界。　最後世界名曰多寶。佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。　致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。　衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。　而爲佛事。　時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東方殑伽沙等諸佛世界。　佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結❷跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時普光及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。　供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前所有東方一一佛土。　各有如來現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界。　觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。　汝可持此至彼佛所。具陳我詞。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。　觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。　辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東方。遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。　爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首

❶繁＝煩㊂　❷跏＝加㊄㊅*

菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

爾時南方盡殑伽沙等世界。最後世界名離一切憂。佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰離憂。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言。善男子。從此北方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。離憂聞已。歡喜踊躍。重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來。及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時無憂德佛告離憂菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授離憂菩薩而誨之言。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。無憂德如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時離憂菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無❶數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。離憂菩薩前白佛言。世尊。從此南方盡殑伽沙等世界。最後世界名離一切憂。佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結*跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時離憂及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。所有南方一一佛❷土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此北方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千寶蓮花。而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我詞。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已。還散南方。佛神力故遍諸佛土 諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

爾時西方盡殑伽沙等世界。最後世界名近寂靜。佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰行慧。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言。善男子。從此東方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。

❶數＝量㊂　❷土＝上㊄

行慧聞已歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。覲禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時寶焰佛告行慧菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。卽以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授行慧菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我辭曰。寶焰如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時行慧菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經西方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。行慧菩薩前白佛言。世尊。從此西方盡殑伽沙等世界。最後世界名近寂靜。佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散西方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結*跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時行慧及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。所有西方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此東方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮華以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿壞輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之二

爾時北方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰最勝。佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言。善男子。從此南方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。勝授聞已。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。覲禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時勝帝佛告勝授菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。卽以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授勝授菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。勝帝如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調

和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時勝授菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經北方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。勝授菩薩前白佛言。世尊。從此北方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰最勝。佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結[1]跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時勝授及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。所有北方一一佛土。各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此南方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我[2]辭。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土一一供養佛及菩薩。無空[3]過者。到此佛所頂禮[4]雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散北方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面

爾時東北方盡殑伽沙等世界。最後世界名定莊嚴。佛號定象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名離塵勇猛。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言。善男子。從此西南方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時離塵勇猛聞佛所說。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授離塵勇猛菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。定象勝德如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時離塵勇猛菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經東北方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。離塵勇猛菩薩前白佛言。世尊。從此東北方。盡殑伽沙等世界。最後世界名定莊嚴。佛號定象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士

[1] 跏＝加(宋)(元)　[2] 辭＝詞(三)*　[3] 過＝變(明)　[4] 雙＝佛(明)

天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散東北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結❶跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。時離塵勇猛及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。諸東北方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西南方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我詞。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東北方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

爾時東南方盡殑伽沙等世界。最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花手。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足白言世尊。何因何緣而有此瑞。時蓮華勝德佛告蓮花手菩薩摩訶薩言。善男子。從此西北方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時蓮花手聞佛所說。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門。神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言。善哉善哉今正是時。隨汝意往。卽以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授蓮花手菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。是我詞曰。蓮花勝德如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時蓮花手菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經東南方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。蓮花手菩薩前白佛言。世尊。從此東南方盡殑伽沙等世界。最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。❷時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散東南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結❸跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。時蓮花手及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。却坐一面。如是最後世界已前。諸東南方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而

❶跏＝加㊄ ❷〔時〕－㊄ ❸跏＝加㊂㊄*

有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西北方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我詞致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮華以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東南方。佛神力故遍諸佛●土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面

爾時西南方盡殑伽沙等世界。最後世界名離塵聚。佛號日輪遍照勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名日光明。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩訶薩言。善男子。從此東北方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時日光明聞佛所說。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授日光明菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我*辭曰。日輪遍照勝德如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時日光明菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經西南方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。日光明菩薩前白佛言。世尊。從此西南方盡殑伽沙等世界。最後世界名離塵聚。佛號日輪遍照勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散西南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結*跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。時日光明及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少　供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。諸西南方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此東北方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無

空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西南方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

爾時西北方盡殑伽沙等世界。最後世界名眞自在。佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰寶勝。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何縁而有此瑞。時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言。善男子。從此東南方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。寶勝聞已。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授寶勝菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我*辭曰。一寶蓋勝如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因縁而生彼土。時寶勝菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經西北方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。寶勝菩薩前白佛言。世尊從此西北方盡殑伽沙等世界。最後世界名眞自在。佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散西北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提。是時寶勝及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。諸西北方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所。白言世尊。何因何縁而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此東南方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因縁而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西北方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

爾時下方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰蓮花。佛號蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何縁而有此瑞。時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言。善

男子。從此上方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時蓮花勝聞佛所說。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時蓮花德佛告蓮花勝菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。卽以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授蓮花勝菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我*辭曰。蓮花德如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時蓮花勝菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經下方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。蓮花勝菩薩前白佛言。世尊。從此下方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰蓮花。佛號蓮華德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散下方殑伽沙等諸佛世尊。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提。時蓮花勝及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。所有下方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此上方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散下方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬見已歡喜。歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面

爾時上方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰歡喜。佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此瑞。時喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言。善男子。從此下方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。喜授聞已。歡喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許。時喜德佛告喜授菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。卽以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授喜授菩薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我*辭曰。喜德如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界

應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時喜授菩薩受花奉勅。與無量百千倶胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所經上方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。却住一面。喜授菩薩前白佛言。世尊。從此上方盡殑伽沙等世界。最後世界名曰歡喜。佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散上方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時喜授及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。所有上方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此下方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散上方。佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面

爾時於此三千大千佛之世界。衆寶充滿。種種妙花遍布其地。寶幢幡蓋處處行列。花樹果樹香樹鬘樹。寶樹衣樹諸雜飾樹。周遍莊嚴。甚可愛樂。如衆蓮花世界普花如來淨土。妙吉祥菩薩。善住慧菩薩。及餘無量大威神力菩薩摩訶薩。本住其中

大般若波羅蜜多經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之一

爾時世尊知諸世界。若天魔梵。若諸沙門。若婆羅門。若揵達縛。若阿素洛。若諸龍神。若諸菩薩摩訶薩衆。住最後身紹尊位者。若餘一切於法有緣人非人等。皆來集會。便告具壽舍利子言。若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。時舍利子聞佛所說。歡喜踊躍即從座起。前詣佛所頂禮雙足。偏覆左肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩應以無住而爲方便安住般若波羅蜜多。所住能住不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無捨而爲方便圓滿布施波羅蜜多。施者。受者。及所施物。不可得故。諸菩薩摩訶薩。應以無護而爲方便圓滿淨戒波羅蜜多。犯無犯相不可得故。諸菩薩摩訶薩。應以無取而爲方便。圓滿安忍波羅蜜多。動不動相不可得故。諸菩薩摩訶薩。應以無勤而爲方便。圓滿精進波羅蜜多。身心勤怠不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無思而爲方便。圓滿靜慮波羅蜜多。有味無味不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無著而爲方便圓滿般若波羅蜜多。諸法性相不可得故

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅

蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是三十七菩提分法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門。三解脫門不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿四靜慮四無量四無色定。靜慮無量及無色定不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿八解脫八勝處九次第定十遍處。解脫勝處等至遍處不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿九想。謂膖脹想。膿爛想。異赤想。青❶瘀想。啄噉想。離散想。骸骨想。焚燒想。一切世間不可保想。如是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿十隨念。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。入出息隨念。厭隨念。死隨念。身隨念。是諸隨念不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便應圓滿十想。謂無常想。苦想。無我想。不淨想。死想。一切世間不可樂想。厭食想。斷想。離想。滅想。如是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿十一智。謂苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。法智。類智。世俗智。他心智。如說智。如是諸智不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三摩地。是三等持不可得故

諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿未知當知根已知根具知根。如是諸根不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿不淨處觀。遍滿處觀。一切智智。及奢摩他。毘鉢舍那。如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿四攝事。四勝住。三明。五眼。六神通。六波羅蜜多。如是六種。不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿七聖財。八大士覺。九有情居智。陀羅尼門。三摩地門。如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿十地。十行。十忍。二十增上意樂。如是四種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿如來十力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。三十二大士相。八十隨好。如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿無忘失法。恒住捨性。一切智。道相智。一切相智。一切相微妙智。如是六法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿大慈大悲大喜大捨。及餘無量無邊佛法。如是諸法不可得故

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲疾圓滿一切智。道相智。一切相智。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲疾圓滿一切有情心行相智。一切相微妙智。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲拔一切煩惱習氣。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲入菩薩正性離生。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲超聲聞及獨覺地。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲住菩薩不退轉地。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲知一切有情心行所趣差別。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲勝一切聲聞獨覺智慧作用。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得一切陀羅尼門三摩地門。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。超過一切聲聞獨覺所有布施。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。超過一切聲聞獨覺所有淨戒。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。超過一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至及餘善法。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念所修善法。超過一切異生聲聞獨覺善法。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲行少分布施淨戒安忍精進靜慮般若。爲諸有情方便善巧。迴向無上正等菩提。便得無量無邊功德。應學般若波羅蜜多」

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲令所行布施

❶瘀＝淤（宋）（元）

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。離諸障礙速得圓滿。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世常見諸佛。恒聞正法得佛覺悟。蒙佛憶念教誡教授。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得佛身具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世常憶宿住。終不忘失大菩提心。遠離惡友親近善友。恒修菩薩摩訶薩行。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世具大威德。摧衆魔❶冤伏諸外道。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世遠離一切煩惱業障。通達諸法心無罣礙。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世善心善願善行相續常無懈廢。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲生佛家。入童眞地。常不遠離諸佛菩薩。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世具諸相好。端嚴如佛。一切有情見者歡喜。發起無上正等覺心。速能成辦諸佛功德。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以種種勝善根力。隨意能引上妙供具。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺。令諸善根速得圓滿。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲滿一切有情所求飲食衣服床榻臥具病緣醫藥。種種花香燈明車乘。園林舍宅財穀珍奇寶飾伎樂。及餘種種上妙樂具。應學般若波羅蜜多

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲善安立盡虛空界法界世界一切有情。皆令安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得發起一念善心所獲功德。乃至安坐妙菩提座。證得無上正等菩提亦不窮盡。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得十方諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共所稱讚。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲一發心即能遍至十方各如殑伽沙界供養諸佛利樂有情。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲一發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界。讚歎諸佛教誨有情。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。皆令習學十善業道。受三歸依護持禁戒。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。皆令習學四靜慮四無量四無色定獲五神通。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。令住大乘修菩薩行不毀餘乘。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲紹佛種令不斷絕護菩薩家。令不退轉嚴淨佛土。令速成辦。應學般若波羅蜜多

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲通達內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲通達一切法。眞如法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲通達一切法。盡所有性。如所有性。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲通達一切法因緣。等無間緣。所緣緣。增上緣性。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲通達一切法。如幻如夢。如響如像。如光影。如陽焰。如空花。如尋香城。如變化事。唯心所現性相俱空。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲知三千大千世界。虛空大地。諸山大海。江河池沼。澗谷陂湖。地水火風。諸極微量。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲析一毛以爲百分取一分毛。盡舉三千大千世界。大海江河。池沼澗谷。陂湖中水。棄置他方無邊世界。而不惱觸水族生類。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。見有劫火遍燒三千大千世界天地洞然。欲以一氣吹令頓滅。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。見有三千大千世界所依風輪。飄擊上涌。將吹三千大千世界。蘇迷盧山。大蘇迷盧山。輪圍山。大輪圍山。及餘小山。大地等物。碎如糠輪。欲以一指障彼風力令息不起。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於三千大千世界。一結❷跏坐充滿虛空。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一毛羂取三千大千世界蘇迷盧山。大蘇迷盧山。輪圍山。大輪圍山。及餘小山。大地等物。擲過他方無量無數無邊世界。而不惱觸諸有情類。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一食一花。一香一幢。一蓋一幡。一帳一燈。一衣一伎樂等。供養恭敬尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如

❶冤＝怨㊂ ❷跏＝加㊄

來應正等覺及弟子來無不充足。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類。令住戒蘊。或住定蘊。或住慧蘊。或住解脫蘊。或住解脫❶知見蘊。或住預流果。或住一來果。或住不還果。或住阿羅漢果。或住獨覺菩提。乃至或令入無餘依般涅槃界。應學般若波羅蜜多

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多能如實知。如是布施得大果報。謂如實知。如是布施得生剎帝利大族。如是布施得生婆羅門大族。如是布施得生長者大族。如是布施得生居士大族。如是布施得生四大王衆天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。因是布施得初靜慮。或第二靜慮。或第三靜慮。或第四靜慮。因是布施得空無邊處定。或識無邊處定。或無所有處定。或非想非非想處定。因是布施得三十七菩提分法。因是布施得三解脫門。因是布施得八解脫。或八勝處。或九次第定。或十遍處。因是布施得陀羅尼門。或三摩地門。因是布施得入菩薩正性離生。因是布施得極喜地。或離垢地。或發光地。或焰慧地。或極難勝地。或現前地。或遠行地。或不動地。或善慧地。或法雲地。因是布施得佛五眼。或六神通。因是布施得佛十力。或四無所畏。或四無礙解。或十八佛不共法。或大慈大悲大喜大捨。因是布施得三十二大丈夫相。或八十隨好。因是布施得無忘失法。或恒住捨性。因是布施得一切智。或道相智。或一切相智。因是布施得預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。或獨覺菩提。或得無上正等菩提。能如實知。如是淨戒安忍精進靜慮般若。得大果報亦復如是

復次舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知。如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿精進波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿般若波羅蜜多。能如實知。如是淨戒方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。如是淨戒方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。如是淨戒方便善巧。能滿精進波羅蜜多。如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多。如是淨戒方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是淨戒方便善巧。能滿布施波羅蜜多。能如實知。如是安忍方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。如是安忍方便善巧。能滿精進波羅蜜多。如是安忍方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如是安忍方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是安忍方便善巧。能滿布施波羅蜜多。如是安忍方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。能如實知。如是精進方便善巧。能滿精進波羅蜜多。如是精進方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如是精進方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是精進方便善巧。能滿布施波羅蜜多。如是精進方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。如是精進方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。能如實知。如是靜慮方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿布施波羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿精進波羅蜜多。能如實知。如是般若方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿布施波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿精進波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多

時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知。如是布施淨戒安忍精進靜慮般若由方便善巧故。能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知。若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便。修行布施波羅蜜多。了達一切施者受者及所施物皆不可得。如是布施方便善巧。能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修行淨戒波羅蜜多。了達一切犯無犯相皆不可得。如是淨戒方便善巧。能滿淨戒安忍精進靜慮般若布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修行安忍波羅蜜多。了達一切動不動相皆不可得。如是安忍方便善巧。能滿安忍精進靜慮般若布施淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修行精進波羅蜜多。了達一切身心勤怠皆不可得。如是精進方便善巧。能滿精進靜

❶知＝智㊂

慮般若布施淨戒安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修行靜慮波羅蜜多。了達一切有味無味皆不可得。如是靜慮方便善巧。能滿靜慮般若布施淨戒安忍精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修行般若波羅蜜多。了達諸法若性若相皆不可得。如是般若方便善巧。能滿般若布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得過去未來現在一切如來應正等覺所有功德。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲❶能遍到有爲無爲諸法彼岸。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲窮過去未來現在諸法眞如法界法性無生實際。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與一切聲聞獨覺而爲導首。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與諸佛爲親侍者。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與諸佛爲內眷屬。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得世世具大眷屬。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與菩薩常爲眷屬。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲淨身器堪受世間供養恭敬。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永摧伏諸慳貪心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永不起諸犯戒心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永除去諸忿恚心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永棄捨諸懈怠心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永靜息諸散亂心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永遠離諸惡慧心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲普安立一切有情於施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍福業事。有依福業事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得五眼。所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼。應學般若波羅蜜多

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺所說正法。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺心心所法。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞正法。常無懈廢隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲見過去未來現在十方世界種種佛土。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方諸佛所說。一切契經。應頌。記別。諷頌。自說。因緣。本事。本生。方廣。希法。譬喻。論議。諸聲聞等。若聞不聞皆能通達甚深義趣。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方諸佛所說法門。自能受持。讀誦通利。善解義趣。爲他廣說。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方諸佛所說法門。自能如實如說修行。亦能方便勸他如實如說修行。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殑伽沙等幽冥世界。及於一一世界中間日月等光所不照處爲作光明。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殑伽沙等恐闇世界。其中有情邪見熾盛。不信惡行不信妙行。不信惡行妙行異熟。不信前世。不信後世。不信苦諦。不信集諦。不信滅諦。不信道諦。不信布施淨戒安忍精進靜慮般若等行。能獲世間出世間果。不聞佛名法名僧名。方便開化令起正見聞三寶名歡喜信受。捨諸惡行修諸妙行。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。盲者能視。聾者能聽。瘂者能言。狂者得念。亂者得定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得飲。病者得除愈。醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓滿。迷悶者得醒悟。疲頓者得安泰。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。慈心相向。如父如母。如兄如弟。如姊如妹。如友如親。不相違害。展轉爲作利益安樂。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。在惡趣者皆脫惡趣來生善趣。在善趣者常居善趣不墮惡趣。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。習惡業者皆修善業常無厭倦。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。諸犯戒者皆住戒蘊。諸散亂者皆住定蘊。諸愚癡者。皆住慧蘊。未得解脫者皆住解脫蘊。未得解脫知見者皆住解脫知見蘊。應學般若波羅

❶能＝得㊂

蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。未見諦者令得見諦。住預流果。或一來果。或不還果。或令證得阿羅漢果。或令證得獨覺菩提。或令證得乃至無上正等菩提。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲學諸佛殊勝威儀。令諸有情觀之無厭息一切惡生一切善。應學般若波羅蜜多。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時如象王觀。爲衆說法容止肅然。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時身語意業皆悉清淨隨智慧行。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時足不履地如四指量自在而行。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❶繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天及諸龍神。供養恭敬尊重讚歎導從圍繞詣菩提樹。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天。乃至色究竟天及諸龍神。於菩提樹下以寶衣爲座。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時菩提樹下結跏趺坐。以衆妙相所莊嚴手而撫大地。令彼地神并諸眷屬俱時踊現爲作證明。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時坐菩提樹降伏衆魔。證得無上正等菩提。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時證得無上正等覺已。隨地方所行住坐臥悉爲金剛。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當捨國位出家之日。卽成無上正等菩提。還於是日轉妙法輪。卽令無量無數有情。遠塵離垢生淨法眼。復令無量無數有情。永盡諸漏心慧解脫。亦令無量無數有情。皆於無上正等菩提得不退轉。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無上正等菩提。無量無數聲聞菩薩爲弟子衆一說法時。無量無數諸有情類。不起于座同時證得阿羅漢果。無量無數諸有情類。不起于座同於無上正等菩提得不退轉。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時壽量無盡。身有無量無邊光明。相好莊嚴觀者無厭。行時雖有千葉蓮花。自然涌現每承其足。而令地上現千輻輪。擧步經行大地震動。然不擾惱地居有情。欲迴顧時擧身皆轉。足之所履盡金剛際。如車輪量地亦隨轉。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時擧身支節皆放無量無數光明。遍照十方無邊世界。隨所照處爲諸有情作大饒益。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無上正等菩提。我佛土中無有一切貪欲瞋恚愚癡等名。亦不聞有地獄傍生鬼界惡趣。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無上正等菩提。我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土。每作念言。布施調伏安忍勇進寂靜諦觀。離諸放逸勤修梵行。於諸有情慈悲喜捨。不相惱觸。豈不善哉。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無上正等菩提。我佛土中諸有情類。成就種種殊勝功德。餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無上正等菩提。化事既周般涅槃後。正法無有滅盡之期。常爲有情作饒益事。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得無上正等菩提十方各如殑伽沙界諸有情類。聞我名者必得無上正等菩提。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。舍利子。諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德。應學般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三

❶繁＝煩㊂

大般若波羅蜜多經卷第四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。已能成辦如是功德。爾時三千大千世界四大天王。皆大歡喜咸作是念。我等今者應以四鉢奉此菩薩。如昔天王奉先佛鉢。是時三千大千世界。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。皆大歡喜咸作是念。我等皆當供養恭敬尊重讃歎如是菩薩。令阿素洛兇黨損減。使諸天衆眷屬增益。是時三千大千世界。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❶繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。歡喜欣悅咸作是念。我等當請如是菩薩。速證無上正等菩提。轉妙法輪饒益一切。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。增益六種波羅蜜多時。彼世界諸善男子善女人等。若見若聞。皆大歡喜咸作是念。我等願爲如是菩薩。當作父母兄弟姉妹妻子眷屬知識朋友。因此方便修諸善業。亦當證得無上菩提。時彼世界四❷大王衆天。乃至色究竟天。若見若聞。皆大歡喜咸作是念。我等當作種種方便令是菩薩離非梵行。從初發心乃至成佛常修梵行。所以者何。若染色欲於生梵天尚能爲障。況得無上正等菩提。是故菩薩斷欲出家修梵行者。能得無上正等菩提。非不斷者。時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩爲要當有父母妻子諸親友耶。佛告具壽舍利子言。或有菩薩具有父母妻子眷屬。而修菩薩摩訶薩行。或有菩薩摩訶薩。無有妻子從初發心乃至成佛。常修梵行不壞童眞。或有菩薩摩訶薩。方便善巧示受五欲。厭捨出家修行梵行。方得無上正等菩提。舍利子。譬如幻師或彼弟子。善於幻法幻作種種五妙欲具。於中自恣共相娛樂。於意云何。彼幻所作爲有實不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩亦復如是。爲欲成熟諸有情故。方便善巧化受五欲。實無是事。然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患。不爲五欲過失所染。以無量門訶毀諸欲。欲爲熾火燒身心故。欲爲穢惡染自他故。欲爲魁膾於去來今常爲害故。欲爲怨敵長夜伺求作衰損故。欲如草炬。欲如苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如幻惑。欲如闇井。欲如詐❸親旃茶羅等。舍利子。諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲。既善了知諸欲過失。寧有眞實受諸欲事。但爲饒益所化有情。方便善巧示受諸欲」爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。實有菩薩不見有菩薩。不見菩薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。不見行。不見不行。何以故。舍利子。菩薩自性空。菩薩名空。所以者何。色自性空。不由空故。色空非色。色不離空。空不離色。色即是空。空即是色。受想行識自性空。不由空故。受想行識空。非受想行識。受想行識不離空。空不離受想行識。受想行識即是空。空即是受想行識。何以故。舍利子。此但有名謂爲菩提。此但有名謂爲菩提薩埵。此但有名謂爲薩埵。此但有名謂之爲空。此但有名謂之爲色受想行識。如是自性。無生無滅無染無淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多。不見生不見滅。不見染不見淨。何以故。但假立客名。別別於法而起分別。假立客名。隨起言說。如如言說。如是如是生起執著。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於如是等一切不見。由不見故不生執著

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。菩薩但有名。佛但有名。般若波羅蜜多但有名。色但有名。受想行識但有名。眼處但有名。耳鼻舌身意處但有名。色處但有名。聲香味觸法處但有名。眼界但有名。耳鼻舌身意界但有名。色界但有名。聲香味觸法界但有名。眼識界但有名。耳鼻舌身意識界但有名。眼觸但有名。耳鼻舌身意觸但有名。眼觸爲緣所生諸受但有名。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受但有名。地界但有名。水火風空識界但有名。因緣但有名。等無間緣所緣緣增上緣但有名。從緣所生諸法但有名。無明但有名。行識名色六處觸受

❶繁＝類㊂*　❷大＝天㊅*　❸親＝新㊄

愛取有生老死愁歎苦憂惱但有名。布施波羅蜜多但有名。淨戒安忍精進靜慮[1]般若波羅蜜多但有名。內空但有名。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空但有名。四念住但有名。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支但有名。空解脫門但有名。無相無願解脫門但有名。苦聖諦但有名。集滅道聖諦但有名。四靜慮但有名。四無量四無色定但有名。八解脫但有名。八勝處九次第定十遍處但有名。陀羅尼門但有名。三摩地門但有名。極喜地但有名。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地但有名。正觀地但有名。種[2]性地。第八地。見地。薄地。離欲地。已[3]辦地。獨覺地。菩薩地。如來地但有名。五眼但有名。六神通但有名。如來十力但有名。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法但有名。三十二大士相但有名。八十隨好但有名。無忘失法但有名。恒住捨性但有名。一切智但有名。道相智一切相智但有名。一切智智但有名。永拔煩惱習氣相續但有名。預流果但有名。一來不還阿羅漢果但有名。獨覺菩提但有名。一切菩薩摩訶薩行但有名。諸佛無上正等菩提但有名。世間法但有名。出世間法但有名。有漏法但有名。無漏法但有名。有為法但有名。無為法但有名。舍利子。如我但有名。謂之為我實不可得。如是有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。亦但有名。謂為有情乃至見者。以不可得空故。但隨世俗假立客名。諸法亦爾。不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見有我乃至見者。亦不見有一切法性

舍利子。諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多。除諸佛慧。一切聲聞獨覺等慧所不能及。以不可得空故。所以者何。是菩薩摩訶薩於名所名俱無所得。以不觀見無執著故。舍利子。諸菩薩摩訶薩若能如是修行般若波羅蜜多。名善修行甚深般若波羅蜜多。

舍利子。假使汝及大目乾連滿贍部洲。如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧。比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分計分喻分。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一切聲聞獨覺智慧不能及故。舍利子。置贍部洲。假使汝及大目乾連滿四大洲。如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧。比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一切聲聞獨覺智慧不能及故。舍利子。置四大洲。假使汝及大目乾連滿一三千大千世界。如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧。比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一切聲聞獨覺智慧不能及故。舍利子。置一三千大千世界。假使汝及大目乾連充滿十方殑伽沙等諸佛世界。如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧。比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一切聲聞獨覺智慧不能及故

[1]〔般若〕－(三)　[2]性＝姓(宋)(元)　[3]辦＝辨(宋)(元)

爾時舍利子白佛言。世尊。若聲聞乘預流一來不還阿羅漢智慧。若獨覺乘智慧。若菩薩摩訶薩智慧。若諸如來應正等覺智慧。是諸智慧。皆無差別。不相違背。無生無滅。自性皆空。若法無差別。不相違。無生滅。自性空。是法差別既不可得。云何世尊。說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一切聲聞獨覺智慧所不能及。

佛告具壽舍利子言。舍利子。於意云何。修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。所成勝事。一切聲聞獨覺智慧有此事不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。又舍利子。於意云何。修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。作是念言。我當修行一切相微妙智。一切智。道相智。一切相智。利益安樂一切有情。彼於一切法覺一切相已。方便安立一切有情於無餘依般涅槃界。一切聲聞獨覺智慧有此事不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。又舍利子。於意云何。一切聲聞獨覺頗能作是念。我當證得無上正等菩提。方便安立一切有情於無餘依涅槃界不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。又舍利子。於意云何。一切聲聞獨覺頗能作是念。我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。我當修行殊勝四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。我當修行殊勝四靜慮。四無量。四無色定。我當修行殊勝八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。我當修行殊勝空無相無願解脫門。我當安住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。我當安住眞如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。我當安住殊勝苦集滅道聖諦。我當修行一切陀羅尼門三摩地門。我當修行極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。我當圓滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛土。我當圓滿五眼六神通。我當圓滿佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。我當圓滿三十二大士相八十隨好。我當圓滿無忘失法恒住捨性。我當圓滿一切智道相智一切相智。永拔一切煩惱習氣。證得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情於無餘依涅槃界不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛言。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念。我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃至我當永拔一切煩惱習氣。證得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界

舍利子。譬如螢火無如是念。我光能照遍贍部洲普令大明。如是一切聲聞獨覺無如是念。我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃至我當永拔一切煩惱習氣。證得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界。舍利子。譬如日輪光明熾盛。照贍部洲無不周遍。如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念。我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃至我當永拔一切煩惱習氣。證得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界。以是故。舍利子。當知一切聲聞獨覺所有智慧。比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分計分喩分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。能超聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地。能淨無上佛菩提道。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。住空無相無願之法。卽能超過一切聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地。能淨無上佛菩提道。時舍利子復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。住何等地能與一切聲聞獨覺作眞福田。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。住空無相無願之法。乃至安坐妙菩提座。常與一切聲聞獨覺作眞福田。何以故。舍利子。以依菩薩摩訶薩故。一切善法出現世間。謂依菩薩摩訶薩故。有十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜慮。四無量。四無色定。施性福業事。

戒性福業事。修性福業事等出現世間。又依菩薩摩訶薩故。有四念住。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。空無相無願解脫門。苦集滅道聖諦等出現世間。又依菩薩摩訶薩故。有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間。有內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空不可得空。無性空。自性空。無性自性空出現世間。有一切法。真如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界出現世間。有八解脫。八勝處。九次第定。十遍處出現世間。有一切陀羅尼門三摩地門菩薩十地出現世間。有五眼六神通出現世間。有佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法出現世間。有無忘失法恒住捨性出現世間。有一切智道相智一切相智出現世間。有成熟有情嚴淨佛土等無量無數無邊善法出現世間。由有如是諸善法故。世間便有剎帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。由有如是諸善法故。世間便有四大王眾天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。由有如是諸善法故。世間便有梵眾天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無想有情天。無繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。由有如是諸善法故。世間便有空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非想非非想處天。由有如是諸善法故。世間便有預流一來不還阿羅漢。獨覺。由有如是諸善法故。世間便有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺

爾時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩為復須報施主恩不。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩。何以故。已多報故。所以者何。舍利子。諸菩薩摩訶薩為大施主施諸有情無量善法。謂施有情十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜慮。四無量。四無色定。施戒修性三福業事。又施有情四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。空無相無願解脫門。苦集滅道聖諦。又施有情布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。又施有情內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。又施有情一切法。真如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。又施有情八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。又施有情陀羅尼門。三摩地門。菩薩十地。又施有情五眼六神通。又施有情如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。又施有情無忘失法恒住捨性。又施有情一切智道相智一切相智。又施有情布施愛語利行同事。成熟有情嚴淨佛土方便善巧。又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。舍利子。諸菩薩摩訶薩。施諸有情如是等類無量無數無邊善法。故說菩薩為大施主。由此已報諸施主恩。是真福田生長勝福

初分相應品第三之一

爾時舍利子白佛言。世尊。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與何法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。佛告具壽舍利子言。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與色空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與受想行識空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼處空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與耳鼻舌身意處空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與色處空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與聲香味觸法處空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與耳鼻舌身意界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與色界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與聲香味觸法界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼識界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與耳鼻舌身意識界空相應故。當言

與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼觸空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與耳鼻舌身意觸空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼觸為緣所生諸受空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與地界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與水火風空識界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與因緣空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與等無間緣所緣緣增上緣及從諸緣所生諸法空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與無明空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空相應故。當言與般若波羅蜜多相應

舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與布施波羅蜜多空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與內空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與外空。內外空。空空大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與真如空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與四念住空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與苦聖諦空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與集滅道聖諦空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與十善業道空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與五近事戒八近住戒空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與施性福業事空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與戒性修性福業事空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與四靜慮空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與四無量四無色定空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與八解脫空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與八勝處九次第定十遍處空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與空解脫門空相應故。當言與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與一切陀羅尼門空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與一切三摩地門空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與極喜地空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與五眼空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與六神通空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與佛十力空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與四無所畏。四無礙解大慈大悲大喜。大捨。十八佛不共法空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與三十二大士相空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與八十隨好空相應。 故當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與無忘失法空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與恒住捨性空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與一切智空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。 與道相智一切相智空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與一切智

智空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與永拔一切煩惱習氣空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與預流果空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與一來不還阿羅漢果獨覺菩提空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與一切菩薩摩訶薩行空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與諸佛無上正等菩提空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與我空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與有情命者。生者。養者。士夫。補[1]特伽羅。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是等空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是等空相應時。不見色若相應若不相應。不見受想行識若相應若不相應。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見色若是生法若是滅法。不見受想行識若是生法若是滅法。不見色若是染法若是淨法。不見受想行識若是染法若是淨法。舍利子。[2]是菩薩摩訶薩。不見色與受合。不見受與想合。不見想與行合。不見行與識合。何以故。舍利子。無有少法與少法合。本性空故。所以者何。舍利子。諸色空彼非色。諸受想行識空彼非受想行識。何以故。舍利子。諸色空彼非變礙相。諸受空彼非領納相。諸想空彼非取像相。諸行空彼非造作相。諸識空彼非了別相。何以故。舍利子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是色。受想行識不異空。空不異受想行識。受想行識卽是空。空卽是受想行識。何以故。舍利子。是諸法空相不生不滅。不染不淨。不增不減。非過去。非未來。非現在。舍利子。如是空中。無色。無受想行識。無地界。無水火風空識界。無眼處。無耳鼻舌身意處。無色處。無聲香味觸法處。無眼界。無耳鼻舌身意界。無色界。無聲香味觸法界。無眼識界。無耳鼻舌身意識界。無眼觸。無耳鼻舌身意觸。無眼觸爲緣所生諸受。無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無無明生。無無明滅。無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱生。無行乃至老死愁歎苦憂惱滅。無苦聖諦。無集滅道聖諦。無得。無現觀。無預流。無預流果。無一來。無一來果。無不還。無不還果。無阿羅漢。無阿羅漢果。無獨覺。無獨覺菩提。無菩薩。無菩薩行。無佛。無佛菩提。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是等法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

大般若波羅蜜多經卷第五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之二

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不見色若相應若不相應。不見受想行識若相應若不相應。不見眼處若相應若不相應。不見耳鼻舌身意處若相應若不相應。不見色處若相應。若不相應不見聲香味觸法處若相應若不相應。不見眼界。若相應若不相應。不見耳鼻舌身意界。若相應若不相應不。見色界若相應若不相應。不見聲香味觸法界若相應若不相應。不見眼識界若相應若不相應。不見耳鼻舌身意識界若相應若不相應。不見眼觸若相應若不相應。不見耳鼻舌身意觸若相應若不相應。不見眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應。不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若不相應。不見地界若相應若不相應。不見水火風空識界若相應若不相應。不見因緣若相應若不相應。不見等無間緣所緣緣增上緣若相應若不相應。不見從緣所生諸法若相應若不相應。不見無明若相應若不相應。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應。不見欲界若相應若不相應。不見色無色界若相應若不相應。不見布施波羅蜜多若相應若不相應。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相

[1]特＝持[illegible]　[2]是＝見[illegible]

應。不見內空若相應若不相應。不見外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空若相應若不相應。不見眞如若相應若不相應。不見法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界若相應若不相應。不見四念住若相應若不相應。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應。不見苦聖諦若相應若不相應。不見集滅道聖諦若相應若不相應。不見十善業道若相應若不相應。不見五近事戒八近住戒若相應若不相應。不見施性福業事若相應若不相應。不見戒性修性福業事若相應若不相應。不見四靜慮若相應若不相應。不見四無量四無色定若相應若不相應。不見八解脫若相應若不相應。不見八勝處九次第定十遍處若相應若不相應。不見空解脫門若相應若不相應。不見無相無願解脫門若相應若不相應。不見一切陀羅尼門若相應若不相應。不見一切三摩地門若相應若不相應。不見極喜地若相應若不相應。不見離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。若相應若不相應。不見五眼若相應若不相應。不見六神通若相應若不相應。不見佛十力若相應若不相應。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應。不見三十二大士相若相應若不相應。不見八十隨好若相應若不相應。不見無忘失法若相應若不相應。不見恒住捨性若相應若不相應。不見一切智若相應若不相應。不見道相智一切相智一切相微妙智若相應若不相應。不見一切智智若相應若不相應。不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應。不見預流果若相應若不相應。不見一來不還阿羅漢果若相應若不相應。不見獨覺菩提若相應若不相應。不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應。不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應。不見我若相應若不相應。不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者若相應若不相應。舍利子。由是因緣。應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜❶多。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀空與空相應不相應。不觀無相與無相相應不相應。不觀無願與無願相應不相應。何以故。舍利子。空無相無願。皆無相應不相應故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。入一切法自相空已。不觀色若相應若不相應。不觀受想行識若相應若不相應。是菩薩摩訶薩。不觀色與前際若相應若不相應。何以故。不見前際故。不觀受想行識與前際若相應若不相應。何以故。不見前際故。不觀色與後際若相應若不相應。何以故。不見後際故。不觀受想行識與後際若相應若不相應。何以故。不見後際故。不觀色與現在若相應若不相應。何以故。不見現在故。不觀受想行識與現在若相應若不相應。何以故。不見現在故。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀前際與後際若相應若不相應。不觀前際與現在若相應若不相應。不觀後際與前際若相應若不相應。不觀後際與現在若相應若不相應。不觀現在與前際若相應若不相應。不觀現在與後際若相應若不相應。不觀前際與後際現在若相應若不相應。不觀後際與前際現在若相應若不相應。不觀現在與前際後際若相應若不相應。不觀前際後際現在若相應若不相應。何以故。舍利子。三世空故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與過去若相應若不相應。何以故。尚不見有過去。況觀一切智與過去若相應若不相應。不觀一切智與未來若相應若不相應。何以故。尚不見有未來。況觀一切智與未來若相應若不相應。不觀一切智與現在若相應若不相應。何以故。尚不見有現在。況觀一切智與現在若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

❶多＋(故)㊂

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與色若相應若不相應。何以故。尚不見有色。況觀一切智與色若相應若不相應。不觀一切智與受想行識若相應若不相應。何以故。尚不見有受想行識。況觀一切智與受想行識若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與眼處若相應若不相應。何以故。尚不見有眼處。況觀一切智與眼處若相應若不相應。不觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應。何以故。尚不見有耳鼻舌身意處。況觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與色處若相應若不相應。何以故。尚不見有色處。況觀一切智與色處若相應若不相應。不觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應。何以故。尚不見有聲香味觸法處。況觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與眼界若相應若不相應。何以故。尚不見有眼界。況觀一切智與眼界若相應若不相應。不觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應。何以故。尚不見有耳鼻舌身意界。況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。不觀一切智與色界若相應若不相應。何以故。尚不見有色界。況觀一切智與色界若相應若不相應。不觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應。何以故。尚不見有聲香味觸法界。況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與眼識界若相應若不相應。何以故。尚不見有眼識界。況觀一切智與眼識界若相應若不相應。不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應。何以故。尚不見有耳鼻舌身意識界。況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與眼觸若相應若不相應。何以故。尚不見有眼觸。況觀一切智與眼觸若相應若不相應。不觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應。何以故。尚不見有耳鼻舌身意觸。況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應。何以故。尚不見有眼觸爲緣所生諸受。況觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應。不觀一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若不相應。何以故。尚不見有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。況觀一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與地界若相應若不相應。何以故。尚不見有地界。況觀一切智與地界若相應若不相應。不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應。何以故。尚不見有水火風空識界。況觀一切智與水火風空識界若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與因緣若相應若不相應。何以故。尚不見有因緣。況觀一切智與因緣若相應若不相應。不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相

應。何以故。尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法。❶況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與無明若相應若不相應。何以故。尚不見有無明。況觀一切智與無明若相應若不相應。不觀一切智與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應。何以故。尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱。況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多。況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應。不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。況觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與內空若相應若不相應。何以故。尚不見有內空。況觀一切智與內空若相應若不相應。不觀一切智與外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。若相應若不相應。何以故。尚不見有外空乃至無性自性空。況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與四念住若相應若不相應。何以故。尚不見有四念住。況觀一切智與四念住若相應若不相應。不觀一切智與四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支若相應若不相應。何以故。尚不見有四正斷乃至八聖道支。況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應。何以故。尚不見有苦聖諦。況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應。不觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應。何以故。尚不見有集滅道聖諦。況觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與四靜慮若相應若不相應。何以故。尚不見有四靜慮。況觀一切智與四靜慮若相應若不相應。不觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應。何以故。尚不見有四無量四無色定。況觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與八解脫若相應若不相應。何以故。尚不見有八解脫。況觀一切智與八解脫若相應若不相應。不觀一切智與八勝處九次第定十遍處若相應若不相應。何以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處。況觀一切智與八勝處九次第定十遍處若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與空解脫門若相應若不相應。何以故。尚不見有空解脫門。況觀一切智與空解脫門若相應若不相應。不觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應。何以故。尚不見有無相無願解脫門。況觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

❶況＝沈㊇

蜜多。不觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應。何以故。尚不見有一切陀羅尼門。況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應。不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應。何以故。尚不見有一切三摩地門。況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與極喜地若相應若不相應。何以故。尚不見有極喜地。況觀一切智與極喜地若相應若不相應。不觀一切智與離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。若相應若不相應。何以故。尚不見有離垢地乃至法雲地。況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與五眼若相應若不相應。何以故。尚不見有五眼。況觀一切智與五眼若相應若不相應。不觀一切智與六神通若相應若不相應。何以故。尚不見有六神通。況觀一切智與六神通若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與佛十力若相應若不相應。何以故。尚不見有佛十力。況觀一切智與佛十力若相應若不相應。不觀一切智與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應。何以故。尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法。況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應。何以故。尚不見有三十二大士相。況觀一切智與三十二大士相若相應若不相應。不觀一切智與八十隨好若相應若不相應。何以故。尚不見有八十隨好。況觀一切智與八十隨好若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與無忘失法若相應若不相應。何以故。尚不見有無忘失法。況觀一切智與無忘失法若相應若不相應。不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應。何以故。尚不見有恒住捨性。況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與一切智若相應若不相應。何以故。尚不見有一切智。況觀一切智與一切智若相應若不相應。不觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應。何以故。尚不見有道相智一切相智。況觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與佛若相應若不相應。何以故。尚不見有佛。況觀一切智與佛若相應若不相應。不觀一切智與菩提若相應若不相應。何以故。尚不見有菩提。況觀一切智與菩提若相應若不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不觀一切智與佛若相應若不相應。亦不觀佛與一切智若相應若不相應。何以故。一切智卽是佛。佛卽是一切智故。不觀一切智與菩提若相應若不相應。不觀菩提與一切智若相應若不相應。何以故。一切智卽是菩提。菩提卽是一切智故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著色有。不著色非有。不著受想行識有。不著受想行識非有。不著色常。不著色無常。不著受想行識常。不著受想行識無常。不

著色樂。不著色苦。不著受想行識樂。不著受想行識苦。不著色我。不著色無我。不著受想行識我。不著受想行識無我。不著色寂靜。不著色不寂靜。不著受想行識寂靜。不著受想行識不寂靜。不著色空。不著色不空。不著受想行識空。不著受想行識不空。不著色無相。不著色有相。不著受想行識無相。不著受想行識有相。不著色無願。不著色有願。不著受想行識無願。不著受想行識有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著眼處有。不著眼處非有。不著耳鼻舌身意處有。不著耳鼻舌身意處非有。不著眼處常。不著眼處無常。不著耳鼻舌身意處常。不著耳鼻舌身意處無常。不著眼處樂。不著眼處苦。不著耳鼻舌身意處樂。不著耳鼻舌身意處苦。不著眼處我。不著眼處無我。不著耳鼻舌身意處我。不著耳鼻舌身意處無我。不著眼處寂靜。不著眼處不寂靜。不著耳鼻舌身意處寂靜。不著耳鼻舌身意處不寂靜。不著眼處空。不著眼處不空。不著耳鼻舌身意處空。不著耳鼻舌身意處不空。不著眼處無相。不著眼處有相。不著耳鼻舌身意處無相。不著耳鼻舌身意處有相。不著眼處無願。不著眼處有願。不著耳鼻舌身意處無願。不著耳鼻舌身意處有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著色處有。不著色處非有。不著聲香味觸法處有。不著聲香味觸法處非有。不著色處常。不著色處無常。不著聲香味觸法處常。不著聲香味觸法處無常。不著色處樂。不著色處苦。不著聲香味觸法處樂。不著聲香味觸法處苦。不著色處我。不著色處無我。不著聲香味觸法處我。不著聲香味觸法處無我。不著色處寂靜。不著色處不寂靜。不著聲香味觸法處寂靜。不著聲香味觸法處不寂靜。不著色處空。不著色處不空。不著聲香味觸法處空。不著聲香味觸法處不空。不著色處無相。不著色處有相。不著聲香味觸法處無相。不著聲香味觸法處有相。不著色處無願。不著色處有願。不著聲香味觸法處無願。不著聲香味觸法處有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著眼界有。不著眼界非有。不著耳鼻舌身意界有。不著耳鼻舌身意界非有。不著眼界常。不著眼界無常。不著耳鼻舌身意界常。不著耳鼻舌身意界無常。不著眼界樂。不著眼界苦。不著耳鼻舌身意界樂。不著耳鼻舌身意界苦。不著眼界我。不著眼界無我。不著耳鼻舌身意界我。不著耳鼻舌身意界無我。不著眼界寂靜。不著眼界不寂靜。不著耳鼻舌身意界寂靜。不著耳鼻舌身意界不寂靜。不著眼界空。不著眼界不空。不著耳鼻舌身意界空。不著耳鼻舌身意界不空。不著眼界無相。不著眼界有相。不著耳鼻舌身意界無相。不著耳鼻舌身意界有相。不著眼界無願。不著眼界有願。不著耳鼻舌身意界無願。不著耳鼻舌身意界有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著色界有。不著色界非有。不著聲香味觸法界有。不著聲香味觸法界非有。不著色界常。不著色界無常。不著聲香味觸法界常。不著聲香味觸法界無常。不著色界樂。不著色界苦。不著聲香味觸法界樂。不著聲香味觸法界苦。不著色界我。不著色界無我。不著聲香味觸法界我。不著聲香味觸法界無我。不著色界寂靜。不著色界不寂靜。不著聲香味觸法界寂靜。不著聲香味觸法界不寂靜。不著色界空。不著色界不空。不著聲香味觸法界空。不著聲香味觸法界不空。不著色界無相。不著色界有相。不著聲香味觸法界無相。不著聲香味觸法界有相。不著色界無願。不著色界有願。不著聲香味觸法界無願。不著聲香味觸法界有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著眼識界有。不著眼識界非有。不著耳鼻舌身意識界有。不著耳鼻舌身意識界非有。不著眼識界常。不著眼識界無常。不著

耳鼻舌身意識界常。不著耳鼻舌身意識界無常。不著眼識界樂。不著眼識界苦。不著耳鼻舌身意識界樂。不著耳鼻舌身意識界苦。不著眼識界我。不著眼識界無我。不著耳鼻舌身意識界我。不著耳鼻舌身意識界無我。不著眼識界寂靜。不著眼識界不寂靜。不著耳鼻舌身意識界寂靜。不著耳鼻舌身意識界不寂靜。不著眼識界空。不著眼識界不空。不著耳鼻舌身意識界空。不著耳鼻舌身意識界不空。不著眼識界無相。不著眼識界有相。不著耳鼻舌身意識界無相。不著耳鼻舌身意識界有相。不著眼識界無願。不著眼識界有願。不著耳鼻舌身意識界無願。不著耳鼻舌身意識界有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之三

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著眼觸有。不著眼觸非有。不著耳鼻舌身意觸有。不著耳鼻舌身意觸非有。不著眼觸常。不著眼觸無常。不著耳鼻舌身意觸常。不著耳鼻舌身意觸無常。不著眼觸樂。不著眼觸苦。不著耳鼻舌身意觸樂。不著耳鼻舌身意觸苦。不著眼觸我。不著眼觸無我。不著耳鼻舌身意觸我。不著耳鼻舌身意觸無我。不著眼觸寂靜。不著眼觸不寂靜。不著耳鼻舌身意觸寂靜。不著耳鼻舌身意觸不寂靜。不著眼觸空。不著眼觸不空。不著耳鼻舌身意觸空。不著耳鼻舌身意觸不空。不著眼觸無相。不著眼觸有相。不著耳鼻舌身意觸無相。不著耳鼻舌身意觸有相。不著眼觸無願。不著眼觸有願。不著耳鼻舌身意觸無願。不著耳鼻舌身意觸有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著眼觸爲緣所生諸受有。不著眼觸爲緣所生諸受非有。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非有。不著眼觸爲緣所生諸受常。不著眼觸爲緣所生諸受無常。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無常。不著眼觸爲緣所生諸受樂。不著眼觸爲緣所生諸受苦。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受苦。不著眼觸爲緣所生諸受我。不著眼觸爲緣所生諸受無我。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無我。不著眼觸爲緣所生諸受寂靜。不著眼觸爲緣所生諸受不寂靜。不著耳鼻舌意身觸爲緣所生諸受寂靜。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不寂靜。不著眼觸爲緣所生諸受空。不著眼觸爲緣所生諸受不空。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不空。不著眼觸爲緣所生諸受無相。不著眼觸爲緣所生諸受有相。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無相。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相。不著眼觸爲緣所生諸受無願。不著眼觸爲緣所生諸受有願。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無願。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著地界有。不著地界非有。不著水火風空識界有。不著水火風空識界非有。不著地界常。不著地界無常。不著水火風空識界常。不著水火風空識界無常。不著地界樂。不著地界苦。不著水火風空識界樂。不著水火風空識界苦。不著地界我。不著地界無我。不著水火風空識界我。不著水火風空識界無我。不著地界寂靜。不著地界不寂靜。不著水火風空識界寂靜。不著水火風空識界不寂靜。不著地界空。不著地界不空。不著水火風空識界空。不著水火風空識界不空。不著地界無相。不著地界有相。不著水火風空識界無相。不著水火風空識界有相。不著地界無願。不著地界有願。不著水火風空識界無願。不著水火風空識界有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故

當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著因緣有。不著因緣非有。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有。不著因緣常。不著因緣無常。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無常。不著因緣樂。不著因緣苦。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法樂。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法苦。 不著因緣我。不著因緣無我。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法我。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無我。 不著因緣寂靜。不著因緣不寂靜。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法寂靜。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不寂靜。不著因緣空。不著因緣不空。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法空。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不空。 不著因緣無相。不著因緣有相。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無相。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有相。不著因緣無願。不著因緣有願。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無願。 不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有願。舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著無明有。不著無明非有。不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有。不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有。不著無明常。不著無明無常。不著行乃至老死愁歎苦憂惱常。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱無常。不著無明樂。不著無明苦。不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦。不著無明我。不著無明無我。不著行乃至老死愁歎苦憂惱我。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱無我。不著無明寂靜。不著無明不寂靜。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜。不著行乃至老死愁歎苦憂惱不寂靜。不著無明空。不著無明不空。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱空。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空。不著無明無相。不著無明有相。不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相。不著無明無願。不著無明有願。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱無願。不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著布施波羅蜜多有。不著布施波羅蜜多非有。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有。不著布施波羅蜜多常。不著布施波羅蜜多無常。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常。不著布施波羅蜜多樂。不著布施波羅蜜多苦。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦。 不著布施波羅蜜多我。不著布施波羅蜜多無我。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我。 不著布施波羅蜜多寂靜。不著布施波羅蜜多不寂靜。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜。不著布施波羅蜜多空。不著布施波羅蜜多不空。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空。不著布施波羅蜜多無相。不著布施波羅蜜多有相。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相。 不著布施波羅蜜多無願。不著布施波羅蜜多有願。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願。 舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著內空有。不著內空非有。不著外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空有。不著外空乃至無性自性空非有。不著內空常。不著內空無常。不

著外空乃至無性自性空常。不著外空乃至無性自性空無常。不著內空樂。不著內空苦。不著外空乃至無性自性空樂。不著外空乃至無性自性空苦。不著內空我。不著內空無我。不著外空乃至無性自性空我。不著外空乃至無性自性空無我。不著內空寂靜。不著內空不寂靜。不著外空乃至無性自性空寂靜。不著外空乃至無性自性空不寂靜。不著內空空。不著內空不空。不著外空乃至無性自性空空。不著外空乃至無性自性空不空。不著內空無相。不著內空有相。不著外空乃至無性自性空無相。不著外空乃至無性自性空有相。不著內空無願。不著內空有願。不著外空乃至無性自性空無願。不著外空乃至無性自性空有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著眞如有。不著眞如非有。不著法界法性不虛妄性不變異性。平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有。不著法界乃至不思議界非有。不著眞如常。不著眞如無常。不著法界乃至不思議界常。不著法界乃至不思議界無常。不著眞如樂。不著眞如苦。不著法界乃至不思議界樂。不著法界乃至不思議界苦。不著眞如我。不著眞如無我。不著法界乃至不思議界我。不著法界乃至不思議界無我。不著眞如寂靜。不著眞如不寂靜。不著法界乃至不思議界寂靜。不著法界乃至不思議界不寂靜。不著眞如空。不著眞如不空。不著法界乃至不思議界空。不著法界乃至不思議界不空。不著眞如無相。不著眞如有相。不著法界乃至不思議界無相。不著法界乃至不思議界有相。不著眞如無願。不著眞如有願。不著法界乃至不思議界無願。不著法界乃至不思議界有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著四念住有。不著四念住非有。不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有。不著四正斷乃至八聖道支非有。不著四念住常。不著四念住無常。不著四正斷乃至八聖道支常。不著四正斷乃至八聖道支無常。不著四念住樂。不著四念住苦。不著四正斷乃至八聖道支樂。不著四正斷乃至八聖道支苦。不著四念住我。不著四念住無我。不著四正斷乃至八聖道支我。不著四正斷乃至八聖道支無我。不著四念住寂靜。不著四念住不寂靜。不著四正斷乃至八聖道支寂靜。不著四正斷乃至八聖道支不寂靜。不著四念住空。不著四念住不空。不著四正斷乃至八聖道支空。不著四正斷乃至八聖道支不空。不著四念住無相。不著四念住有相。不著四正斷乃至八聖道支無相。不著四正斷乃至八聖道支有相。不著四念住無願。不著四念住有願。不著四正斷乃至八聖道支無願。不著四正斷乃至八聖道支有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著苦聖諦有。不著苦聖諦非有。不著集滅道聖諦有。不著集滅道聖諦非有。不著苦聖諦常。不著苦聖諦無常。不著集滅道聖諦常。不著集滅道聖諦無常。不著苦聖諦樂。不著苦聖諦苦。不著集滅道聖諦樂。不著集滅道聖諦苦。不著苦聖諦我。不著苦聖諦無我。不著集滅道聖諦我。不著集滅道聖諦無我。不著苦聖諦寂靜。不著苦聖諦不寂靜。不著集滅道聖諦寂靜。不著集滅道聖諦不寂靜。不著苦聖諦空。不著苦聖諦不空。不著集滅道聖諦空。不著集滅道聖諦不空。不著苦聖諦無相。不著苦聖諦有相。不著集滅道聖諦無相。不著❶集滅道聖諦有相。不著苦聖諦無願。不著苦聖諦有願。不著集滅道聖諦無願。不著集滅道聖諦有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著四靜慮有。不著四靜慮非有。不著四無量四無色定有。不著四無量四無色定非有。不著四靜慮常。不著四靜慮無常。不著四無量四無色定常。不著四無量四無色定無常。不著四靜慮樂。不著四靜慮苦。不著四無量四無色定樂。不著四無量四無色定苦。不著四靜慮我。不著四靜慮無我。不著四無量四無色定我。不著四無量四無色定無我。

❶集＝寂【明】

不著四靜慮寂靜。不著四靜慮不寂靜。不著四無量四無色定寂靜。不著四無量四無色定不寂靜。不著四靜慮。空。不著四靜慮不空。不著四無量四無色定空。不著四無量四無色定不空。不著四靜慮無相。不著四靜慮有相。不著四無量四無色定無相。不著四無量四無色定有相。不著四靜慮無願。不著四靜慮有願。不著四無量四無色定無願。不著四無量四無色定有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著八解脫有。不著八解脫非有。不著八勝處九次第定十遍處有。不著八勝處九次第定十遍處非有。不著八解脫常。不著八解脫無常。不著八勝處九次第定十遍處常。不著八勝處九次第定十遍處無常。不著八解脫樂。不著八解脫苦。不著八勝處九次第定十遍處樂。不著八勝處九次第定十遍處苦。不著八解脫我。不著八解脫無我。不著八勝處九次第定十遍處我。不著八勝處九次第定十遍處無我。不著八解脫寂靜。不著八解脫不寂靜。不著八勝處九次第定十遍處寂靜。不著八勝處九次第定十遍處不寂靜。不著八解脫空。不著八解脫不空。不著八勝處九次第定十遍處空。不著八勝處九次第定十遍處不空。不著八解脫無相。不著八解脫有相。不著八勝處九次第定十遍處無相。不著八勝處九次第定十遍處有相。不著八解脫無願。不著八解脫有願。不著八勝處九次第定十遍處無願。不著八勝處九次第定十遍處有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著空解脫門有。不著空解脫門非有。不著無相無願解脫門有。不著無相無願解脫門非有。不著空解脫門常。不著空解脫門無常。不著無相無願解脫門常。不著無相無願解脫門無常。不著空解脫門樂。不著空解脫門苦。不著無相無願解脫門樂。不著無相無願解脫門苦。不著空解脫門我。不著空解脫門無我。不著無相無願解脫門我。不著無相無願解脫門無我。不著空解脫門寂靜。不著空解脫門不寂靜。不著無相無願解脫門寂靜。不著無相無願解脫門不寂靜。不著空解脫門空。不著空解脫門不空。不著無相無願解脫門空。不著無相無願解脫門不空。不著空解脫門無相。不著空解脫門有相。不著無相無願解脫門無相。不著無相無願解脫門有相。不著空解脫門無願。不著空解脫門有願。不著無相無願解脫門無願。不著無相無願解脫門有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著一切陀羅尼門有。不著一切陀羅尼門非有。不著一切三摩地門有。不著一切三摩地門非有。不著一切陀羅尼門常。不著一切陀羅尼門無常。不著一切三摩地門常。不著一切三摩地門無常。不著一切陀羅尼門樂。不著一切陀羅尼門苦。不著一切三摩地門樂。不著一切三摩地門苦。不著一切陀羅尼門我。不著一切陀羅尼門無我。不著一切三摩地門我。不著一切三摩地門無我。不著一切陀羅尼門寂靜。不著一切陀羅尼門不寂靜。不著一切三摩地門寂靜。不著一切三摩地門不寂靜。不著一切陀羅尼門空。不著一切陀羅尼門不空。不著一切三摩地門空。不著一切三摩地門不空。不著一切陀羅尼門無相。不著一切陀羅尼門有相。不著一切三摩地門無相。不著一切三摩地門有相。不著一切陀羅尼門無願。不著一切陀羅尼門有願。不著一切三摩地門無願。不著一切三摩地門有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著極喜地有。不著極喜地非有。不著離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地有。不著離垢地乃至法雲地非有。不著極喜地常。不著極喜地無常。不著離垢地乃至法雲地常。不著離垢地乃至法雲地無常。不著極喜地樂。不著極喜地苦 不著離垢地乃至法雲地樂。不著離垢地乃至法雲地苦。不著極喜地我。不著極喜地無我。不著離垢地乃至法雲地我。

不著離垢地乃至法雲地無我。不著極喜地寂靜。不著極喜地不寂靜。不著離垢地乃至法雲地寂靜。不著離垢地乃至法雲地不寂靜。不著極喜地空。不著極喜地不空。不著離垢地乃至法雲地空。不著離垢地乃至法雲地不空。不著極喜地無相。不著極喜地有相。不著離垢地乃至法雲地無相。不著離垢地乃至法雲地有相。不著極喜地無願不著極喜地有願。不著離垢地乃至法雲地無願。不著離垢地乃至法雲地有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著五眼有。不著五眼非有。不著六神通有。不著六神通非有。不著五眼常。不著五眼無常。不著六神通常。不著六神通無常。不著五眼樂。不著五眼苦。不著六神通樂。不著六神通苦。不著五眼我。不著五眼無我。不著六神通我。不著六神通無我。不著五眼寂靜。不著五眼不寂靜。不著六神通寂靜。不著六神通不寂靜。不著五眼空。不著五眼不空。不著六神通空。不著六神通不空。不著五眼無相。不著五眼有相。不著六神通無相。不著六神通有相。不著五眼無願。不著五眼有願。不著六神通無願。不著六神通有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著佛十力有。不著佛十力非有。不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法有。不著四無所畏乃至十八佛不共法非有。不著佛十力常。不著佛十力無常。不著四無所畏乃至十八佛不共法常。不著四無所畏乃至十八佛不共法無常。不著佛十力樂。不著佛十力苦。不著四無所畏乃至十八佛不共法樂。不著四無所畏乃至十八佛不共法苦。不著佛十力我。不著佛十力無我。不著四無所畏乃至十八佛不共法我。不著四無所畏乃至十八佛不共法無我。不著佛十力寂靜。不著佛十力不寂靜。不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜。不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜。不著佛十力空。不著佛十力不空。不著四無所畏乃至十八佛不共法空。不著四無所畏乃至十八佛不共法不空。不著佛十力無相。不著佛十力有相。不著四無所畏乃至十八佛不共法無相。不著四無所畏乃至十八佛不共法有相。不著佛十力無願。不著佛十力有願。不著四無所畏乃至十八佛不共法無願。不著四無所畏乃至十八佛不共法有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著三十二大士相有。不著三十二大士相非有。不著八十隨好有。不著八十隨好非有。不著三十二大士相常。不著三十二大士相無常。不著八十隨好常。不著八十隨好無常。不著三十二大士相樂。不著三十二大士相苦。不著八十隨好樂。不著八十隨好苦。不著三十二大士相我。不著三十二大士相無我。不著八十隨好我。不著八十隨好無我。不著三十二大士相寂靜。不著三十二大士相不寂靜。不著八十隨好寂靜。不著三十隨好不寂靜。不著三十二大士相空。不著三十二大士相不空。不著八十隨好空。不著八十隨好不空。不著三十二大士相無相。不著三十二大士相有相。不著八十隨好無相。不著八十隨好有相。不著三十二大士相無願。不著三十二大士相有願。不著八十隨好無願。不著八十隨好有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著無忘失法有。不著無忘失法非有。不著恒住捨性有。不著恒住捨性非有。不著無忘失法常。不著無忘失法無常。不著恒住捨性常。不著恒住捨性無常。不著無忘失法樂。不著無忘失法苦。不著恒住捨性樂。不著恒住捨性苦。不著無忘失法我。不著無忘失法無我。不著恒住捨性我。不著恒住捨性無我。不著無忘失法寂靜。不著無忘失法不寂靜。不著恒住捨性寂靜。不著恒住捨性不寂靜。不著無忘失法空。不著無忘失法不空。不著恒住捨性空。不著恒住捨性不空。不著無忘失法無相。不著無忘失法有相。不著恒住捨性無相。不著恒住捨性有相。不著無忘失法無願。不著無忘失法有

願。不著恒住捨性無願。不著恒住捨性有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著一切智有。不著一切智非有。不著道相智一切相智有。不著道相智一切相智非有。不著一切智常。不著一切智無常。不著道相智一切相智常。不著道相智一切相智無常。不著一切智樂。不著一切智苦。不著道相智一切相智樂。不著道相智一切相智苦。不著一切智我。不著一切智無我。不著道相智一切相智我。不著道相智一切相智無我。不著一切智寂靜。不著一切智不寂靜。不著道相智一切相智寂靜。不著道相智一切相智不寂靜。不著一切智空。不著一切智不空。不著道相智一切相智空。不著道相智一切相智不空。不著一切智無相。不著一切智有相。不著道相智一切相智無相。不著道相智一切相智有相。不著一切智無願。不著一切智有願。不著道相智一切相智無願。不著道相智一切相智有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著預流果有。不著預流果非有。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提非有。不著預流果常。不著預流果無常。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提常。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無常。不著預流果樂。不著預流果苦。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提樂。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提苦。不著預流果我。不著預流果無我。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提我。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無我。不著預流果寂靜。不著預流果不寂靜。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不寂靜。不著預流果空。不著預流果不空。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提空。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不空。不著預流果無相。不著預流果有相。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無相。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有相。不著預流果無願。不著預流果有願。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無願。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不著一切菩薩摩訶薩行有。不著一切菩薩摩訶薩行非有。不著諸佛無上正等菩提有。不著諸佛無上正等菩提非有。不著一切菩薩摩訶薩行常。不著一切菩薩摩訶薩行無常。不著諸佛無上正等菩提常。不著諸佛無上正等菩提無常。不著一切菩薩摩訶薩行樂。不著一切菩薩摩訶薩行苦。不著諸佛無上正等菩提樂。不著諸佛無上正等菩提苦。不著一切菩薩摩訶薩行我。不著一切菩薩摩訶薩行無我。不著諸佛無上正等菩提我。不著諸佛無上正等菩提無我。不著一切菩薩摩訶薩行寂靜。不著一切菩薩摩訶薩行不寂靜。不著諸佛無上正等菩提寂靜。不著諸佛無上正等菩提不寂靜。不著一切菩薩摩訶薩行空。不著一切菩薩摩訶薩行不空。不著諸佛無上正等菩提空。不著諸佛無上正等菩提不空。不著一切菩薩摩訶薩行無相。不著一切菩薩摩訶薩行有相。不著諸佛無上正等菩提無相。不著諸佛無上正等菩提有相。不著一切菩薩摩訶薩行無願。不著一切菩薩摩訶薩行有願。不著諸佛無上正等菩提無願。不著諸佛無上正等菩提有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。我行般若波羅蜜多。不作是念。我不行般若波羅蜜多。不作是念。我亦行亦不行般若波羅蜜多。不作是念。我非行非不行般若波羅蜜多。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

大般若波羅蜜多經卷第七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之四

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲內空故修行般若波羅蜜多。不爲外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲眞如故修行般若波羅蜜多。不爲法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住實際。虛空界不思議界故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲入正性離生故修行般若波羅蜜多。不爲得不退轉地故修行般若波羅蜜多。不爲成熟有情故修行般若波羅蜜多。不爲嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲四念住故修行般若波羅蜜多。不爲四正斷四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支故修行般若波羅蜜多。不爲苦聖諦故修行般若波羅蜜多。不爲集滅道聖諦故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲四靜慮故修行般若波羅蜜多。不爲四無量四無色定故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲八解脫故修行般若波羅蜜多。不爲八勝處。九次第定。十遍處故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲空解脫門故修行般若波羅蜜多。不爲無相。無願解脫門故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多。不爲一切三摩地門故。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲極喜地故修行般若波羅蜜多。不爲離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲肉眼故修行般若波羅蜜多。不爲天眼。慧眼。法眼。佛眼故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲佛十力故修行般若波羅蜜多。不爲四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲三十二大士相故修行般若波羅蜜多。不爲八十隨好故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲無忘失法故修行般若波羅蜜多。不爲恒住捨性故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲一切智故修行般若波羅蜜多。不爲道相智。一切相智。一切相微妙智故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲超越預流果故修行般若波羅蜜多。不爲超越一來。不還。阿羅漢果。獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多。不爲諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不見諸法性差別故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲天眼智證通故修行般若波羅蜜多。不爲天耳智證通故修行般若波羅蜜多。不爲他心智證通故修行般若波羅蜜多。不爲宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多。不爲神境智證通故修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。尚不見有所修般若波羅蜜多。況當見有菩薩如來所修六神通事。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不作是念。我以天眼智證通。遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼。不作是念。我以天耳智證通。遍聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。不作是念。我以他心智證通。遍知十方殑伽沙等諸

佛世界一切有情心心所法。不作是念。我以宿住隨念智證通。遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事。不作是念。我以神境智證通。遍至十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎。爾所界中諸佛菩薩。不作是念。我以漏盡智證通。遍觀十方殑伽沙等諸佛世界。一切有情漏盡不盡。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。與如是般若波羅蜜多相應故。善能安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界。一切惡魔不得其便。所有煩惱皆能伏滅。世間衆事所欲隨意。十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩衆。皆共護念如是菩薩。不令退墮一切聲聞獨覺等地。十方各如殑伽沙界四❶大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❷繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。及餘一切聲聞獨覺。皆共擁衛如是菩薩。諸有所爲令無障礙。身心疾惱咸得痊除。設有罪業。於當來世應招苦報轉現輕受。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。於諸有情慈悲遍故。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。威神力故。少用加行便能引發最勝自在。陀羅尼門三摩地門令速現起。隨所生處常得奉事一切如來應正等覺。乃至證得所求無上正等菩提。於其中間。常不離佛。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。與如是般若波羅蜜多相應故。得如是等無量無數不可思議微妙功德

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不作是念。有法與法若相應若不相應。若等若不等。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見有法與法若相應若不相應若等若不等故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不作是念。我於法界若疾現等覺。若不疾現等覺。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見少法能於法界現等覺故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見有法離法界者。不見法界離諸法有。亦不見❸諸法卽是法界。不見法界卽是諸法。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不作是念。法界能爲諸法因緣。不作是念。諸法能爲法界因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不作是念。此法能證法界。此法不能證法界。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。尙不見法。況見有法能證法界或不能證。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見色與空相應。亦不見空與色相應。不見受想行識與空相應。亦不見空與受想行識相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼處與空相應。亦不見空與眼處相應。不見耳鼻舌身意處與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意處相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見色處與空相應。亦不見空與色處相應。不見聲香味觸法處與空相應。亦不見空與聲香味觸法處相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼界與空相應。亦不見空與眼界相應。不見耳鼻舌身意界與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見色界與空相應。亦不見空與色界相應。不見聲香味觸法界與空相應。亦不見空與聲香味觸法界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼識界與空相應。亦不見空與眼識界相應。不見耳鼻舌身意識界與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意識界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼觸與空相應。亦不見空與眼觸相應。不見耳鼻舌身意觸與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意觸相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼觸爲緣所生諸受與空相應。亦不見空與眼觸爲緣所生諸受相應。不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見地界與空相應。亦不見空與地界相應。不見水火風空識界與空相應。亦不見空與水火風空識界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見因緣與空相應。亦不見空與因緣相應。不見等無間緣。

❶大＝天㊄*　❷繁＝煩㊂　❸諸法＝法界㊂

所緣緣。增上緣。及從緣所生法與空相應。亦不見空與等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生法相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見無明與空相應。亦不見空與無明相應。 不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空相應。 亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應

諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見布施波羅蜜多與空相應。 亦不見空與布施波羅蜜多相應。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與空相應。 亦不見空與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見內空與空相應 亦不見空與內空相應。不見外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。與空相應。亦不見空與外空乃至無性自性空相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眞如與空相應。亦不見空與眞如相應。不見法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界與空相應。亦不見空與法界乃至不思議界相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見四念住與空相應。 亦不見空與四念住相應。不見四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。與空相應。亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見苦聖諦與空相應。亦不見空與苦聖諦相應。不見集滅道聖諦與空相應。 亦不見空與集滅道聖諦相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見四靜慮與空相應。 亦不見空與四靜慮相應。不見四無量。四無色定。與空相應。亦不見空與四無量四無色定相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見八解脫與空相應。亦不見空與八解脫相應。不見八勝處。九次第定。十遍處。與空相應。亦不見空與八勝處。九次第定。十遍處相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見空解脫門與空相應。亦不見空與空解脫門相應。不見無相無願解脫門與空相應。 亦不見空與無相無願解脫門相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見一切陀羅尼門與空相應。亦不見空與一切陀羅尼門相應。 不見一切三摩地門與空相應。 亦不見空與一切三摩地門相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見極喜地與空相應。亦不見空與極喜地相應。不見離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。與空相應。 亦不見空與離垢地乃至法雲地相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見五眼與空相應。 亦不見空與五眼相應。不見六神通與空相應。 亦不見空與六神通相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見佛十力與空相應。 亦不見空與佛十力相應。不見四無所畏。四無礙解。 大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。與空相應。亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見三十二大士相與空相應。 亦不見空與三十二大士相相應。不見八十隨好與空相應。亦不見空與八十隨好相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見無忘失法與空相應。亦不見空與無忘失法相應。 不見恒住捨性與空相應。亦不見空與恒住捨性相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見一切智與空相應。亦不見空與一切智相應。不見道相智一切相智與空相應。 亦不見空與道相智一切相智相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見預流果與空相應。亦不見空與預流果相應。 不見一來不還阿羅漢果獨覺菩提與空相應。 亦不見空與一來不還阿羅漢果獨覺菩提相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見一切菩薩摩訶薩行與空相應。 亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應。 不見諸佛無上正等菩提與空相應。亦不見空與諸佛無上正等菩提相應

舍利子。 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。若能如是相應。是爲第一與空相應。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。由與如是空相應故。不墮聲聞獨覺等地。嚴淨佛土。成熟有情。速證無上正等菩提。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 諸相應中與般若波羅蜜多相應。爲最第一。最尊最勝最上最妙。最高。最極。無上無上上。無等無等等。何以故。舍利子。此般若波羅蜜多相應遠

第一故。卽是空相應。卽是無相相應。卽是無願相應。由此因緣最爲第一。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。與如是般若波羅蜜多相應時。當知卽爲受記作佛。若近受記。舍利子。是菩薩摩訶薩由此相應。能爲無量無數無邊有情作大饒益。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我與般若波羅蜜多相應。不作是念。我得受記定當作佛。若近受記。不作是念。我能嚴淨佛土。不作是念。我能成熟有情。亦不作是念。我當證得所求無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見有法離於法界。不見法界離於諸法。不見諸法卽是法界。不見法界卽是諸法。不見有法修行般若波羅蜜多。不見有法得佛授記。不見有法當得無上正等菩提。不見有法嚴淨佛土。不見有法成熟有情。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不起我想。有情想。命者想。生者想。養者想。士夫想。補特伽羅想。意生想。儒童想。作者想。使作者想。起者想。使起者想。受者想。使受者想。知者想。見者想故。所以者何。我有情等畢竟不生亦復不滅。彼旣畢竟不生不滅。云何當能修行般若波羅蜜多。及得種種功德勝利。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見有情生故修行般若波羅蜜多。不見有情滅故修行般若波羅蜜多。知諸有情空故修行般若波羅蜜多。知諸有情非我故修行般若波羅蜜多。知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多。知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多。知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多。舍利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。諸相應中與空相應。最爲第一。與般若波羅蜜多相應。最尊最勝無能及者。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是相應普能引發如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。三十二大士相。八十隨好。無忘失法。恒住捨性。一切智。道相智。一切相智。及餘無量無邊佛法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是般若波羅蜜多相應故。畢竟不起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧障礙之心。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。任運現前無間無斷

初分轉生品第四之一

爾時舍利子白佛言。世尊。安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。從何處沒來生此間。從此處沒當生何處。佛告具壽舍利子言。安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。有從他方佛土沒來生此間。有從覩史多天沒來生此間。有從人中沒生此人中。舍利子。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。從他方佛土沒來生此者。是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故。轉生便得深妙法門疾現在前。從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應。在所生處常得值佛。供養恭敬尊重讚歎。能令般若波羅蜜多漸得圓滿。舍利子。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。從覩史多天沒來生此者。是菩薩摩訶薩多爲一生所繫。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前。常不忘失。亦於一切陀羅尼門三摩地門自在現前。常不忘失。舍利子。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。從人中沒生人中者。是菩薩摩訶薩除不退轉。其根昧鈍。雖勤修般若波羅蜜多。而不能速與般若波羅蜜多相應。又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在。又舍利子。汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。從此間沒當生何處者。舍利子。是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故。從此處沒生餘佛土。從一佛國至一佛國。在在生處常得值遇諸佛世尊。供養恭敬尊重讚歎。乃至無上正等菩提終不離佛

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。無方便善巧故入初靜慮。入第二第三第四靜慮。亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天。隨彼壽盡來生人間。値遇諸佛。供養恭敬尊重讚歎。雖行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。而諸根昧鈍不甚明利。諸有所爲非極善巧。

復次舍利子。有菩薩摩訶薩入初靜慮。入第二第三第四靜慮。亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧故。捨諸靜慮而生欲界。當知是菩薩摩訶薩。亦諸根昧鈍不甚明利。諸有所爲非極善巧。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行布施波羅

蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。安住眞如。安住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。修行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行八勝處。九次第定。十遍處。修行空解脫門。修行無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門。修行一切三摩地門。修行五眼。修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。隨所生處常遇如來應正等覺。供養恭敬尊重讚歎。常不遠離甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩摩訶薩。此賢劫中定得無上正等菩提

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。還生欲界。若剎帝利大族。若婆羅門大族。若長者大族。若居士大族。爲欲成熟諸有情故。不爲貪染後有故生。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。或生四大王衆天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。爲欲成熟諸有情故。及爲嚴淨諸佛土故。常值諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。有方便善巧故。於此處沒生梵世中作大梵王。威德熾盛過餘梵衆多百千倍。從自天處遊諸佛土。從一佛國至一佛國。其中有菩薩摩訶薩。未證無上正等菩提者。勸證無上正等菩提。已證無上正等菩提。未轉法輪者請轉法輪。爲欲利樂諸有情故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。一生所繫。有方便善巧故。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行布施波羅蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。安住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。安住眞如。安住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。修行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行八勝處。九次第定。十遍處。修行空解脫門。修行無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門。修行一切三摩地門。修行五眼。修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。不隨靜慮無量無色勢力而生。現前奉事親近供養現在如來應正等覺。於是佛所勤修梵行。從此處沒生覩史多天。盡彼壽量。諸根無缺。具念正知。無量無數百千俱胝那庾多天衆圍繞導從。遊戲神通來生人中。現修苦行。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六神通。不生欲界。不生色界。不生無色界。遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺。修諸菩薩摩訶薩行。漸次證得所求無上正等菩提。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六神通自在遊戲。從一佛國至一佛國。所經佛土無有聲聞獨覺等名。唯有一乘眞梵行者。是菩薩摩訶薩。於諸佛土。供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺。修行般若波羅蜜多。漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情。常無懈廢。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六神通自在遊戲。從一佛國至一佛國。所經佛土有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩。於諸佛

士。供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺。修行般若波羅蜜多。漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情。曾無懈倦。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六神通。自在遊戲。從一世界至一世界。有諸世界不聞佛名法名僧名。是菩薩摩訶薩往彼世界。稱揚讚歎佛法僧寶。令諸有情深生淨信。❶由斯長夜。利益安樂。是菩薩摩訶薩。於此命終生有佛界。修諸菩薩摩訶薩行。漸次證得所求無上正等菩提。利益安樂諸有情類

復次舍利子。有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進。得初靜慮。得第二第三第四靜慮。得慈無量。得悲喜捨無量。得空無邊處定。得識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行布施波羅蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。安住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。安住真如。安住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。修行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行八勝處。九次第定。十遍處。修行空解脫門。修行無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門。修行一切三摩地門。修行極喜地。修行離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。修行五眼。修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。不生欲界。不生色界。不生無色界。常生能益諸有情處。利益安樂一切有情。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。初發心已便入菩薩正性離生。乃至證得不退轉地。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法。初發心已便能展轉證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆。於無餘依大涅槃界而般涅槃。般涅槃後。所說正法住世一劫。或一劫餘。利樂無邊諸有情類。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。初發心已便與般若波羅蜜多相應。與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。前後圍繞遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土

大般若波羅蜜多經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之二

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。得四靜慮。及四無量四無色定。於九等至次第超越。順逆入出。自在遊戲。非諸聲聞獨覺等境。是菩薩摩訶薩。有時入初靜慮。從初靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入第二靜慮。從第二靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入第三靜慮。從第三靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入第四靜慮。從第四靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入空無邊處定。從空無邊處定起入滅盡定。從滅盡定起入識無邊處定。從識無邊處定起入滅盡定。從滅盡定起入無所有處定。從無所有處定起入滅盡定。從滅盡定起入非想非非想處定。從非想非非想處定起入滅盡定。從滅盡定起入初靜慮。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於諸等至方便善巧。次第超越自在遊戲。然於其中無染無著

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖已得四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。雖已得空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。雖已住苦集滅道聖諦。雖已得八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。而不取預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。方便善巧。令諸有情修行四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。修行空無相無願解脫門。安住苦集滅道聖諦。修行八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。得預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖已修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。雖已住內空。

❶由＝曰【宮】

外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。雖已住眞如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。雖已修一切陀羅尼門。三摩地門。雖已修極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。雖已修五眼。六神通。雖已修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。雖已修無忘失法。恒住捨性。雖已修一切智。道相智。一切相智。而不取無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。方便善巧。令諸有情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃至修行一切智。道相智。一切相智。證得無上正等菩提。舍利子。一切聲聞獨覺果智。即是菩薩摩訶薩忍。舍利子。當知是菩薩摩訶薩住不退轉地。 安住般若波羅蜜多能爲斯事

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。久已安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法。嚴淨覩史多天宮。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。此賢劫中定得無上正等菩提。

復次舍利子。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。雖已得四靜慮。四無量。四無色定。已得四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。已修空無相無願解脫門。已修八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。已修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 已修一切陀羅尼門。三摩地門 已修菩薩摩訶薩地。已修五眼。六神通。已修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。已修無忘失法。恒住捨性。已修一切智。道相智。一切相智。而於聖諦。現未通達。舍利子。當知是菩薩摩訶薩一生所繫

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。遊諸世界。從一佛國至一佛國。嚴淨佛土。安立有情於無上覺。舍利子。是菩薩摩訶薩。要經無量無數大劫。乃證無上正等菩提。復次舍利子。有菩薩摩訶薩 安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。常勤精進饒益有情。口常不說引無義語。身意不起引無義業。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。常勤精進饒益有情。從一佛國至一佛國。斷諸有情三惡趣道。方便安立善趣道中

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以布施波羅蜜多常爲上首。勇猛修習。施諸有情一切樂具。常無懈息。一切有情須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須花香與花香。須瓔珞與瓔珞。須房舍與房舍。須床榻與床榻。須臥具與臥具。須燈明與燈明。須財穀與財穀。須珍寶與珍寶。須伎樂與伎樂。須侍衛與侍衛。隨其所須。種種資具。歡喜施與令無所乏。施已勸修三菩提道。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以淨戒波羅蜜多常爲上首。勇猛修習。具身語意淸淨律儀。 勸諸有情亦令修習如是律儀。令速圓滿

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以安忍波羅蜜多常爲上首。勇猛修習。遠離一切忿恚等心。勸諸有情亦令修習如是安忍。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以精進波羅蜜多常爲上首。勇猛修習。具足修行一切善法。勸諸有情亦令修習如是精進。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以靜慮波羅蜜多常爲上首。勇猛修習。具修一切勝奢摩他。 勸諸有情亦令修習如是勝定。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以般若波羅蜜多。常爲上首。勇猛修習。具修一切毘鉢舍那。 勸諸有情亦令修習如是勝慧。令速圓滿

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。方便善巧化身如佛。遍入地獄傍生鬼界若人若天。隨其類音爲說正法。令獲殊勝利益安樂。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。化身如佛。遍至十方殑伽沙等諸佛世界。爲諸有情宣說正法。 供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。於諸佛所聽聞正法。嚴淨佛土。周覽十方最勝佛土微妙淨相。 而便自起最極莊嚴淸淨佛土。於中安處一生所繫諸大菩薩。令速證得所求無上正等菩提。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。 修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多具三十二大丈夫相。八十隨好

因滿莊嚴。諸根猛利。最勝清淨。衆生見者無不愛敬起清淨心。因斯勸導。隨其根欲。令漸證得三乘涅槃。如是舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應學清淨身語意業。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。雖得諸根最勝明利。而不恃此自重輕他。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。從初發心。乃至未得不退轉地。恒住施戒波羅蜜多。於一切時不墮惡趣。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。從初發心乃至未得不退轉地。常不捨離十善業道。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住施戒波羅蜜多。作轉輪王。成就七寶。以法敎化不以非法。安立有情於十善道。亦以財寶施諸貧乏。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住施戒波羅蜜多。受多百千轉輪王報。値遇無量百千諸佛。供養恭敬尊重讚歎無空過者。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。常爲邪見盲冥有情。作法照明。亦持此明常以自照。乃至無上正等菩提。此法照明曾不捨離。舍利子。是菩薩摩訶薩。由此因緣。於諸佛法常得現起。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於身語意三有罪業。無容暫起

爾時舍利子白佛言。世尊。云何名爲諸菩薩摩訶薩。有罪身業。有罪語業。有罪意業。佛告具壽舍利子言。舍利子。若菩薩摩訶薩作如是念。此是身我。由此故而起身業。此是語我。由此故而起語業。此是意我。由此故而起意業。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩有罪身業。有罪語業。有罪意業又舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不得身及身業。不得語及語業。不得意及意業。又舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。得身語意及彼業者。便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心。若起此心不名菩薩摩訶薩。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。生此念者無有是處。又舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。起身語意三種麁重無有是處何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨一切身麁重故。能淨一切語麁重故。能淨一切意麁重故。爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。能淨身語意三種麁重。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。不得身及身麁重。不得語及語麁重。不得意及意麁重。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨身語意三種麁重。又舍利子。若菩薩摩訶薩。從初發心。常樂受持十善業道。不起聲聞心。不起獨覺心。於諸有情。恒起悲心欲拔其苦。恒起慈心欲與其樂。舍利子。我亦說如是菩薩摩訶薩。能淨身語意三種麁重。利樂有情心力勝故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨菩提道。爾時舍利子白佛言。世尊。云何名爲菩薩摩訶薩菩提道。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。不得身業及身麁重。不得語業及語麁重。不得意業及意麁重。不得布施波羅蜜多。不得淨戒波羅蜜多。不得安忍波羅蜜多。不得精進波羅蜜多。不得靜慮波羅蜜多。不得般若波羅蜜多。不得聲聞。不得獨覺。不得菩薩。不得如來。舍利子。是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故。以菩提道於一切法皆不得故

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。趣菩提道無能制者。爾時舍利子白佛言。世尊。何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。趣菩提道無能制者。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。不著色。不著受想行識。不著眼處。不著耳鼻舌身意處。不著色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不著耳鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸法界。不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界。不著眼觸。不著耳鼻舌身意觸。不著眼觸爲緣所生諸受。不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。不著地界。不著水火風空識界不著因緣。不著等無間緣。所緣緣。增上緣及從緣所生法。不著無明。不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不著布施波羅蜜多。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不著內空。不著外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。不著眞如。不著法界。法性。不虛妄性。不變異性。平

等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。不著四念住。不著四正。斷四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。不著苦聖諦。不著集滅道聖諦。不著四靜慮。不著四無量。四無色定。不著八解脫。不著八勝處。九次第定。十遍處。不著空解脫門。不著無相無願解脫門。不著一切陀羅尼門。不著一切三摩地門。不著極喜地。不著離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。不著五眼。不著六神通。不著佛十力。不著四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。不著三十二大士相。不著八十隨好。不著無忘失法。不著恒住捨性。不著一切智。不著道相智。一切相智。不著預流果。不著一來。不還。阿羅漢果。獨覺菩提。不著一切菩薩摩訶薩行。不著諸佛無上正等菩提。舍利子。 由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。增長熾盛趣菩提道。無能制❶者

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。速能圓滿一切智智。成勝智故。關閉一切險惡趣門。不受人天貧窮下賤。諸根具足形貌端嚴。世間天人阿素洛等。咸共尊重恭敬供養。爾時舍利子白佛言。世尊。何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智。 佛告具壽舍利子言。舍利子。是菩薩摩訶薩成此智故。普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺。普聞彼佛所說正法。 普見彼會一切聲聞菩薩僧等。亦見彼土清淨功德莊嚴之相。舍利子。是菩薩摩訶薩成此智故。不起世界想。不起如來想。不起正法想。不起菩薩想。不起聲聞想。不起獨覺想。不起自想。不起他想。不起佛土想。又舍利子。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖行布施波羅蜜多。而不得布施波羅蜜多。雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。而不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖住內空。而不得內空。雖住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。而不得外空乃至無性自性空。 諸菩薩摩訶薩由此智故。雖住真如。而不得真如。雖住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。而不得法界乃至不思議界。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修四念住。而不得四念住。雖修四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。而不得四正斷乃至八聖道支。 諸菩薩摩訶薩由此智故。雖住苦聖諦。而不得苦聖諦。雖住集滅道聖諦。而不得集滅道聖諦。 諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修四靜慮。而不得四靜慮。雖修四無量。四無色定。而不得四無量。四無色定。諸菩薩摩訶薩由此智故。 雖修八解脫。 而不得八解脫。 雖修八勝處。 九次第定。 十遍處。 而不得八勝處。 九次第定。 十遍處。 諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修空解脫門。而不得空解脫門。雖修無相無願解脫門。而不得無相無願解脫門。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修一切陀羅尼門。而不得一切陀羅尼門。雖修一切三摩地門。而不得一切三摩地門。諸菩薩摩訶薩由此智故。 雖修極喜地而不得極喜地。雖修離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。而不得離垢地乃至法雲地。 諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修五眼。而不得五眼。雖修六神通。而不得六神通。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修佛十力。而不得佛十力。雖修四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。而不得四無所畏乃至十八佛不共法。諸菩薩摩訶薩由此智故。 雖修三十二大士相。而不得三十二大士相。雖修八十隨好。而不得八十隨好。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修無忘失法。而不得無忘失法。雖修恒住捨性。而不得恒住捨性。 諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修一切智。而不得一切智。雖修道相智一切相智。而不得道相智。一切相智。諸菩薩摩訶薩由此智故。雖修一切菩薩摩訶薩行。而不得一切菩薩摩訶薩行。 雖修諸佛無上正等菩提。而不得諸佛無上正等菩提。舍利子。是名菩薩摩訶薩所成勝智。 諸菩薩摩訶薩由成此智。速能圓滿一切佛法。雖能圓滿一切佛法。而於諸法無執無取。以一切法自性空故

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。得淨五眼。何等為五。所謂。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得

❶者＝諸[illegible]

淨肉眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見百踰繕那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見二百踰繕那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見三百踰繕那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見四百五百六百乃至千踰繕那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見一贍部洲。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見二大洲界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見三大洲界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見四大洲界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見小千世界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見中千世界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見大千世界。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨肉眼

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨天眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切四大王眾天。天眼所見。亦如實知。能見一切三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切梵眾天。天眼所見。亦如實知。能見一切梵輔天。梵會天。大梵天。天眼所見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天。天眼所見。亦如實知。能見一切少光天。無量光天。極光淨天。天眼所見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天。天眼所見。亦如實知。能見一切少淨天。無量淨天。遍淨天。天眼所見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼 能見一切廣天。天眼所見。亦如實知。能見一切少廣天。無量廣天。廣果天。天眼所見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切無想有情天。天眼所見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切無❶繁天。天眼所見。亦如實知。能見一切無熱天。善現天。善見天。色究竟天。天眼所見。亦如實知。舍利子。有菩薩摩訶薩。天眼所見。一切四❷大王眾天。乃至色究竟天。所得天眼。皆不能見。亦不能知。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見十方殑伽沙等諸世界中。諸有情類死此生彼。亦如實知。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨天眼

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨慧眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨慧眼。不見有法若有為若無為。不見有法若有漏若無漏。不見有法若世間若出世間。不見有法若有罪若無罪。不見有法若雜染若清淨。不見有法若有色若無色。不見有法若有對若無對。不見有法若過去若未來若現在。不見有法若欲界繫。若色界繫。若無色界繫。不見有法若善若不善若無記。不見有法若見所斷。若修所斷。若非所斷。不見有法若學若無學若非學非無學。乃至一切法若自性若差別都無所見。舍利子。是菩薩摩訶薩得淨慧眼。於一切法。非見非不見。非聞非不聞。非覺非不覺。非識非不識。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨慧眼

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨法眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知補❸特伽羅種種差別。謂如實知。此是隨信行。此是隨法行。此是無相行。此住空。此住無相。此住無願。又如實知。此由空解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。薩迦耶見。戒禁取疑。是謂三結。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結。得阿羅漢果。色貪無色貪。無明。慢。掉舉。是謂五順上分結。又如實知。此由無相解脫門起五根。由五根。起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由空無相解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由空無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見。永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由

❶繁＝煩㊂　❷大＝天㊇＊　❸特＝持㊇

上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫❶智見。由解脫*智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由空無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫*智見。由解脫*智見。永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。舍利子。是爲菩薩摩訶薩得淨法眼。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。如是一類補特伽羅。由空無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫*智見。由解脫*智見能如實知。所有集法皆是滅法。由知此故。得勝五根。斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩得淨法眼

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。此菩薩摩訶薩最初發心。修行布施波羅蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。成就信根。精進根。及方便善巧。故思受身增長善法。是菩薩摩訶薩。或生剎帝利大族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。或生四大王衆天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。住如是處。成熟有情。隨諸有情心所愛樂。能施種種上妙樂具。亦能嚴淨種種佛土。亦以種種上妙供具。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。不墮聲聞獨覺等地。乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子。是爲菩薩摩訶薩得淨法眼。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提已得受記。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提正得受記。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提當得受起。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提得不退轉。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提猶可退轉。此菩薩摩訶薩。已住不退轉地。此菩薩摩訶薩。未住不退轉地。此菩薩摩訶薩。神通已圓滿。此菩薩摩訶薩。神通未圓滿。此菩薩摩訶薩。神通已圓滿故。能往十方殑伽沙等諸佛世界。供養供敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆。此菩薩摩訶薩。神通未圓滿故。不能往十方殑伽沙等諸佛世界。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆。此菩薩摩訶薩。已得神通。此菩薩摩訶薩。未得神通。此菩薩摩訶薩。已得無生法忍。此菩薩摩訶薩。未得無生法忍。此菩薩摩訶薩。已得殊勝根。此菩薩摩訶薩。未得殊勝根。此菩薩摩訶薩。已嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩。未嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩。已成熟有情。此菩薩摩訶薩。未成熟有情。此菩薩摩訶薩。已得大願。此菩薩摩訶薩。未得大願。此菩薩摩訶薩。已得諸佛共所稱擧。此菩薩摩訶薩。未得諸佛共所稱擧。此菩薩摩訶薩。已親近諸佛。此菩薩摩訶薩。未親近諸佛。此菩薩摩訶薩。壽命無量。此菩薩摩訶薩。壽命有量。此菩薩摩訶薩。當得無上正等菩提時苾芻僧無量。此菩薩摩訶薩。當得無上正等菩提時苾芻僧有量。此菩薩摩訶薩。當得無上正等菩提時有菩薩僧。此菩薩摩訶薩。當得無上正等菩提時無菩薩僧。此菩薩摩訶薩。專修利他行。此菩薩摩訶薩。❷衆修自利行。此菩薩摩訶薩。有難行苦行。此菩薩摩訶薩。無難行苦行。此菩薩摩訶薩。爲一生所繫。此菩薩摩訶薩。爲多生所繫。此菩薩摩訶薩。已住最後有。此菩薩摩訶薩。未住最後有。此菩薩摩訶薩。已坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩。未坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩。無魔來嬈。此菩薩摩訶薩。有魔來嬈。舍利子。是爲菩薩摩訶薩得淨法眼

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。得淨佛眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。菩提心無間。入金剛喩定。得一切相智。成就佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法等無量無邊不可思議殊勝功德。爾時成就無障無礙解脫佛眼。諸菩薩摩訶薩。由得如是清淨佛眼。超過一切聲聞獨覺智慧境界。無所不見。無所不聞。無所不覺。無所不識。於一切法見一切相。舍利子。是爲菩薩摩訶薩得淨佛眼。舍利子。諸菩薩摩訶薩。要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼

舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得如是清淨五眼。當勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅

❶智＝知㊂*　❷衆＝專㊂

蜜多。何以故。舍利子。如是六種波羅蜜多。總攝一切清淨善法。謂聲聞善法。獨覺善法。菩薩善法。如來善法。舍利子。若正問言。何法能攝一切善法。應正答言。甚深般若波羅蜜多。何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多是諸善法。生母。養母。能生能養布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可思議勝功德故。舍利子。若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼。當學般若波羅蜜多。舍利子。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提。當學如是清淨五眼。舍利子。若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼。定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

大般若波羅蜜多經卷第九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能引發六神通波羅蜜多。何等為六。一者神境智證通波羅蜜多。二者天耳智證通波羅蜜多。三者他心智證通波羅蜜多。四者宿住隨念智證通波羅蜜多。五者天眼智證通波羅蜜多。六者漏盡智證通波羅蜜多。

爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發神境智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩神境智證通。起無量種大神變事。所謂震動十方各如殑伽沙界。大地等物。變一為多。變多為一。或顯或隱。迅速無礙。山崖牆壁直過如空。凌虛往來猶如飛鳥。地中出沒如出沒水。水上經行如經行地。身出煙焰如燎高原。體注眾流如銷雪嶺。日月神德威勢難當以手❶拔摩光明隱蔽。乃至淨居轉身自在。如斯神變無量無邊。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是神境智用。而於其中不自高舉。不著神境智證通性。不著神境智證通事。不著能得如是神境智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發神境智通。為自娛樂為娛樂他。唯除為得一切智智。舍利子。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發神境智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發天耳智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天耳。能如實聞。十方各如殑伽沙界。情非情類種種音聲。所謂遍聞一切地獄聲。傍生聲。鬼界聲。人聲。天聲。聲聞聲。獨覺聲。菩薩聲。如來聲。訶毀生死聲。讚歎涅槃聲。棄背有為聲。趣向菩提聲。厭惡有漏聲。欣樂無漏聲。稱揚三寶聲。摧伏異道聲。論議決擇聲。諷誦經典聲。勸斷諸惡聲。教修眾善聲。拔濟苦難聲。慶慰歡樂聲。如是等聲。若大若小。皆能遍聞。無障無礙。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是天耳作用。而於其中不自高舉。不著天耳智證通性。不著天耳智證通事。不著能得如是天耳智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發。天耳智通。為自娛樂。為娛樂他。唯除為得一切智智。舍利子。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發天耳智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發他心智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩他心智證通。能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心心所法。所謂遍知他有情類若有貪心。如實知有貪心。若離貪心如實知離貪心。若有瞋心如實知有瞋心。若離瞋心如實知離瞋心。若有癡心如實知有癡心。若離癡心如實知離癡心。若有愛心如實知有愛心。若離愛心如實知離愛心。若有取心如實知有取心。若離取心如實知離取心。若聚心如實知聚心。若散心如實知散心。若小心如實知小心。若大心如實知大心。若舉心如實知舉心。若下心如實知下心。若寂靜心如實知寂靜心。若不寂靜心如實知不寂靜心。若掉心如實知掉心。若不掉心如實知不掉心。若定心如實知定心。若不定心如實知不定心。若解脫心如實知解脫心。若不解脫心如實知不解脫心。若有漏心如實

❶拔＝擢〔元〕〔明〕

知有漏心　若無漏心如實知無漏心。若有瞖心如實知有瞖心。若無瞖心如實知無瞖心。若有上心如實知有上心。　若無上心如實知無上心。舍利子、是菩薩摩訶薩。雖具如是他心智用。而於其中不自高舉。不著他心智證通性。不著他心智證通事。不著能得如是他心智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發他心智通。爲自娛樂爲娛樂他。唯除爲得一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發他心智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發宿住隨念智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通。能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨念。若自若他一心十心。百心千心多百千心[1]頃諸宿住事。或復隨念。一日十日。百日千日。多百千日。諸宿住事。或復隨念。一月十月。百月千月。多百千月。諸宿住事。或復隨念。一歲十歲。百歲千歲。多百千歲。諸宿住事。或復隨念。一劫十劫。百劫千劫。多百千劫。乃至無量無數。百千俱胝那庾多劫。諸宿住事。或復隨念。前際所有諸宿住事。謂如是時。如是處。如是名。如是姓。如是類。如是食。如是久住。如是壽限。如是長壽。如是受樂。如是受苦。從彼處沒來生此間。從此間沒往生彼處。如是狀貌。如是言說。若略若廣若自若他。諸宿住事皆能隨念。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是宿住智用。而於其中不自高舉。不著宿住隨念智證通性。　不著宿住隨念智證通事。不著能得宿住隨念智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發宿住智通。爲自娛樂爲娛樂他。唯除爲得一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發宿住隨念智證通波羅蜜多

爾時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發天眼智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩天眼智證通。最勝清淨過人天眼。能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像。所謂普見諸有情類[2]死時。生時妙色麁色若勝若劣。善趣惡趣。諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別。如是有情成就身妙行。成就語妙行。成就意妙行。讃美賢聖正見因緣。身壞命終當昇善趣。或生天上或生人中受諸妙樂。如是有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹毀賢聖邪見因緣。身壞命終當墮惡趣。或生地獄。或生傍生。或生鬼界。或生邊地。下賤穢惡。有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類。受果差別皆如實知。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是天眼作用。而於其中不自高舉。不著天眼智證通性。不著天眼智證通事。不著能得如是天眼智證通者。　於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發天眼智通。爲自娛樂。爲娛樂他。唯除爲得一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發天眼智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發漏盡智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有菩薩摩訶薩漏盡智證通。　能如實知十方各如殑伽沙界一切有情。若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喩定。斷諸障習。方得圓滿。得不退轉菩薩地時。於一切漏亦名爲盡。畢竟不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通。不墮聲聞及獨覺地。唯趣無上正等菩提。不復希求餘義利故。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是漏盡智用。而於其中不自高舉。不著漏盡智證通性。不著漏盡智證通事。不著能得如是漏盡智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩達一切法自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發漏盡智[3]通。爲自娛樂。爲娛樂他。唯除爲得一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發漏盡智證通波羅蜜多。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能圓

[1]〔頃〕－㊃　[2]死時生時＝生時死時㊃　[3]（證）＋通㊂

滿淸淨六神通波羅蜜多。由此六神通波羅蜜多圓滿淸淨故。便得圓滿一切智智。謂一切智。一切相智

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住精進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空不起勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。還住般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起智慧愚癡心故

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪慈悲忿恚心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施精進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住❶淨戒安忍波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒精進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒。寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚寂靜散亂心故　復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起勤勇懈怠寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起勤勇懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智

道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由竟竟空。不起惠施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由竟竟空。不起惠施懈貪勤勇懈怠寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪勤勇懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施❶安忍精進靜❷慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢竟空。不起惠

❶〔安忍〕—圖 ❷慮＋(般若)圖

施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故」

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多。嚴❶淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散❷亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故

如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住六種波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。無去來故。無布施無慳貪。唯假施設故。無淨戒無犯戒。唯假施設故。無安忍無忿恚。唯假施設故。無精進無懈怠。唯假施設故。無靜慮無散亂。唯假施設故。無般若無愚癡。唯假施設故。是菩薩摩訶薩不著趣入不著不趣入。不著已度不著非已度。不著布施不著慳貪。不著淨戒不著犯戒。不著安忍不著忿恚。不著精進不著懈怠。不著靜慮不著散亂。不著般若不著愚癡。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。亦不著布施者。不著慳貪者。不著淨戒者。不著犯戒者。不著安忍者。不著忿恚者。不著精進者。不著懈怠者。不著靜慮者。不著散亂者。不著般若者。不著愚癡者。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。於著不著亦無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。不著毀罵。不著讚歎。不著損害。不著饒益。不著輕慢。不著恭敬。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生。無生法中。無有毀罵讚歎法故。無有損害饒益法故。無有輕慢恭敬法故。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。不著毀罵者。不著讚歎者。不著損害者。不著饒益者。不著輕慢者。不著恭敬者。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一切法皆本性空。本性空中無有毀罵讚歎者故。無有損害饒益者故。無有輕慢恭敬者故。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。於著不著亦無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。永斷一切著不著故。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所獲功德最上最妙不可思議。一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子。此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已。復以殊勝布施愛語利行同

❶淨＝靜【宮】 ❷亂＋（智慧愚癡）【宋】【宮】

事成熟有情。復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土。由斯疾證所求無上正等菩提

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切有情若劣若勝。若好若醜。起平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已。復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已。於一切法性皆得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已。普能安立一切有情。於一切法平等性中作大饒益。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念。亦得十方一切菩薩摩訶薩衆❶共所稱讚。亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛。亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處。眼常不見不可愛色。耳常不聞不可愛聲。鼻常不嗅不可愛香。舌常不嘗不可愛味。身常不覺不可愛觸。意常不取不可愛法。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。所獲功德轉增轉勝乃至無上正等菩提常無退轉。當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時。會中無量大苾芻衆從座而起。各持種種新淨上服奉獻世尊。奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊即便微笑。從面門出種種色光。時阿難陀即從座起偏覆左肩右膝著地。合掌恭敬白❷佛言。世尊。何因何緣現此微笑。諸佛微笑非無因緣。唯願世尊。哀愍爲說。爾時佛告阿難陀言。此從座起無量苾芻。從是已後六十一劫星喻劫中。當得作佛皆同一號。謂大幢相如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。是諸苾芻從此歿已。當生東方不動佛國。於彼佛所勤修梵行。爾時復有六十百千諸天子衆。聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利。皆發無上正等覺心。世尊記彼當於慈氏如來法中。淨信出家勤修梵行。慈氏如來皆爲授記。當得無上正等菩提。轉正法輪度無量衆。皆令證得常樂涅槃

爾時此間一切衆會。以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼衆會。彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝。當於爾時此堪忍界功德莊嚴所不能及。時此衆會無量百千諸有情類各發願言。以我所修諸純淨業。願當往生彼彼佛土。爾時世尊知其心願卽復微笑。面門又出種種色光。時阿難陀復從座起。恭敬問佛微笑因緣。爾時佛告阿難陀言。汝今見此從座而起無量百千諸有情不。阿難白言。唯然已見。佛告阿難。是諸有情從此壽盡。隨彼願力各得往生彼彼佛土。於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提。在所生處常不離佛。供養恭敬尊重讚歎精勤修習。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。安住眞如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。安住苦集滅道聖諦。修行四靜慮四無量四無色定。修行八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。修行空無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門三摩地門。修行菩薩摩訶薩地。修行五眼六神通。修行佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法恒住捨性。修行一切智。道相智。一切相智。及餘菩薩摩訶薩行。得圓滿已。俱時成佛皆同一號。謂莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九

大般若波羅蜜多經卷第十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚勝德品第五

爾時具壽舍利子。具壽大目連。具壽大飲光。具壽善現等。衆望所識諸大苾芻。及苾芻尼。幷諸菩薩摩訶薩衆。鄔波索迦。鄔波斯迦。皆從座起恭敬合掌。俱白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是廣波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是第一波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是勝波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是妙波羅蜜多。世尊。

❶共所＝所共【聖】　❷〔佛〕－【三】

菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是微妙波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是尊波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是高波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是最波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是極波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是上波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無上波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無上上波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是等波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無等波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無待對波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是如虛空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是自相空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是共相空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是一切法空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是不可得空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無性空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是自性空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無性自性空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無變異空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無生波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無滅波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無染波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無❶淨波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是寂靜波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是遠離波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是寂止波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是調伏波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是明呪波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是開發一切功德波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是成就一切功德波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是能破一切波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是不可屈伏波羅蜜多

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等布施。能圓滿無等等布施。能具足無等等布施波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等淨戒。能圓滿無等等淨戒。能具足無等等淨戒波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等安忍。能圓滿無等等安忍。能具足無等等安忍波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等精進。能圓滿無等等精進。能具足無等等精進波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等靜慮。能圓滿無等等靜慮。能具足無等等靜慮波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙❷具大勢力。能修行無等等般若。能圓滿無等等般若。能具足無等等般若波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能安住無等等內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。能圓滿無等等內空乃至無性自性空。 能具足無等等內空乃至無性自性空。能得無等等自體。所謂無

❶靜＝淨㊄㊂ ❷具大＝大具㊂

邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能安住無等等眞如。法界。法性。不虛妄性不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。能圓滿無等等眞如乃至不思議界。能具足無等等眞如乃至不思議界。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。能圓滿無等等四念住乃至八聖道支。能具足無等等四念住乃至八聖道支。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能安住無等等苦集滅道聖諦。能圓滿無等等苦集滅道聖諦。能具足無等等苦集滅道聖諦。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四靜慮四無量四無色定。能圓滿無等等四靜慮四無量四無色定。能具足無等等四靜慮四無量四無色定。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。能圓滿無等等八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。能具足無等等八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等空無相無願解脫門。能圓滿無等等空無相無願解脫門。能具足無等等空無相無願解脫門。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等陀羅尼門三摩地門。能圓滿無等等陀羅尼門三摩地門。能具足無等等陀羅尼門三摩地門。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等菩薩摩訶薩地。能圓滿無等等菩薩摩訶薩地。能具足無等等菩薩摩訶薩地。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等五眼六神通。能圓滿無等等五眼六神通。能具足無等等五眼六神通。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。能圓滿無等等佛十力乃至十八佛不共法。能具足無等等佛十力乃至十八佛不共法。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等無忘失法。恒住捨性。能圓滿無等等無忘失法。恒住捨性。能具足無等等無忘失法。恒住捨性。能得無等等自體 所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修行無等等一切智。道相智。一切相智。能圓滿無等等一切智。道相智。一切相智。能具足無等等一切智。道相智。一切相智。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提

世尊。如來亦由修行般若波羅蜜多。能修行安住圓滿。具足種種功德故。得無等等色。得無等等受想行識。證無等等菩提。轉無等等法輪。度脫無量諸有情類。令獲殊勝利益安樂。過去未來現在諸佛。亦於般若波羅蜜多精勤修學。種種功德皆悉圓滿。已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。現證無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆。令獲殊勝利益安

樂。是故世尊。若菩薩摩訶薩。欲於一切法度至彼岸者。當學般若波羅蜜多。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間若天若人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙

爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言。如是如是。如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間若天若人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。何以故。由此菩薩摩訶薩故。世間得有人天出現。所謂剎帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。若轉輪王。若四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。若梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。若光天。少光天。無量光天。極光淨天。若淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。若廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。若無想有情天。若無繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。若空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非想非非想處天。出現於世。由此菩薩摩訶薩故。得有預流一來不還阿羅漢。獨覺菩薩摩訶薩。及諸如來應正等覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故。世間得有三寶出現。與諸有情作大饒益。由此菩薩摩訶薩故。世間得有種種資生樂具出現。所謂飲食衣服臥具房舍燈明。末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶出現於世。以要言之。一切世間人天等樂。及涅槃樂。無不皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何。是菩薩摩訶薩。自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦教他修行。自正安住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。亦教他安住。自安住眞如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。亦教他安住。自正修行四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。亦教他修行。自正安住苦集滅道聖諦。亦教他安住。自正修行四靜慮。四無量。四無色定。亦教他修行。自正修行八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。亦教他修行。自正修行空無相無願解脫門。亦教他修行。自正修行陀羅尼門。三摩地門。亦教他修行。自正修行諸菩薩地。亦教他修行。自正修行五眼六神通。亦教他修行。自正修行佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。亦教他修行。自正修行無忘失法。恒住捨性。亦教他修行。自正修行一切智。道相智。一切相智。亦教他修行是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切有情皆得殊勝利益安樂

初分現舌相品第六

爾時世尊。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。是時東方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此西方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。覲禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面

爾時南方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆。說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是

事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面

爾時西方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此東方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩。聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩。衆各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面

爾時北方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已。各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈❶夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面

爾時東北方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此西南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面

爾時東南方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各❷告菩薩摩訶薩言。善男子。於此西北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間

❶夫＝大㊣　❷告＝若㊣

至此佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住一面

爾時西南方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此東北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住一面

爾時西北方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復①以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此東南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住一面

爾時下方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此上方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住一面

爾時上方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此下方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光卽是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住一面

爾時四*大王衆天乃②至他化自在天梵衆天乃至色究竟天。各持無量種種香鬘。所謂塗香末香燒香。樹香葉香。諸雜和香。悅意華鬘。生類華鬘。龍錢華鬘。幷無量種衆雜華鬘。及持無量種種天華。嗢鉢羅華。鉢特摩華。俱某

①以＝已 ②至＝在

陀華。奔茶利華。微妙音華。大微妙音華。及餘無量種種天華。來至佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住一面

爾時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲色界天。所獻種種寶幢幡蓋。珍⑷瓔妙樂種種香華。以佛神力。上踊空中合成臺蓋。遍覆三千大千佛土。臺頂四角各有寶幢。臺蓋寶⑶幡皆垂瓔珞。勝幡妙綵。珍異華鬘。種種莊嚴。甚可愛樂。時此會中有百千倶胝那庾多有情。皆從座起。合掌恭敬而白佛言。世尊。我等未來願得作佛。相好威德如今世尊。國土莊嚴。聲聞菩薩。天人衆會。所轉法輪。竝如今佛。爾時世尊知其心願。已於諸法悟無生忍。了達一切不生不滅無作無爲。卽便微笑。面門復出種種色光。尊者阿難。卽從座起。合掌恭敬白言。世尊。何因何縁現此微笑。佛告阿難。是從座起百千倶胝那庾多衆。已於諸法悟無生忍。於當來世經六十八倶胝大劫修菩薩行。華積劫中當得作佛。皆同一號。謂覺分華如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵⑵

大般若波羅蜜多經卷第十

大般若波羅蜜多經卷第十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之一

爾時佛告具壽善現。汝以辯才當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞。天龍藥叉。人非人等。咸作是念。今尊者善現。爲以自慧辯才之力。當爲菩薩摩訶薩衆。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。爲當承佛威神力耶。具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念。便告具壽舍利子言。諸佛弟子所說法教。當知皆承佛威神力。何以故。舍利子。諸佛爲他宣說法要。彼承佛教精勤修學。便能證得諸法實性。由是爲他有所宣說。皆與法性能不相違。故佛所言如燈傳照。舍利子。我當承佛威神加被爲諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。非以自慧辯才之力。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應之法。非諸聲聞獨覺境界

爾時具壽善現白佛言。世尊。如佛所勅。汝以辯才當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。世尊。此中何法名爲菩薩摩訶薩。復有何法名爲般若波羅蜜多世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩。亦不見有法可名般若波羅蜜多。如是二名亦不見有。云何令我爲諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟。佛言。善現。菩薩摩訶薩但有名。謂爲菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多亦但有名。謂爲般若波羅蜜多。如是二名亦但有名。善現。此之⑴三名。不生不滅。唯有想等想。施設言說。如是假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

善現當知。譬如我但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂之爲我。如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。亦但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂爲有情乃至見者。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如色但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂之爲色。如是受想行識亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲受想行識。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

⑴三＝二㊂　⑵以上梵第一品，品名缺　⑶幡＝旛㊉　⑷瓔妙樂＝妙瓔珞㊂

復次善現。譬如眼處但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼處。如是耳鼻舌身意處亦但是假法。如是法假不生不滅唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌身意處。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅唯有想等想。施設言說。謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如色處但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲色處。如是聲香味觸法處。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲聲香味觸法處。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法。不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如眼界但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼界。如是耳鼻舌身意界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌身意界。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如色界但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲色界。如是聲香味觸法界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲聲香味觸法界。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名。不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如眼識界但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼識界。如是耳鼻舌身意識界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌身意識界。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如眼觸但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼觸。如是耳鼻舌身意觸亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌身意觸。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如眼觸爲緣所生諸受。但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼觸爲緣所生諸受。如是耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如內身所有頭頸肩膊手臂腹背胸脇腰脊髀膝腨脛足等但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲內身所有頭頸乃至足等。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜

多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故

復次善現。譬如外事所有草木根莖枝葉華果等物但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂爲外事所有草木根莖枝葉華果等物。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如過去未來現在。一切如來應正等覺。但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲過去未來現在一切如來應正等覺。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如幻事。夢境響像陽焰光影。若尋香城變化事等。但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲幻事乃至變化事等。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法。名假法假及教授假。應正修學

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。不應觀色若空若不空。不應觀受想行識若空若不空。不應觀色若有相若無相。不應觀受想行識若有相若無相。不應觀色若有願若無願。不應觀受想行識若有願若無願。不應觀色若寂靜若不寂靜。不應觀受想行識若寂靜若不寂靜。不應觀色若遠離若不遠離。不應觀受想行識若遠離若不遠離。不應觀色若有爲若無爲。不應觀受想行識若有爲若無爲。不應觀色若有漏若無漏。不應觀受想行識若有漏若無漏。不應觀色若生若滅。不應觀受想行識若生若滅。不應觀色若善若非善。不應觀受想行識若善若非善。不應觀色若有罪若無罪。不應觀受想行識若有罪若無罪。不應觀色若有煩惱若無煩惱。不應觀受想行識若有煩惱若無煩惱。不應觀色若世間若出世間。不應觀受想行識若世間若出世間。不應觀色若雜染若清淨。不應觀受想行識若雜染若清淨。不應觀色若屬生死若屬涅槃。不應觀受想行識若屬生死若屬涅槃。不應觀色若在內若在外若在兩間。不應觀受想行識若在內若在外若在兩間。不應觀色若可得若不可得。不應觀受想行識若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。不應觀眼處若空若不空。不應觀耳鼻舌身意處若空若不空。不應觀眼處若有相若無相。不應觀耳鼻舌身意處若有相若無相。不應觀眼處若有願若無願。不應觀耳鼻舌身意處若有願若無願。不應觀眼處若寂靜若不寂靜。不應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜。不應觀眼處若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意處若遠離若不遠離。不應觀眼處若有爲若無爲。不應觀耳鼻舌身意處若有爲若無爲。不應觀眼處若有漏若無漏。不應觀耳鼻舌身意處若有漏若無漏。不應觀眼處若生若滅。不應觀耳鼻舌身意處若生若滅。不應觀眼處若善若非善。不應觀耳鼻舌身意處若善

若非善。不應觀眼處若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身意處若有罪若無罪。不應觀眼處若有煩惱若無煩惱。不應觀耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱。不應觀眼處若世間若出世間。不應觀耳鼻舌身意處若世間若出世間。不應觀眼處若雜染若清淨。不應觀耳鼻舌身意處若雜染若清淨。不應觀眼處若屬生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃。不應觀眼處若在內若在外。若在兩間。不應觀耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間。不應觀眼處若可得若不可得。不應觀耳鼻舌身意處。若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。不應觀色處若空若不空。不應觀聲香味觸法處若空若不空。不應觀色處若有相若無相。不應觀聲香味觸法處若有相若無相。不應觀色處若有願若無願。不應觀聲香味觸法處若有願若無願。不應觀色處若寂靜若不寂靜。不應觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜。不應觀色處若遠離若不遠離。不應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離。不應觀色處若有為若無為。不應觀聲香味觸法處若有為若無為。不應觀色處若有漏若無漏。不應觀聲香味觸法處若有漏若無漏。不應觀色處若生若滅。不應觀聲香味觸法處若生若滅。不應觀色處若善若非善。不應觀聲香味觸法處若善若非善。不應觀色處若有罪若無罪。不應觀聲香味觸法處若有罪若無罪。不應觀色處若有煩惱若無煩惱。不應觀聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱。不應觀色處若世間若出世間。不應觀聲香味觸法處若世間若出世間。不應觀色處若雜染若清淨。不應觀聲香味觸法處若雜染若清淨。不應觀色處若屬生死若屬涅槃。不應觀聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃。不應觀色處若在內若在外若在兩間。不應觀聲香味觸法處若在內若在外若在兩間。不應觀色處若可得若不可得。不應觀聲香味觸法處若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀眼界若常若無常。不應觀耳鼻舌身意界若常若無常。不應觀眼界若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意界若樂若苦。不應觀眼界若我若無我。不應觀耳鼻舌身意界若我若無我。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨。不應觀眼界若空若不空。不應觀耳鼻舌身意界若空若不空。不應觀眼界若有相若無相。不應觀耳鼻舌身意界若有相若無相。不應觀眼界若有願若無願。不應觀耳鼻舌身意界若有願若無願。不應觀眼界若寂靜若不寂靜。不應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜。不應觀眼界若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離。不應觀眼界若有為若無為。不應觀耳鼻舌身意界若有為若無為。不應觀眼界若有漏若無漏。不應觀耳鼻舌身意界若有漏若無漏。不應觀眼界若生若滅。不應觀耳鼻舌身意界若生若滅。不應觀眼界若善若非善。不應觀耳鼻舌身意界若善若非善。不應觀眼界若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身意界若有罪若無罪。不應觀眼界若有煩惱若無煩惱。不應觀耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱。不應觀眼界若世間若出世間。不應觀耳鼻舌身意界若世間若出世間。不應觀眼界若雜染若清淨。不應觀耳鼻舌身意界若雜染若清淨。不應觀眼界若屬生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃。不應觀眼界若在內若在外若在兩間。不應觀耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間。不應觀眼界若可得若不可得。不應觀耳鼻舌身意界若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀色界若常若無常。不應觀聲香味觸法界若常若無常。不應觀色界若樂若苦。不應觀聲香味觸法界若樂若苦。不應觀色界若我若無我。不應觀聲香味觸法界若我若無我。不應觀色界若淨若不淨。不應觀聲香味觸法界若淨若不淨。不應觀色界若空若不空。不應觀聲香味觸法界若空若不

空。不應觀色界若有相若無相。不應觀聲香味觸法界若有相若無相。不應觀色界若有願若無願。不應觀聲香味觸法界若有願若無願。不應觀色界若寂靜若不寂靜。不應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜。不應觀色界若遠離若不遠離。不應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離。不應觀色界若有爲若無爲。不應觀聲香味觸法界若有爲若無爲。不應觀色界若有漏若無漏。不應觀聲香味觸法界若有漏若無漏。不應觀色界若生若滅。不應觀聲香味觸法界若生若滅。不應觀色界若善若非善。不應觀聲香味觸法界若善若非善。不應觀色界若有罪若無罪。不應觀聲香味觸法界若有罪若無罪。不應觀色界若有煩惱若無煩惱。不應觀聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱。不應觀色界若世間若出世間。不應觀聲香味觸法界若世間若出世間。不應觀色界若雜染若清淨。不應觀聲香味觸法界若雜染若清淨。不應觀色界若屬生死若屬涅槃。不應觀聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃。不應觀色界若在內若在外若在兩間。不應觀聲香味觸法界若在內若在外若在兩間。不應觀色界若可得若不可得。不應觀聲香味觸法界若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀眼識界若常若無常。不應觀耳鼻舌身意識界若常若無常。不應觀眼識界若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意識界若樂若苦。不應觀眼識界若我若無我。不應觀耳鼻舌身意識界若我若無我。不應觀眼識界若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨。不應觀眼識界若空若不空。不應觀耳鼻舌身意識界若空若不空。不應觀眼識界若有相若無相。不應觀耳鼻舌身意識界若有相若無相。不應觀眼識界若有願若無願。不應觀耳鼻舌身意識界若有願若無願。不應觀眼識界若寂靜若不寂靜。不應觀耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜。不應觀眼識界若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離。不應觀眼識界若有爲若無爲。不應觀耳鼻舌身意識界若有爲若無爲。不應觀眼識界若有漏若無漏。不應觀耳鼻舌身意識界若有漏若無漏。不應觀眼識界若生若滅。不應觀耳鼻舌身意識界若生若滅。不應觀眼識界若善若非善。不應觀耳鼻舌身意識界若善若非善。不應觀眼識界若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身意識界若有罪若無罪。不應觀眼識界若有煩惱若無煩惱。不應觀耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱。不應觀眼識界若世間若出世間。不應觀耳鼻舌身意識界若世間若出世間。不應觀眼識界若雜染若清淨。不應觀耳鼻舌身意識界若雜染若清淨。不應觀眼識界若屬生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃。不應觀眼識界若在內若在外若在兩間。不應觀耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間。不應觀眼識界若可得若不可得。不應觀耳鼻舌身意識界若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀眼觸若常若無常。不應觀耳鼻舌身意觸若常若無常。不應觀眼觸若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦。不應觀眼觸若我若無我。不應觀耳鼻舌身意觸若我若無我。不應觀眼觸若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨。不應觀眼觸若空若不空。不應觀耳鼻舌身意觸若空若不空。不應觀眼觸若有相若無相。不應觀耳鼻舌身意觸若有相若無相。不應觀眼觸若有願若無願。不應觀耳鼻舌身意觸若有願若無願。不應觀眼觸若寂靜若不寂靜。不應觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜。不應觀眼觸若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離。不應觀眼觸若有爲若無爲。不應觀耳鼻舌身意觸若有爲若無爲。不應觀眼觸若有漏若無漏。不應觀耳鼻舌身意觸若有漏若無漏。不應觀眼觸若生若滅。不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅。不應觀眼觸若善若非善。不應觀耳鼻舌身意觸若善若非善。不應觀眼觸若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身意觸若有罪若無罪。不應觀眼觸若有煩惱若無煩惱。不應觀耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱。不應觀眼觸若世間若出世間。不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出世間。不應觀眼觸若雜染若清淨。不應觀耳鼻舌身意觸若雜染若清淨。不應觀眼觸若

屬生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃。不應觀眼觸若在內若在外若在兩間。不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間。不應觀眼觸若可得若不可得。不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若常若無常。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若常若無常。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若樂若苦。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若我若無我。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若我若無我。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若淨若不淨。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若空若不空。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若空若不空。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有相若無相。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有相若無相。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有願若無願。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受 若有願若無願。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若寂靜若不寂靜。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若寂靜若不寂靜。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若遠離若不遠離。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有爲若無爲。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受。不苦不樂受。若有爲若無爲。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有漏若無漏。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有漏若無漏。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若生若滅。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若生若滅。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若善若非善。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若善若非善。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有罪若無罪。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有煩惱若無煩惱。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有煩惱若無煩惱。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若世間若出世間。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若世間若出世間。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若雜染若淸淨。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若雜染若淸淨。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若屬生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若屬生死若屬涅槃。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若在內若在外若在兩間。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若在內若在外若在兩間。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若可得若不可得。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀地界若常若無常。不應觀水火風空識界若常若無常。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界若我若無我。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。不應觀地界若空若不空。不應觀水火風空識界若空若不空。不應觀地界若有相若無相。不應觀水火風空識界若有相若無相。不應觀地界若有願若無願。不應觀水火風空識界若有願若無願。不應觀地界若寂靜若不寂靜。不應觀水火風空識界若寂靜若不寂靜。不應觀地界若遠離若不遠離。不應觀水火風空識界若遠離若不遠離。不應觀地界若有爲若無爲。不應觀水火風空識界若有爲若無爲。不應觀地界若有漏若無漏。不應觀水火風空識界若有漏若無漏。不應觀地界若生若滅。

不應觀水火風空識界若生若滅。不應觀地界若善若非善。不應觀水火風空識界若善若非善。不應觀地界若有罪若無罪。不應觀水火風空識界若有罪若無罪。不應觀地界若有煩惱若無煩惱　不應觀水火風空識界若有煩惱若無煩惱。不應觀地界若世間若出世間。不應觀水火風空識界若世間若出世間。不應觀地界若雜染若清淨。不應觀水火風空識界若雜染若清淨。不應觀地界若屬生死若屬涅槃。不應觀水火風空識界若屬生死若屬涅槃。不應觀地界若在內若在外若在兩間。不應觀水火風空識界若在內若在外若在兩間。不應觀地界若可得若不可得。不應觀水火風空識界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

大般若波羅蜜多經卷第十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀因緣若常若無常。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若常若無常。不應觀因緣若樂若苦。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦。不應觀因緣若我若無我。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若我若無我。不應觀因緣若淨若不淨。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨。不應觀因緣若空若不空。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若空若不空。不應觀因緣若有相若無相。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相。不應觀因緣若有願若無願。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願。不應觀因緣若寂靜若不寂靜。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜。不應觀因緣若遠離若不遠離。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離。不應觀因緣若有爲若無爲。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲。不應觀因緣若有漏若無漏。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏。不應觀因緣若生若滅。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若生若滅。不應觀因緣若善若非善。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若善若非善。不應觀因緣若有罪若無罪。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪。不應觀因緣若有煩惱若無煩惱。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱。不應觀因緣若世間若出世間。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間。不應觀因緣若雜染若清淨。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨。不應觀因緣若屬生死若屬涅槃。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃。不應觀因緣若在內若在外若在兩間。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間。不應觀因緣若可得若不可得。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得。復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀從緣生法若常若無常。不應觀從緣生法若樂若苦。不應觀從緣生法若我若無我。不應觀從緣生法若淨若不淨。不應觀從緣生法若空若不空。不應觀從緣生法若有相若無相。不應觀從緣生法若有願若無願。不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜。不應觀從緣生法若遠離若不遠離。不應觀從緣生法若有爲若無爲。不應觀從緣生法若有漏若無漏。不應觀從緣生法若生若滅。不應觀從緣生法若善若非善。不應觀從緣生法若有罪若無罪。不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱。不應觀從緣生法若世間若出世間。不應觀從緣生法若雜染若清淨。不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃。不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間。不應觀從緣生法若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。不應觀無明若樂若苦。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。不應觀無明若我若無我。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。不應觀無明若空若不空。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空。不應觀無明若有相若無相。不應觀行乃至老死愁歎

苦憂惱若有相若無相。不應觀無明若有願若無願。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願。不應觀無明若寂靜若不寂靜。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜。不應觀無明若遠離若不遠離。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離。不應觀無明若有為若無為。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為。不應觀無明若有漏若無漏。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏。不應觀無明若生若滅。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅。不應觀無明若善若非善。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若非善。不應觀無明若有罪若無罪。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪。不應觀無明若有煩惱若無煩惱。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱。不應觀無明若世間若出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世間若出世間。不應觀無明若雜染若清淨。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨不應觀無明若屬生死若屬涅槃。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若屬涅槃。不應觀無明若在內若在外若在兩間。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在內若在外若在兩間。不應觀無明若可得若不可得。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀布施波羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若我若無我。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。不應觀布施波羅蜜多若空若不空。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空。不應觀布施波羅蜜多若有相若無相。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相。不應觀布施波羅蜜多若有願若無願。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願。不應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜。不應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離。不應觀布施波羅蜜多若有為若無為。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為。不應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏。不應觀布施波羅蜜多若生若滅。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅。不應觀布施波羅蜜多若善若非善。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善。不應觀布施波羅蜜多若有罪若無罪。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪。不應觀布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱。不應觀布施波羅蜜多若世間若出世間。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間。不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨。不應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃。不應觀布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間。不應觀布施波羅蜜多若可得若不可得。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀內空若常若無常。不應觀外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空若常若無常。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦。不應觀內空若我若無我。不應觀外空乃至無性自性空若我若無我。不應觀內空若淨若不淨。不應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨。不應觀內空若空若不空。不應觀外空乃至無性自性空若空若不空。不應觀內空若有相若無相。不應觀外空乃至無性自性空若有相若無相。不應觀內空

若有願若無願。不應觀外空乃至無性自性空若有願若無願。不應觀內空若寂靜若不寂靜。不應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜。不應觀內空若遠離若不遠離。不應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離。不應觀內空若有爲若無爲。不應觀外空乃至無性自性空若有爲若無爲。不應觀內空若有漏若無漏。不應觀外空乃至無性自性空若有漏若無漏。不應觀內空若隱若顯。不應觀外空乃至無性自性空若隱若顯。不應觀內空若善若非善。不應觀外空乃至無性自性空若善若非善。不應觀內空若有罪若無罪。不應觀外空乃至無性自性空若有罪若無罪。不應觀內空若有煩惱若無煩惱。不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱。不應觀內空若世間若出世間。不應觀外空乃至無性自性空若世間若出世間。不應觀內空若雜染若清淨。不應觀外空乃至無性自性空若雜染若清淨。不應觀內空若屬生死若屬涅槃。不應觀外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃。不應觀內空若在內若在外若在兩間。不應觀外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間。不應觀內空若可得若不可得。不應觀外空乃至無性自性空若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界若常若無常。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界乃至不思議界若樂若苦。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界乃至不思議界若我若無我。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界乃至不思議界若淨若不淨。不應觀眞如若空若不空。不應觀法界乃至不思議界若空若不空。不應觀眞如若有相若無相。不應觀法界乃至不思議界若有相若無相。不應觀眞如若有願若無願。不應觀法界乃至不思議界若有願若無願。不應觀眞如若寂靜若不寂靜。不應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜。不應觀眞如若遠離若不遠離。不應觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離。不應觀眞如若有爲若無爲。不應觀法界乃至不思議界若有爲若無爲。不應觀眞如若有漏若無漏。不應觀法界乃至不思議界若有漏若無漏。不應觀眞如若隱若顯。不應觀法界乃至不思議界若隱若顯。不應觀眞如若善若非善。不應觀法界乃至不思議界若善若非善。不應觀眞如若有罪若無罪。不應觀法界乃至不思議界若有罪若無罪。不應觀眞如若有煩惱若無煩惱。不應觀法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱。不應觀眞如若世間若出世間。不應觀法界乃至不思議界若世間若出世間。不應觀眞如若雜染若清淨。不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨。不應觀眞如若屬生死若屬涅槃。不應觀法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃。不應觀眞如若在內若在外若在兩間。不應觀法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間。不應觀眞如若可得若不可得。不應觀法界乃至不思議界若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀四念住若常若無常。不應觀四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支若常若無常。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦。不應觀四念住若我若無我。不應觀四正斷乃至八聖道支若我若無我。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。不應觀四念住若空若不空。不應觀四正斷乃至八聖道支若空若不空。不應觀四念住若有相若無相。不應觀四正斷乃至八聖道支若有相若無相。不應觀四念住若有願若無願。不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願。不應觀四念住若寂靜若不寂靜。不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜。不應觀四念住若遠離若不遠離。不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離。不應觀四念住若有爲若無爲。不應觀四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲。不應觀四念住若有漏若無漏。不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏。不應觀四念住若生若滅。不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅。不應觀四念住若善若非善。不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善。不應觀四念住若有罪若無罪。不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪。不應觀四念住

若有煩惱若無煩惱。不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱。不應觀四念住若世間若出世間。不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間。不應觀四念住若雜染若清淨。不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨。不應觀四念住若屬生死若屬涅槃。不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃。不應觀四念住若在內若在外若在兩間。不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間。不應觀四念住若可得若不可得。不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀苦聖諦若常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無常。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。不應觀苦聖諦若空若不空。不應觀集滅道聖諦若空若不空。不應觀苦聖諦若有相若無相。不應觀集滅道聖諦若有相若無相。不應觀苦聖諦若有願若無願。不應觀集滅道聖諦若有願若無願。不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜。不應觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜。不應觀苦聖諦若遠離若不遠離。不應觀集滅道聖諦若遠離若不遠離。不應觀苦聖諦若有爲若無爲。不應觀集滅道聖諦若有爲若無爲。不應觀苦聖諦若有漏若無漏。不應觀集滅道聖諦若有漏若無漏。不應觀苦聖諦若生若滅。不應觀集滅道聖諦若生若滅。不應觀苦聖諦若善若非善。不應觀集滅道聖諦若善若非善。不應觀苦聖諦若有罪若無罪。不應觀集滅道聖諦若有罪若無罪。不應觀苦聖諦若有煩惱若無煩惱。不應觀集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱。不應觀苦聖諦若世間若出世間。不應觀集滅道聖諦若世間若出世間。不應觀苦聖諦若雜染若清淨。不應觀集滅道聖諦若雜染若清淨。不應觀苦聖諦若屬生死若屬涅槃。不應觀集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃。不應觀苦聖諦若在內若在外若在兩間。不應觀集滅道聖諦若在內若在外若在兩間。不應觀苦聖諦若可得若不可得。不應觀集滅道聖諦若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。不應觀四靜慮若淨若不淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。不應觀四靜慮若空若不空。不應觀四無量四無色定若空若不空。不應觀四靜慮若有相若無相。不應觀四無量四無色定若有相若無相。不應觀四靜慮若有願若無願。不應觀四無量四無色定若有願若無願。不應觀四靜慮若寂靜若不寂靜。不應觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜。不應觀四靜慮若遠離若不遠離。不應觀四無量四無色定若遠離若不遠離。不應觀四靜慮若有爲若無爲。不應觀四無量四無色定若有爲若無爲。不應觀四靜慮若有漏若無漏。不應觀四無量四無色定若有漏若無漏。不應觀四靜慮若生若滅。不應觀四無量四無色定若生若滅。不應觀四靜慮若善若非善。不應觀四無量四無色定若善若非善。不應觀四靜慮若有罪若無罪。不應觀四無量四無色定若有罪若無罪。不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱。不應觀四無量四無色定若有煩惱若無煩惱。不應觀四靜慮若世間若出世間。不應觀四無量四無色定若世間若出世間。不應觀四靜慮若雜染若清淨。不應觀四無量四無色定若雜染若清淨。不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃。不應觀四無量四無色定若屬生死若屬涅槃。不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間。不應觀四無量四無色定若在內若在外若在兩間。不應觀四靜慮若可得若不可得。不應觀四無量四無色定若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八

勝處九次第定十遍處若淨若不淨。不應觀八解脫若空若不空。不應觀八勝處九次第定十遍處若空若不空。不應觀八解脫若有相若無相。不應觀八勝處九次第定十遍處若有相若無相。不應觀八解脫若有願若無願。不應觀八勝處九次第定十遍處若有願若無願。不應觀八解脫若寂靜若不寂靜。不應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜。不應觀八解脫若遠離若不遠離。不應觀八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離。不應觀八解脫若有為若無為。不應觀八勝處九次第定十遍處若有為若無為。不應觀八解脫若有漏若無漏。不應觀八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏。不應觀八解脫若生若滅。不應觀八勝處九次第定十遍處若生若滅。不應觀八解脫若善若非善。不應觀八勝處九次第定十遍處若善若非善。不應觀八解脫若有罪若無罪。不應觀八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪。不應觀八解脫若有煩惱若無煩惱。不應觀八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱。不應觀八解脫若世間若出世間。不應觀八勝處九次第定十遍處若世間若出世間。不應觀八解脫若雜染若清淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨。不應觀八解脫若屬生死若屬涅槃。不應觀八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃。不應觀八解脫若在內若在外若在兩間。不應觀八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間。不應觀八解脫若可得若不可得。不應觀八勝處九次第定十遍處若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若常若無常。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。不應觀空解脫門若空若不空。不應觀無相無願解脫門若空若不空。不應觀空解脫門若有相若無相。不應觀無相無願解脫門若有相若無相。不應觀空解脫門若有願若無願。不應觀無相無願解脫門若有願若無願。不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜。不應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜。不應觀空解脫門若遠離若不遠離。不應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離。不應觀空解脫門若有為若無為。不應觀無相無願解脫門若有為若無為。不應觀空解脫門若有漏若無漏。不應觀無相無願解脫門若有漏若無漏。不應觀空解脫門若生若滅。不應觀無相無願解脫門若生若滅。不應觀空解脫門若善若非善。不應觀無相無願解脫門若善若非善。不應觀空解脫門若有罪若無罪。不應觀無相無願解脫門若有罪若無罪。不應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱。不應觀無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱。不應觀空解脫門若世間若出世間。不應觀無相無願解脫門若世間若出世間。不應觀空解脫門若雜染若清淨。不應觀無相無願解脫門若雜染若清淨。不應觀空解脫門若屬生死若屬涅槃。不應觀無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃。不應觀空解脫門若在內若在外若在兩間。不應觀無相無願解脫門若在內若在外若在兩間。不應觀空解脫門若可得若不可得。不應觀無相無願解脫門若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀陀羅尼門若常若無常。不應觀三摩地門若常若無常。不應觀陀羅尼門若樂若苦。不應觀三摩地門若樂若苦。不應觀陀羅尼門若我若無我。不應觀三摩地門若我若無我。不應觀陀羅尼門若淨若不淨。不應觀三摩地門若淨若不淨。不應觀陀羅尼門若空若不空。不應觀三摩地門若空若不空。不應觀陀羅尼門若有相若無相。不應觀三摩地門若有相若無相。不應觀陀羅尼門若有願若無願。不應觀三摩地門若有願若無願。不應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜。不應觀三摩地門若寂靜若不寂靜。不應觀陀羅尼門若遠離若不遠離。不應觀三摩地門若遠離若不遠離。不應觀陀羅尼門若有為若無為。不應觀三摩地門若有為若無為。不應觀陀羅尼門若有漏若無漏。不應觀三摩地門若有漏若無漏。不應觀陀羅尼門若生若滅。不應觀三摩地門若生若滅。不應觀陀羅尼門若善若非善。不應觀三摩地門若善

若非善。不應觀陀羅尼門若有罪若無罪。不應觀三摩地門若有罪若無罪。不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱。不應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱。不應觀陀羅尼門若世間若出世間。不應觀三摩地門若世間若出世間。不應觀陀羅尼門若雜染若清淨。不應觀三摩地門若雜染若清淨。不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃。不應觀三摩地門若屬生死若屬涅槃。不應觀陀羅尼門若在內若在外若在兩間。不應觀三摩地門若在內若在外若在兩間。不應觀陀羅尼門若可得若不可得。不應觀三摩地門若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀極喜地若常若無常。不應觀離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地若常若無常。不應觀極喜地若樂若苦。不應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦。不應觀極喜地若我若無我。不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我。不應觀極喜地若淨若不淨。不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨。不應觀極喜地若空若不空。不應觀離垢地乃至法雲地若空若不空。不應觀極喜地若有相若無相。不應觀離垢地乃至法雲地若有相若無相。不應觀極喜地若有願若無願。不應觀離垢地乃至法雲地若有願若無願。不應觀極喜地若寂靜若不寂靜。不應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜。不應觀極喜地若遠離若不遠離。不應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離。不應觀極喜地若有爲若無爲。不應觀離垢地乃至法雲地若有爲若無爲。不應觀極喜地若有漏若無漏。不應觀離垢地乃至法雲地若有漏若無漏。不應觀極喜地若生若滅。不應觀離垢地乃至法雲地若生若滅。不應觀極喜地若善若非善。不應觀離垢地乃至法雲地若善若非善。不應觀極喜地若有罪若無罪。不應觀離垢地乃至法雲地若有罪若無罪。不應觀極喜地若有煩惱若無煩惱。不應觀離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱。不應觀極喜地若世間若出世間。不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間。不應觀極喜地若雜染若清淨。不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨。不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃。不應觀離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃。不應觀極喜地若在內若在外若在兩間。不應觀離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間。不應觀極喜地若可得若不可得。不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。不應觀五眼若空若不空。不應觀六神通若空若不空。不應觀五眼若有相若無相。不應觀六神通若有相若無相。不應觀五眼若有願若無願。不應觀六神通若有願若無願。不應觀五眼若寂靜若不寂靜。不應觀六神通若寂靜若不寂靜。不應觀五眼若遠離若不遠離。不應觀六神通若遠離若不遠離。不應觀五眼若有爲若無爲。不應觀六神通若有爲若無爲。不應觀五眼若有漏若無漏。不應觀六神通若有漏若無漏。不應觀五眼若生若滅。不應觀六神通若生若滅。不應觀五眼若善若非善。不應觀六神通若善若非善。不應觀五眼若有罪若無罪。不應觀六神通若有罪若無罪。不應觀五眼若有煩惱若無煩惱。不應觀六神通若有煩惱若無煩惱。不應觀五眼若世間若出世間。不應觀六神通若世間若出世間。不應觀五眼若雜染若清淨。不應觀六神通若雜染若清淨。不應觀五眼若屬生死若屬涅槃。不應觀六神通若屬生死若屬涅槃。不應觀五眼若在內若在外若在兩間。不應觀六神通若在內若在外若在兩間。不應觀五眼若可得若不可得。不應觀六神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

大般若波羅蜜多經卷第十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時。不應觀佛十力若常若無常。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦。不應觀佛十力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨。不應觀佛十力若空若不空。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空。不應觀佛十力若有相若無相。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相。不應觀佛十力若有願若無願。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願。不應觀佛十力若寂靜若不寂靜。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜。不應觀佛十力若遠離若不遠離。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離。不應觀佛十力若有爲若無爲。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無爲。不應觀佛十力若有漏若無漏。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏。不應觀佛十力若生若滅。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅。不應觀佛十力若善若非善。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善。不應觀佛十力若有罪若無罪。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪。不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱。不應觀佛十力若世間若出世間。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間。不應觀佛十力若雜染若清淨。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨。不應觀佛十力若屬生死若屬涅槃。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃。不應觀佛十力若在內若在外若在兩間。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間。不應觀佛十力若可得若不可得。不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀大慈若常若無常。不應觀大悲大喜大捨若常若無常。不應觀大慈若樂若苦。不應觀大悲大喜大捨若樂若苦。不應觀大慈若我若無我。不應觀大悲大喜大捨若我若無我。不應觀大慈若淨若不淨。不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨。不應觀大慈若空若不空。不應觀大悲大喜大捨若空若不空。不應觀大慈若有相若無相。不應觀大悲大喜大捨若有相若無相。不應觀大慈若有願若無願。不應觀大悲大喜大捨若有願若無願。不應觀大慈若寂靜若不寂靜。不應觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜。不應觀大慈若遠離若不遠離。不應觀大悲大喜大捨若遠離若不遠離。不應觀大慈若有爲若無爲。不應觀大悲大喜大捨若有爲若無爲。不應觀大慈若有漏若無漏。不應觀大悲大喜大捨若有漏若無漏。不應觀大慈若生若滅不應觀大悲大喜大捨若生若滅。不應觀大慈若善若非善。不應觀大悲大喜大捨若善若非善。不應觀大慈若有罪若無罪。不應觀大悲大喜大捨若有罪若無罪。不應觀大慈若有煩惱若無煩惱。不應觀大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱。不應觀大慈若世間若出世間。不應觀大悲大喜大捨若世間若出世間。不應觀大慈若雜染若清淨。不應觀大悲大喜大捨若雜染若清淨。不應觀大慈若屬生死若屬涅槃。不應觀大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃。不應觀大慈若在內若在外若在兩間。不應觀大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間。不應觀大慈若可得若不可得。不應觀大悲大喜大捨若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀三十二大士相若常若無常。不應觀八十隨好若常若無常。不應觀三十二大士相若樂若苦。不應觀八十隨好若樂若苦。不應觀三十二大士相若我若無我。不應觀八十隨好若我若無我。不應觀三十二大士相若淨若不淨。不應觀八十隨好若淨若不淨。不應觀三十二大士相若空若不空。不應觀八十隨好若空若不空。不應觀三十二大士相若有相若無相。不應觀八十隨好若有相若無相。不應觀三十二大士相若有願若無願。不應觀八十隨好若有願若無願。不

應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜。不應觀八十隨好若寂靜若不寂靜。不應觀三十二大士相若遠離若不遠離。不應觀八十隨好若遠離若不遠離。不應觀三十二大士相若有爲若無爲。不應觀八十隨好若有爲若無爲。不應觀三十二大士相若有漏若無漏。不應觀八十隨好若有漏若無漏。不應觀三十二大士相若生若滅。不應觀八十隨好若生若滅。不應觀三十二大士相若善若非善。不應觀八十隨好若善若非善。不應觀三十二大士相若有罪若無罪。不應觀八十隨好若有罪若無罪。不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱。不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱。不應觀三十二大士相若世間若出世間。不應觀八十隨好若世間若出世間。不應觀三十二大士相若雜染若清淨。不應觀八十隨好若雜染若清淨。不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃。不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間。不應觀八十隨好若在內若在外若在兩間。不應觀三十二大士相若可得若不可得。不應觀八十隨好若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。不應觀無忘失法若空若不空。不應觀恒住捨性若空若不空。不應觀無忘失法若有相若無相。不應觀恒住捨性若有相若無相。不應觀無忘失法若有願若無願。不應觀恒住捨性若有願若無願。不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜。不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜。不應觀無忘失法若遠離若不遠離。不應觀恒住捨性若遠離若不遠離。不應觀無忘失法若有爲若無爲。不應觀恒住捨性若有爲若無爲。不應觀無忘失法若有漏若無漏。不應觀恒住捨性若有漏若無漏。不應觀無忘失法若生若滅不應觀恒住捨性若生若滅。不應觀無忘失法若善若非善。不應觀恒住捨性若善若非善。不應觀無忘失法若有罪若無罪。不應觀恒住捨性若有罪若無罪。不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱。不應觀恒住捨性若有煩惱若無煩惱。不應觀無忘失法若世間若出世間。不應觀恒住捨性若世間若出世間。不應觀無忘失法若雜染若清淨。不應觀恒住捨性若雜染若清淨。不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃。不應觀恒住捨性若屬生死若屬涅槃。不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間。不應觀恒住捨性若在內若在外若在兩間不應觀無忘失法若可得若不可得。不應觀恒住捨性若可得若不可得」

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。不應觀一切智若樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。不應觀一切智若空若不空。不應觀道相智一切相智若空若不空。不應觀一切智若有相若無相。不應觀道相智一切相智若有相若無相。不應觀一切智若有願若無願。不應觀道相智一切相智若有願若無願。不應觀一切智若寂靜若不寂靜。不應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜。不應觀一切智若遠離若不遠離。不應觀道相智一切相智若遠離若不遠離。不應觀一切智若有爲若無爲。不應觀道相智一切相智若有爲若無爲。不應觀一切智若有漏若無漏。不應觀道相智一切相智若有漏若無漏。不應觀一切智若生若滅。不應觀道相智一切相智若生若滅。不應觀一切智若善若非善。不應觀道相智一切相智若善若非善。不應觀一切智若有罪若無罪。不應觀道相智一切相智若有罪若無罪。不應觀一切智若有煩惱若無煩惱。不應觀道相智一切相智若有煩惱若無煩惱。不應觀一切智若世間若出世間。不應觀道相智一切相智若世間若出世間。不應觀一切智若雜染若清淨。不應觀道相智一切相智若雜染若清淨。不應觀一切智若屬生死若屬涅槃。不應觀道相智一切相智若屬生死若屬涅槃。不應觀一切智若在內若在外若在兩間。不應觀道相智一切相

智若在內若在外若在兩間。不應觀一切智若可得若不可得。不應觀道相智一切相智若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀預流果若常若無常。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常。不應觀預流果若樂若苦不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦。不應觀預流果若我若無我。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我不應觀預流果若淨若不淨。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨。不應觀預流果若空若不空。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若空若不空。不應觀預流果若有相若無相。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有相若無相。不應觀預流果若有願若無願。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願。不應觀預流果若寂靜若不寂靜。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜。不應觀預流果若遠離若不遠離。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離。不應觀預流果若有爲若無爲。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有爲若無爲。不應觀預流果若有漏若無漏。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若無漏。不應觀預流果若生若滅。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若生若滅。不應觀預流果若善若非善。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若善若非善。不應觀預流果若有罪若無罪。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有罪若無罪。不應觀預流果若有煩惱若無煩惱。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有煩惱若無煩惱。不應觀預流果若世間若出世間。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若世間若出世間。不應觀預流果若雜染若清淨。不應觀一來不還[1]阿羅漢果獨覺菩提若雜染若清淨。不應觀預流果若屬生死若屬涅槃。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃。不應觀預流果若在內若在外若在兩間。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在兩間。不應觀預流果若可得若不可得。不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空。不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相。不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願。不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願。不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜。不應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜。不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離。不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有爲若無爲。不應觀諸佛無上正等菩提若有爲若無爲。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏。不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏。不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅。不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅。不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善。不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪。不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪。不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱。不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱。不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間。不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間。不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨。不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨。不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃。不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃。不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間。不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間。不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得。不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。俱不見在有爲界中。亦不見在無爲界中。何以故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法不起分別無異分別。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法住無分別。能修布施波羅蜜多。亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 能住內空。亦能住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。能住眞如。亦能住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。能修四念住。亦能修四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。能住苦聖諦。亦能住集滅道聖諦。能修四靜慮。亦能修四無量四無色定。能修八解脫。亦能修八勝處。九次第定。十遍處。能修空解脫門。亦能修無相無願解脫門。能修一切陀羅尼門。亦能修一切三摩地門。能修極喜地。亦能修離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。能修五眼。亦能修六神通。能修佛十力。亦能修四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。能修無忘失法。亦能修恒住捨性。能修一切智。亦能修道相智。一切相智。善現。是菩薩摩訶薩。於如是時。不見菩薩摩訶薩。不見菩薩摩訶薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。唯正勤求一切智智。何以故。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於一切法善達實相。了知其中無染淨故

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如實覺名假施設。法假施設。善現。是菩薩摩訶薩。於名法假。如實覺已。不著色。不著受想行識。不著眼處。不著耳鼻舌身意處。不著色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不著耳鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸法界。不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界。不著眼觸。不著耳鼻舌身意觸。不著眼觸爲緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂。 不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂。不著地界。不著水火風空識界。不著因緣。不著等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生法。不著無明。不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不著有爲界。不著無爲界。不著有漏界。不著無漏界。不著布施波羅蜜多。 不著淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。 不著內空。 不著外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。 無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。不著眞如。不著法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。不著四念住。不著四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支八聖道支。不著苦聖諦。不著集滅道聖諦。不著四靜慮。不著四無量。四無色定。不著八解脫。不著八勝處。九次第定。十遍處。不著空解脫門。不著無相無願解脫門。不著陀羅尼門不著三摩地門。不著極喜地 不著離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。不著五眼。不著六神通不著佛十力。不著四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。不著大慈。不著大悲大喜大捨。不著三十二大士相。不著八十隨好。不著無忘失法。不著恒住捨性。不著一切智。不著道相智。一切相智。不著預流果。不著一來。不還。阿羅漢果。獨覺菩提。不著一切菩薩摩訶薩行。不著諸佛無上正等菩提不著我。不著有情命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童作者。受者。❶知者。見者。不著異生。不著聖者。不著菩薩。不著如來。不著名。不著相。不著嚴淨佛土。不著成熟有情。不著方便善巧。所以者何。以一切法皆無所有。 能著所著著處著時。 不可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於一切法無所著故。便能增益布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。亦能安住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。亦能安住眞如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。亦能增益四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。亦❷能安住苦集滅道聖諦。亦能增益四靜慮。四無量。四無色定。亦能增益八解脫。八勝處。九次

❶（起者）十知㉓ ❷（能安）一㉔

第定。十遍處。亦能增益空無相無願解脫門。亦能趣入菩薩正性離生。亦能安住菩薩不退轉地。亦能圓滿一切陀羅尼門。三摩地門。亦能圓滿極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。亦能圓滿五眼。六神通。亦能圓滿佛十力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。亦能圓滿大慈大悲大喜大捨。亦能圓滿三十二大士相。八十隨好。亦能圓滿無忘失法。恒住捨性。亦能圓滿一切智。道相智。一切相智。亦得菩薩最勝神通。具神通已。從一佛國至一佛國。爲欲成熟諸有情故。爲欲嚴淨自佛土故。爲見如來應正等覺。及爲見已。供養恭敬尊重讚歎。令諸善根皆得生長。善生長已。隨所樂聞。諸佛正法皆得聽受。既聽受已。乃至安坐妙菩提座。證得無上正等菩提。能不忘失。善於一切陀羅尼門。三摩地門皆得自在。

如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應如實覺名假法假

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異受想行識是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有受想行識不。不也世尊。離色有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離受想行識有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼處中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼處不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處不。不也世尊。離眼處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異聲香味觸法處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色處中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色處不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處不。不也世尊。離色處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼界不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界不。不也世尊。離眼界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色界不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不。不也世尊。離色界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼識界不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界不。不也世尊。離眼識界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼觸中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸中

有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼觸不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸不。不也世尊。離眼觸有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受不。不也世尊。 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不。不也世尊。離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意觸爲緣所 生諸 受有菩 薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽地界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異地界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異水火風空識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。地界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。水火風空識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有地界不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有水火風空識界不。不也世尊。離地界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離水火風空識界有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽因緣是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異因緣是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。因緣中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有因緣不。不也世尊。 菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣不。不也世尊。離因緣有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽緣所生法是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異緣所生法是菩薩摩訶薩不。不也世尊。緣所生法中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有緣所生法不。不也世尊。離緣所生法有菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

大般若波羅蜜多經卷第十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽無明是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行識名色六處觸受愛取有生老死是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異無明是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異行乃至老死是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無明不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有行乃至老死不。不也世尊。離無明有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離行乃至老死有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。不也世尊。布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不。不也世尊。離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽內空是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異內空是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩不。不也世尊。內空中有菩薩摩訶

薩不。不也世尊。外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有內空不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空不。不也世尊。離內空有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界不。不也世尊。離眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即四念住是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四念住是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四正斷乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。四念住中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩中有四念住不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不。不也世尊。離四念住有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即苦聖諦是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異苦聖諦是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不。不也世尊。苦聖諦中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有苦聖諦不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦不。不也世尊。離苦聖諦有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即四靜慮是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四靜慮是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四無量四無色定是菩薩摩訶薩不。不也世尊。四靜慮中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四無量四無色定中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四靜慮不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四無量四無色定不。不也世尊。離四靜慮有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四無量四無色定有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即八解脫是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處。九次第定。十遍處。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異八解脫是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異八勝處。九次第定。十遍處。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。八解脫中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八勝處。九次第定。十遍處中。有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八解脫不。不也世尊。菩薩摩訶薩中。有八勝處。九次第定。十遍處不。不也世尊。離八解脫有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八勝處。九次第定。十遍處。有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即空解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異空解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。空解脫門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。菩薩摩訶薩中有空解脫門不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門不。不也世尊。離空解脫門有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異三摩地門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。陀羅尼門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。三摩地門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有陀羅尼門不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有三摩地門不。不也世尊。離陀羅尼門有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離三摩地門有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即極喜地是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。卽離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異極喜地是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩不。不也世尊。極喜地中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有極喜地不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地不。不也世尊。離極喜地有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽五眼是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異五眼是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異六神通是菩薩摩訶薩不。不也世尊。五眼中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。六神通中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有五眼不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有六神通不。不也世尊。離五眼有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離六神通有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽佛十力是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異佛十力是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。佛十力中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四無所畏。四無礙解。十八佛不共法中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有佛十力不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法不。不也世尊。離佛十力有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽大慈是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異大慈是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異大悲大喜大捨。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。大慈中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。大悲大喜大捨中。有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有大慈不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨不。不也世尊。離大慈有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽三十二大士相是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異三十二大士相是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異八十隨好是菩薩摩訶薩不。不也世尊。三十二大士相中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八十隨好中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有三十二大士相不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八十隨好不。不也世尊。離三十二大士相有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽無忘失法是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異無忘失法是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異恒住捨性是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無忘失法中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。恒住捨性中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無忘失法不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有恒住捨性不。不也世尊。離無忘失法有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離恒住捨性有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽一切智是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異一切智是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異道相智一切相智是菩薩摩訶薩不。不也世尊。一切智中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。道相智一切相智中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有一切智不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有道相智一切相智不。不也世尊。離一切智有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離道相智一切相智有菩薩摩訶薩不。不也世尊

爾時佛告具壽善現。汝觀何義言。卽色非菩薩摩訶薩。卽受想行識非菩薩摩訶薩。異色非菩薩摩訶薩。異受想行識非菩薩摩訶薩。非色中有菩薩摩訶薩。非受想行識中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色。非菩薩摩訶薩中有受想行識。非離色有菩薩摩訶薩。非離受想行識有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若菩提。若薩埵。若色。若受想行識。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶

薩。此既非有。如何可言。卽色是菩薩摩訶薩。卽受想行識是菩薩摩訶薩。異色是菩薩摩訶薩。異受想行識。是菩薩摩訶薩。色中有菩薩摩訶薩。受想行識中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色。菩薩摩訶薩中有受想行識。離色有菩薩摩訶薩。離受想行識有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽眼處非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩。異眼處非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩。非眼處中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處。非離眼處有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若眼處。若耳鼻舌身意處。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽眼處是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩。異眼處是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩。眼處中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼處。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處。離眼處有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽色處非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處非菩薩摩訶薩。異色處非菩薩摩訶薩。異聲香味觸法處非菩薩摩訶薩。非色處中有菩薩摩訶薩。非聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色處。非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處。非離色處有菩薩摩訶薩。非離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若色處。若聲香味觸法處尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽色處是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處是菩薩摩訶薩。異色處是菩薩摩訶薩。異聲香味觸法處是菩薩摩訶薩。色處中有菩薩摩訶薩。聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色處。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處。離色處有菩薩摩訶薩離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽眼界非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩。異眼界非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩。非眼界中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼界。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界。非離眼界有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若眼界。若耳鼻舌身意界。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽眼界是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩。異眼界是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩。眼界中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼界。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界。離眼界有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽色界非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界非菩薩摩訶薩。異色界非菩薩摩訶薩。異聲香味觸法界非菩薩摩訶薩。非色界中有菩薩摩訶薩。非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色界。非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界。非離色界有菩薩摩訶薩。非離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若色界。若聲香味觸法界。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽色界是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界是菩薩摩訶薩。異色界是菩薩摩訶薩。異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩。色界中有菩薩摩訶薩。聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色界。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界。離色界有菩薩摩訶薩。離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽眼識界非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩。異眼識界非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩。非眼識界中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼識界。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界。非離眼識界有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若眼識界。若耳鼻舌身意識界。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽眼識界是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩。異眼識界是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩。眼識界中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩

中有眼識界。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界。離眼識界有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽眼觸非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩。異眼觸非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩。非眼觸中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼觸。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸。非離眼觸有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若眼觸。若耳鼻舌身意觸。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽眼觸是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩。異眼觸是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩。眼觸中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸。離眼觸有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩。異眼觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非菩薩摩訶薩。非眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。非離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若眼觸爲緣所生諸受。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩。異眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩。眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽地界非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界非菩薩摩訶薩。異地界非菩薩摩訶薩。異水火風空識界非菩薩摩訶薩。非地界中有菩薩摩訶薩。非水火風空識界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有地界。非菩薩摩訶薩中有水火風空識界。非離地界有菩薩摩訶薩。非離水火風空識界有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若地界。若水火風空識界。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽地界是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界是菩薩摩訶薩。異地界是菩薩摩訶薩。異水火風空識界是菩薩摩訶薩。地界中有菩薩摩訶薩。水火風空識界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有地界。菩薩摩訶薩中有水火風空識界。離地界有菩薩摩訶薩。離水火風空識界有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽因緣非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩。異因緣非菩薩摩訶薩。異等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩。非因緣中有菩薩摩訶薩。非等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有因緣。非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣。非離因緣有菩薩摩訶薩。非離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若因緣。若等無間緣所緣緣增上緣。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽因緣是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩。異因緣是菩薩摩訶薩。異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩。因緣中有菩薩摩訶薩。等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有因緣。菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣。離因緣有菩薩摩訶薩。離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言。卽緣所生法非菩薩摩訶薩。異緣所生法非菩薩摩訶薩。非緣所生法中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有緣所生法。非離緣所生法有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若緣所生法。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽緣所生法是菩薩摩訶薩。異緣

所生法是菩薩摩訶薩。❶緣所生法中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有緣所生法。離緣所生法有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽無明非菩薩摩訶薩。卽行識名色六處觸受愛取有生老死非菩薩摩訶薩。異無明非菩薩摩訶薩。異行乃至老死非菩薩摩訶薩。非無明中有菩薩摩訶薩。非行乃至老死中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有無明。非菩薩摩訶薩中有行乃至老死。非離無明有菩薩摩訶薩。非離行乃至老死有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若無明。若行乃至老死。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽無明是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死是菩薩摩訶薩。異無明是菩薩摩訶薩。異行乃至老死是菩薩摩訶薩。無明中有菩薩摩訶薩。行乃至老死中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有無明。菩薩摩訶薩中有行乃至老死。離無明有菩薩摩訶薩。離行乃至老死有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩。異布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩。異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩。非布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多。非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若布施波羅蜜多。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩。異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩。異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩。布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多。菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽內空非菩薩摩訶薩。卽外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空非菩薩摩訶薩。異內空非菩薩摩訶薩。異外空乃至無性自性空。非菩薩摩訶薩。非內空中有菩薩摩訶薩。非外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有內空。非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空。非離內空有菩薩摩訶薩。非離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若內空。若外空乃至無性自性空。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽內空是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩。異內空是菩薩摩訶薩。異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩。內空中有菩薩摩訶薩。外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有內空。菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空。離內空有菩薩摩訶薩。離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽眞如非菩薩摩訶薩。卽法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。非菩薩摩訶薩。異眞如非菩薩摩訶薩。異法界乃至不思議界非菩薩摩訶薩。非眞如中有菩薩摩訶薩。非法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眞如。非菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界。非離眞如有菩薩摩訶薩。非離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若眞如。若法界乃至不思議界。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽眞如是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩。異眞如是菩薩摩訶薩。異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩。眞如中有菩薩摩訶薩。法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眞如。菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界。離眞如有菩薩摩訶薩。離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽四念住非菩薩摩訶薩。卽四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支非菩薩摩訶薩。異四念住非菩

薩摩訶薩。異四正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩。非四念住中有菩薩摩訶薩。非四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有四念住。非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支。非離四念住有菩薩摩訶薩。非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若四念住。若四正斷乃至八聖道支。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。即四念住是菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩。異四念住是菩薩摩訶薩。異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩。四念住中有菩薩摩訶薩。四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有四念住。菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支。離四念住有菩薩摩訶薩。離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十四

大般若波羅蜜多經卷第十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次善現。汝觀何義言。即苦聖諦非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩。異苦聖諦非菩薩摩訶薩。異集滅道聖諦非菩薩摩訶薩。非苦聖諦中有菩薩摩訶薩。非集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有苦聖諦。非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦。非離苦聖諦有菩薩摩訶薩。非離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若苦聖諦。若集滅道聖諦。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。即苦聖諦是菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩。異苦聖諦是菩薩摩訶薩。異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩。苦聖諦中有菩薩摩訶薩。集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有苦聖諦。菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦。離苦聖諦有菩薩摩訶薩。離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。即四靜慮非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定非菩薩摩訶薩。異四靜慮非菩薩摩訶薩。異四無量四無色定非菩薩摩訶薩。非四靜慮中有菩薩摩訶薩。非四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有四靜慮。非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定。非離四靜慮有菩薩摩訶薩。非離四無量四無色定有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若四靜慮。若四無量四無色定。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。即四靜慮是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定是菩薩摩訶薩。異四靜慮是菩薩摩訶薩。異四無量四無色定是菩薩摩訶薩。四靜慮中有菩薩摩訶薩。四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有四靜慮。菩薩摩訶薩中有四無量四無色定。離四靜慮有菩薩摩訶薩。離四無量四無色定有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。即八解脫非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處非菩薩摩訶薩。異八解脫非菩薩摩訶薩。異八勝處九次第定十遍處非菩薩摩訶薩。非八解脫中有菩薩摩訶薩。非八勝處九次第定十遍處中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有八解脫。非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處。非離八解脫有菩薩摩訶薩。非離八勝處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若八解脫。若八勝處九次第定十遍處。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。即八解脫是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩。異八解脫是菩薩摩訶薩。異八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩。八解脫中有菩薩摩訶薩。八勝處九次第定十遍處中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有八解脫。菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處。離八解脫有菩薩摩訶薩。離八勝處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。即空解脫門非菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門非菩薩摩訶薩。異空解脫門非菩薩摩訶薩。異無相無願解脫門非菩薩摩訶薩。非空解脫門中有菩薩摩訶薩。非無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有空解脫門。非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門。非離空解脫門有菩薩摩訶薩。非離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若

空解脫門。若無相無願解脫門。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽空解脫門是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門是菩薩摩訶薩。異空解脫門是菩薩摩訶薩。異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩。空解脫門中有菩薩摩訶薩。無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有空解脫門。菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門。離空解脫門有菩薩摩訶薩。離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽陀羅尼門非菩薩摩訶薩。卽三摩地門非菩薩摩訶薩。異陀羅尼門非菩薩摩訶薩。異三摩地門非菩薩摩訶薩。非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩。非三摩地門中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門。非菩薩摩訶薩中有三摩地門。非離陀羅尼門有菩薩摩訶薩。非離三摩地門有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若陀羅尼門。若三摩地門。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽陀羅尼門是菩薩摩訶薩。卽三摩地門是菩薩摩訶薩。異陀羅尼門是菩薩摩訶薩。異三摩地門是菩薩摩訶薩。陀羅尼門中有菩薩摩訶薩。三摩地門中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有陀羅尼門。菩薩摩訶薩中有三摩地門。離陀羅尼門有菩薩摩訶薩。離三摩地門有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽極喜地非菩薩摩訶薩。卽離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。非菩薩摩訶薩。異極喜地非菩薩摩訶薩。異離垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩。非極喜地中有菩薩摩訶薩。非離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有極喜地。非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地。非離極喜地有菩薩摩訶薩。非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若極喜地。若離垢地乃至法雲地。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽極喜地是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩。異極喜地是菩薩摩訶薩。異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩。極喜地中有菩薩摩訶薩。離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有極喜地。菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地。離極喜地有菩薩摩訶薩。離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽五眼非菩薩摩訶薩。卽六神通非菩薩摩訶薩。異五眼非菩薩摩訶薩。異六神通非菩薩摩訶薩。非五眼中有菩薩摩訶薩。非六神通中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有五眼。非菩薩摩訶薩中有六神通。非離五眼有菩薩摩訶薩。非離六神通有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若五眼。若六神通。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽五眼是菩薩摩訶薩。卽六神通是菩薩摩訶薩。異五眼是菩薩摩訶薩。異六神通是菩薩摩訶薩。五眼中有菩薩摩訶薩。六神通中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有五眼。菩薩摩訶薩中有六神通。離五眼有菩薩摩訶薩。離六神通有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽佛十力非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩。異佛十力非菩薩摩訶薩。異四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩。非佛十力中有菩薩摩訶薩。非四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有佛十力。非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法。非離佛十力有菩薩摩訶薩。非離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若佛十力。若四無所畏四無礙解十八佛不共法。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽佛十力是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩。異佛十力是菩薩摩訶薩。異四無所畏四無礙解十八佛不共法。是菩薩摩訶薩。佛十力中有菩薩摩訶薩。四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有佛十力。菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法。離佛十力有菩薩摩訶薩。離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽大慈非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩。異大慈

非菩薩摩訶薩。異大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩。非大慈中有菩薩摩訶薩。非大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有大慈。非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨。非離大慈有菩薩摩訶薩。非離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若大慈。若大悲大喜大捨。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽大慈是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩。異大慈是菩薩摩訶薩。異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩。大慈中有菩薩摩訶薩。大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有大慈。菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨。離大慈有菩薩摩訶薩。離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽三十二大士相非菩薩摩訶薩。卽八十隨好非菩薩摩訶薩。異三十二大士相非菩薩摩訶薩。異八十隨好非菩薩摩訶薩。非三十二大士相中有菩薩摩訶薩。非八十隨好中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有三十二大士相。非菩薩摩訶薩中有八十隨好。非離三十二大士相有菩薩摩訶薩。非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若三十二大士相。若八十隨好。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽三十二大士相是菩薩摩訶薩。卽八十隨好是菩薩摩訶薩。異三十二大士相是菩薩摩訶薩。異八十隨好是菩薩摩訶薩。三十二大士相中有菩薩摩訶薩。八十隨好中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有三十二大士相。菩薩摩訶薩中有八十隨好。離三十二大士相有菩薩摩訶薩。離八十隨好有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽無忘失法非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性非菩薩摩訶薩。異無忘失法非菩薩摩訶薩。異恒住捨性非菩薩摩訶薩。非無忘失法中有菩薩摩訶薩。非恒住捨性中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有無忘失法。非菩薩摩訶薩中有恒住捨性。非離無忘失法有菩薩摩訶薩。非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若無忘失法。若恒住捨性。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽無忘失法是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性是菩薩摩訶薩。異無忘失法。是菩薩摩訶薩。異恒住捨性是菩薩摩訶薩。無忘失法中。有菩薩摩訶薩。恒住捨性中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有無忘失法。菩薩摩訶薩中有恒住捨性。離無忘失法有菩薩摩訶薩。離恒住捨性有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽一切智非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智非菩薩摩訶薩。異一切智非菩薩摩訶薩。異道相智一切相智非菩薩摩訶薩。非一切智中有菩薩摩訶薩。非道相智一切相智中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有一切智。非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智。非離一切智有菩薩摩訶薩。非離道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若一切智。若道相智一切相智。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此既非有。如何可言。卽一切智是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智是菩薩摩訶薩。異一切智是菩薩摩訶薩。異道相智一切相智是菩薩摩訶薩。一切智中有菩薩摩訶薩。道相智一切相智中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有一切智。菩薩摩訶薩中有道相智一切相智。離一切智有菩薩摩訶薩。離道相智一切相智有菩薩摩訶薩

世尊。菩提薩埵及色等法。既不可得。而言卽色等法是菩薩摩訶薩。或異色等是菩薩摩訶薩。或色等法中有菩薩摩訶薩。或菩薩摩訶薩中有色等法。或離色等法有菩薩摩訶薩者。無有是處。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異受想行識眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有受想行識眞如不。不也世尊。離色眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離受想行識眞如

有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼處眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼處眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如不。不也世尊。離眼處眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色處眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色處眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如不。不也世尊。離色處眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼界眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如不。不也世尊。離眼界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色界眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如不。不也世尊。離色界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離聲香味觸法界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼識界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼識界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼識界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼識界眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如不。不也世尊。離眼識界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼觸眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼觸眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼觸眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如不。不也世尊。離眼觸眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如不。不也世尊。離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩

摩訶薩不・不也世尊。離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者・於意云何。卽地界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異地界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。地界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有地界眞如不。不也世尊。 菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如不。不也世尊。離地界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽因緣眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異因緣眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。因緣眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。菩薩摩訶薩中有因緣眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如不。不也世尊。離因緣眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩不・不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。異緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊・菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如不。不也世尊。 離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽無明眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行識名色六處觸受愛取有生老死眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異無明眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無明眞如不・不也世尊。菩薩摩訶薩中有行乃至老死眞如不。不也世尊。離無明眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如不。不也世尊・菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如不。 不也世尊。 離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩不。 不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽內空眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異內空眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異外空乃至無性自性空眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。內空眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有內空眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空眞如不。 不也世尊。離內空眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽四念住眞如是菩薩摩訶薩不不也。世尊。卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四念住眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四正斷乃至八聖道支眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。四念住眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四正斷乃至八聖道支眞如中有菩薩摩訶薩不・不也世尊。菩薩摩訶薩中有四念住

眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支眞如不。不也世尊。離四念住眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四正斷乃至八聖道支眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。苦聖諦眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。集滅道聖諦眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有苦聖諦眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦眞如不。不也世尊。離苦聖諦眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離集滅道聖諦眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽四靜慮眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四靜慮眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。四靜慮眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四無量四無色定眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四靜慮眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四無量四無色定眞如不。不也世尊。離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽八解脫眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異八解脫眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異八勝處九次第定十遍處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。八解脫眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八勝處九次第定十遍處眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八解脫眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處眞如不。不也世尊。離八解脫眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八勝處九次第定十遍處眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽空解脫門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異空解脫門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如不。不也世尊。離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如不。不也世尊。離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽極喜地眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異極喜地眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。極喜地眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有極喜地眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如不。不也世尊。離極喜地眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽五眼眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異五眼眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異六神

通眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。五眼眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。六神通眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有五眼眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有六神通眞如不。不也世尊。離五眼眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離六神通眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十五

大般若波羅蜜多經卷第十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分敎誡敎授品第七之六

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽佛十力眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異佛十力眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。佛十力眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有佛十力眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如不。不也世尊。離佛十力眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩不。　不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽大慈眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。異大慈眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。大慈眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。　大悲大喜大捨眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有大慈眞如不。不也世尊。　菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨眞如不。不也世尊。離大慈眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離大悲大喜大捨眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽三十二大士相眞如是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。卽八十隨好眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。　異三十二大士相眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異八十隨好眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。三十二大士相眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八十隨好眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有三十二大士相眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八十隨好眞如不。不也世尊。離三十二大士相眞如有菩薩摩訶薩不。　不也世尊。離八十隨好眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽無忘失法眞如是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。卽恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。異無忘失法眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。　無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。　恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如不。不也世尊。離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽一切智眞如是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。卽道相智一切相智眞如是菩薩摩　訶　薩　不。不也世尊。　異一切智眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。　異道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。一切智眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有一切智眞如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如不。不也世尊。離一切智眞如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩不。　不也世尊

爾時佛告具壽善現。汝觀何義言。卽色眞如非菩薩摩訶薩。　卽受想行識眞如非菩薩摩訶薩。異色眞如非菩薩摩訶薩。異受想行識眞如非菩薩摩訶薩。　非色眞如中有菩薩摩訶薩。非受想行識眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色眞如。　非菩薩摩訶薩中有受想行識眞如。　非離色眞如有菩薩摩訶薩。非離受想行識眞如有菩薩摩訶薩耶。具

壽善現白言。世尊。若色若受想行識。尚畢竟不可得。性非有故。況有色眞如及受想行識眞如此眞如既非有。如何可言。卽色眞如是菩薩摩訶薩。卽受想行識眞如是菩薩摩訶薩。異色眞如是菩薩摩訶薩。異受想行識眞如是菩薩摩訶薩。色眞如中有菩薩摩訶薩。受想行識眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色眞如。菩薩摩訶薩中有受想行識眞如。離色眞如有菩薩摩訶薩。離受想行識眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言卽眼處眞如非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處眞如非菩薩摩訶薩。異眼處眞如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意處眞如非菩薩摩訶薩。非眼處眞如中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼處眞如。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如。非離眼處眞如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若眼處。若耳鼻舌身意處。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處眞如及耳鼻舌身意處眞如。此眞如既非有。如何可言。卽眼處眞如是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩。異眼處眞如是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩。眼處眞如中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼處眞如。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如。離眼處眞如有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽色處眞如非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩。異色處眞如非菩薩摩訶薩。異聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩。非色處眞如中有菩薩摩訶薩。非聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色處眞如。非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如。非離色處眞如有菩薩摩訶薩。非離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若色處。若聲香味觸法處。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處眞如及聲香味觸法處眞如。此眞如既非有。如何可言。卽色處眞如是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩。異色處眞如是菩薩摩訶薩。異聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩。色處眞如中有菩薩摩訶薩。聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色處眞如。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如。離色處眞如有菩薩摩訶薩。離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽眼界眞如非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界眞如非菩薩摩訶薩。異眼界眞如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意界眞如非菩薩摩訶薩。非眼界眞如中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼界眞如。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如。非離眼界眞如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若眼界。若耳鼻舌身意界。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界眞如及耳鼻舌身意界眞如。此眞如既非有。如何可言。卽眼界眞如是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩。異眼界眞如是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩。眼界眞如中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼界眞如。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如。離眼界眞如有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽色界眞如非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶薩。異色界眞如非菩薩摩訶薩。異聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶薩。非色界眞如中有菩薩摩訶薩。非聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色界眞如。非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如。非離色界眞如有菩薩摩訶薩。非離聲香味觸法界眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若色界。若聲香味觸法界。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界眞如及聲香味觸法界眞如。此眞如既非有。如何可言。卽色界眞如是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩。異色界眞如是菩薩摩訶薩。異聲香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩。色界眞如中有菩薩摩訶薩。聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色界眞如。菩

薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如。離色界眞如有菩薩摩訶薩。離聲香味觸法界眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽眼識界眞如非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界眞如非菩薩摩訶薩。異眼識界眞如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意識界眞如非菩薩摩訶薩。非眼識界眞如中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼識界眞如。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如。非離眼識界眞如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若眼識界。若耳鼻舌身意識界。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼識界眞如及耳鼻舌身意識界眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽眼識界眞如是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩。異眼識界眞如是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩。眼識界眞如中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼識界眞如。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如。離眼識界眞如有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽眼觸眞如非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸眞如非菩薩摩訶薩。異眼觸眞如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸眞如非菩薩摩訶薩。非眼觸眞如中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼觸眞如。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如。非離眼觸眞如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若眼觸。若耳鼻舌身意觸。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸眞如及耳鼻舌身意觸眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽眼觸眞如是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩。異眼觸眞如是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩。眼觸眞如中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸眞如。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如。離眼觸眞如有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩。異眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩。非眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如。非離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若眼觸爲緣所生諸受。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受眞如及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩。異眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩。眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如。離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽地界眞如非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界眞如非菩薩摩訶薩。異地界眞如非菩薩摩訶薩。異水火風空識界眞如非菩薩摩訶薩。非地界眞如中有菩薩摩訶薩。非水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有地界眞如。非菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如。非離地界眞如有菩薩摩訶薩。非離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若地界若水火風空識界。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界眞如及水火風空識界眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽地界眞如是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩。異地界眞如是菩薩摩訶薩。異水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩。地界眞如

中有菩薩摩訶薩。水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有地界眞如。菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如。離地界眞如有菩薩摩訶薩。離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽因緣眞如非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩。異因緣眞如非菩薩摩訶薩。異等無間緣所緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩。非因緣眞如中有菩薩摩訶薩。非等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有因緣眞如。非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如。非離因緣眞如有菩薩摩訶薩。非離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若因緣若等無間緣所緣緣增上緣。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣眞如及等無間緣所緣緣增上緣眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽因緣眞如是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩。異因緣眞如是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩。因緣眞如中有菩薩摩訶薩。等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有因緣眞如。菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如。離因緣眞如有菩薩摩訶薩。離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽緣所生法眞如非菩薩摩訶薩。異緣所生法眞如非菩薩摩訶薩。非緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如。非離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。❶緣所生法。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽緣所生法眞如是菩薩摩訶薩。異緣所生法眞如是菩薩摩訶❷薩。緣所生法眞如中。有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如。離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽無明眞如非菩薩摩訶薩。卽行識名色六處。觸受愛取有生老死眞如非菩薩摩訶薩。異無明眞如非菩薩摩訶薩。異行乃至老死眞如非菩薩摩訶薩。非無明眞如中有菩薩摩訶薩。非行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有無明眞如。非菩薩摩訶薩中有行。乃至老死眞如。非離無明眞如有菩薩摩訶薩。非離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若無明若行乃至老死。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明眞如及行乃至老死眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽無明眞如是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩。異無明眞如是菩薩摩訶薩。異行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩。無明眞如中有菩薩摩訶薩。行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有無明眞如。菩薩摩訶薩中有行乃至老死眞如。離無明眞如有菩薩摩訶薩。離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩。異布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩。異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩。非布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如。非菩薩摩訶薩中。有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。非離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若布施波羅蜜多。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多眞如及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩。異布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩。異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩。布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如。菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩

❶(若)+緣㊂　❷薩+(異)宋元,(非)明

復次善現。汝觀何義言。卽內空眞如非菩薩摩訶薩。卽外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空眞如非菩薩摩訶薩。異內空眞如非菩薩摩訶薩。異外空乃至無性自性空眞如非菩薩摩訶薩。非內空眞如中有菩薩摩訶薩。非外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有內空眞如。非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空眞如。非離內空眞如有菩薩摩訶薩。非離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若內空。若外空乃至無性自性空。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空眞如。及外空乃至無性自性空眞如。此眞如既非有。如何可言。卽內空眞如是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空眞如是菩薩摩訶薩。異內空眞如是菩薩摩訶薩。異外空乃至無性自性空眞如是菩薩摩訶薩。內空眞如中有菩薩摩訶薩。外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有內空眞如。菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空眞如。離內空眞如有菩薩摩訶薩。離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽四念住眞如非菩薩摩訶薩。卽四正斷。四神足。五根五力七等覺支。八聖道支眞如非菩薩摩訶薩。異四念住眞如非菩薩摩訶薩。異四正斷乃至八聖道支眞如非菩薩摩訶薩。非四念住眞如中有菩薩摩訶薩。非四正斷乃至八聖道支眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有四念住眞如。非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支眞如。非離四念住眞如有菩薩摩訶薩。非離四正斷乃至八聖道支眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若四念住。若四正斷乃至八聖道支。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住眞如。及四正斷乃至八聖道支眞如。此眞如既非有。如何可言。卽四念住眞如是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支眞如是菩薩摩訶薩。異四念住眞如是菩薩摩訶薩。異四正斷乃至八聖道支眞如是菩薩摩訶薩。四念住眞如中有菩薩摩訶薩。四正斷乃至八聖道支眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有四念住眞如。菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支眞如。離四念住眞如有菩薩摩訶薩。離四正斷乃至八聖道支眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽苦聖諦眞如非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦眞如非菩薩摩訶薩。異苦聖諦眞如非菩薩摩訶薩。異集滅道聖諦眞如非菩薩摩訶薩。非苦聖諦眞如中有菩薩摩訶薩。非集滅道聖諦眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有苦聖諦眞如。非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦眞如。非離苦聖諦眞如有菩薩摩訶薩。非離集滅道聖諦眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若苦聖諦。若集滅道聖諦。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦眞如及集滅道聖諦眞如。此眞如既非有。如何可言。卽苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩。異苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩。異集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩。苦聖諦眞如中有菩薩摩訶薩。集滅道聖諦眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有苦聖諦眞如。菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦眞如。離苦聖諦眞如有菩薩摩訶薩。離集滅道聖諦眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽四靜慮眞如非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定眞如非菩薩摩訶薩。異四靜慮眞如非菩薩摩訶薩。異四無量四無色定眞如非菩薩摩訶薩。非四靜慮眞如中有菩薩摩訶薩。非四無量四無色定眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有四靜慮眞如。非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定眞如。非離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩。非離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若四靜慮。若四無量四無色定。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮眞如及四無量四無色定眞如。此眞如既非有。如何可言。卽四靜慮眞如是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩。異四靜慮眞如是菩薩摩訶薩。異四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩。四靜慮眞如中有菩薩摩訶薩。四無量四無色定眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有四靜慮眞如。菩薩摩訶薩中有四無量四無色定

眞如。離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩。離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽八解脫眞如非菩薩摩訶薩。卽八勝處。九次第定。十遍處眞如非菩薩摩訶薩。異八解脫眞如非菩薩摩訶薩。異八勝處九次第定十遍處眞如非菩薩摩訶薩。非八解脫眞如中有菩薩摩訶薩。非八勝處九次第定十遍處眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有八解脫眞如。非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處眞如。非離八解脫眞如有菩薩摩訶薩。非離八勝處九次第定十遍處眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若八解脫。若八勝處。九次第定。十遍處。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解脫眞如。及八勝處。九次第定十遍處眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽八解脫眞如是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處眞如是菩薩摩訶薩。異八解脫眞如是菩薩摩訶薩。異八勝處九次第定十遍處眞如是菩薩摩訶薩。八解脫眞如中有菩薩摩訶薩。八勝處九次第定十遍處眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有八解脫眞如。菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處眞如。離八解脫眞如有菩薩摩訶薩。離八勝處九次第定十遍處眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽空解脫門眞如非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門眞如非菩薩摩訶薩。異空解脫門眞如非菩薩摩訶薩。異無相無願解脫門眞如非菩薩摩訶薩。非空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩。非無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如。非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如。非離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩。非離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若空解脫門。若無相無願解脫門。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門眞如。及無相無願解脫門眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽空解脫門眞如是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩。異空解脫門眞如是菩薩摩訶薩。異無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩。空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩。無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如。菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如。離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩。離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩。卽三摩地門眞如非菩薩摩訶薩。異陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩。異三摩地門眞如非菩薩摩訶薩。非陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩。非三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如。非菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如。非離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩。非離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若陀羅尼門。若三摩地門。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門眞如及三摩地門眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩。卽三摩地門眞如是菩薩摩訶薩。異陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩。異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩。陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩。三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如。菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如。離陀羅尼門眞如。有菩薩摩訶薩。離三摩地門眞如。有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之七

復次善現。汝觀何義言。卽極喜地眞如非菩薩摩訶薩。卽離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地眞如非菩薩摩訶薩。異極喜地眞如非菩薩摩訶薩。異離垢地乃至法雲地眞如非菩薩摩訶薩。非極喜地眞如中有菩薩摩訶薩。非離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有極喜地眞如。非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如。非離極喜地眞如有菩薩摩訶薩。非離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若極喜地。若離垢地乃至法雲地。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地眞如及

離垢地乃至法雲地眞如。此眞如既非有。如何可言。卽極喜地眞如是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩。異極喜地眞如是菩薩摩訶薩。異離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩。極喜地眞如中有菩薩摩訶薩。離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有極喜地眞如。菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如。離極喜地眞如有菩薩摩訶薩。離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽五眼眞如。非菩薩摩訶薩。卽六神通眞如非菩薩摩訶薩。異五眼眞如非菩薩摩訶薩。異六神通眞如非菩薩摩訶薩。非五眼眞如中有菩薩摩訶薩。非六神通眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中。有五眼眞如。非菩薩摩訶薩中有六神通眞如。非離五眼眞如有菩薩摩訶薩。非離六神通眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若五眼。若六神通。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼眞如及六神通眞如。此眞如既非有。如何可言。卽五眼眞如是菩薩摩訶薩。卽六神通眞如是菩薩摩訶薩。異五眼眞如是菩薩摩訶薩。異六神通眞如是菩薩摩訶薩。五眼眞如中。有菩薩摩訶薩。六神通眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有五眼眞如。菩薩摩訶薩中有六神通眞如。離五眼眞如有菩薩摩訶薩。離六神通眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽佛十力眞如非菩薩摩訶薩。卽四無所畏。四無礙解。十八佛不共法眞如非菩薩摩訶薩。異佛十力眞如非菩薩摩訶薩。異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非菩薩摩訶薩。非佛十力眞如中有菩薩摩訶薩。非四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有佛十力眞如。非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如。非離佛十力眞如有菩薩摩訶薩。非離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若佛十力。若四無所畏四無礙解十八佛不共法。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力眞如及四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如。此眞如既非有。如何可言。卽佛十力眞如是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩。異佛十力眞如是菩薩摩訶薩。異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩。佛十力眞如中有菩薩摩訶薩。四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有佛十力眞如。菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如。離佛十力眞如有菩薩摩訶薩。離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽大慈眞如非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨眞如非菩薩摩訶薩。異大慈眞如非菩薩摩訶薩。異大悲大喜大捨眞如非菩薩摩訶薩。非大慈眞如中有菩薩摩訶薩。非大悲大喜大捨眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有大慈眞如。非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨眞如。非離大慈眞如有菩薩摩訶薩。非離大悲大喜大捨眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若大慈若大悲大喜大捨。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈眞如及大悲大喜大捨眞如。此眞如既非有。如何可言。卽大慈眞如是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩。異大慈眞如是菩薩摩訶薩。異大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩。大慈眞如中有菩薩摩訶薩。大悲大喜大捨眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有大慈眞如。菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨眞如。離大慈眞如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽三十二大士相眞如非菩薩摩訶薩。卽八十隨好眞如非菩薩摩訶薩。異三十二大士相眞如非菩薩摩訶薩。異八十隨好眞如非菩薩摩訶薩。非三十二大士相眞如中有菩薩摩訶薩。非八十隨好眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有三十二大士相眞如。非菩薩摩訶薩中有八十隨好眞如。非離三十二大士相眞如有菩薩摩訶薩。非離八十隨好眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若三十二大士相。若八十隨好。尙畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相眞如及八十隨好眞如。此眞如既非有。如何可言。卽三十二大士相眞

如是菩薩摩訶薩。卽八十隨好眞如是菩薩摩訶薩。異三十二大士相眞如是菩薩摩訶薩。異八十隨好眞如是菩薩摩訶薩。三十二大士相眞如中有菩薩摩訶薩。八十隨好眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有三十二大士相眞如。菩薩摩訶薩中有八十隨好眞如。離三十二大士相眞如有菩薩摩訶薩。離八十隨好眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽無忘失法眞如非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性眞如非菩薩摩訶薩。異無忘失法眞如非菩薩摩訶薩。異恒住捨性眞如非菩薩摩訶薩。非無忘失法眞如中。有菩薩摩訶薩。非恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如。非菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如。非離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩。非離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若無忘失法若恒住捨性。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法眞如及恒住捨性眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽無忘失法眞如是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩。異無忘失法眞如是菩薩摩訶薩。異恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩。無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩。恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如。菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如。離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩。離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽一切智眞如非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智眞如非菩薩摩訶薩。異一切智眞如非菩薩摩訶薩。異道相智一切相智眞如非菩薩摩訶薩。非一切智眞如中有菩薩摩訶薩。非道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有一切智眞如。非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如。非離一切智眞如有菩薩摩訶薩。非離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若一切智若道相智一切相智。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智眞如及道相智一切相智眞如。此眞如旣非有。如何可言。卽一切智眞如是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩。異一切智眞如是菩薩摩訶薩。異道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩。一切智眞如中有菩薩摩訶薩。道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有一切智眞如。菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如。離一切智眞如有菩薩摩訶薩。離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩

世尊。色等法及眞如。旣不可得。而言卽色等法眞如是菩薩摩訶薩。或異色等法眞如是菩薩摩訶薩。或色等法眞如中有菩薩摩訶薩。或菩薩摩訶薩中有色等法眞如。或離色等法眞如有菩薩摩訶薩者。無有是處。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法不可得故。色等法眞如亦不可得。法及眞如不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識樂增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無相增語是菩薩摩訶薩不。不也

世尊。卽受想行識無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。❶卽受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想行識不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。❷所言菩薩摩訶薩者於意云何。卽眼處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶薩

❶卽＝十（色）【宮】【聖】 ❷所＝白【宮】

不。不也世尊。即眼處空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。即眼處無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。即眼處生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。即眼處出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即色處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色

處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不即世尊。即色處可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世

尊。卽色處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十七

大般若波羅蜜多經卷第十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界出

世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界有罪增語是菩薩

摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不

也世尊。卽耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。卽眼識界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。 卽眼識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽耳鼻舌身意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽耳鼻舌身意識界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界淸淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽耳鼻舌身意識界淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽耳鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽眼識界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽眼識界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼識界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼觸增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽眼觸常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽眼觸我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。 卽眼觸寂靜增語是菩薩摩訶

薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽眼觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也

世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽

眼觸爲緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽地界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界。遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世

尊。卽地界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽因緣增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣

增上緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽等無間緣所緣緣增上緣有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽等無間緣所緣緣增上緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽等無間緣所緣緣增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽因緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽因緣在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽因緣可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽因緣不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽等無間緣所緣緣增上緣不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽緣所生法增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽緣所生法不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽緣所生法無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法有漏增語是菩薩

摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生屬法涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法在兩閒增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不。不世尊也

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽無明增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明有漏增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死善增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩

不。不也世尊。卽無明有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多在兩閒增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在兩閒增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽布施波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十九

大般若波羅蜜多經卷第二十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽內空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲

空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空隱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽外

空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即眞如增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如隱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界隱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界非善

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即四念住增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住不遠離增語是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽苦聖諦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道聖

諦不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即四靜慮增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定苦

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四❶靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊卽四無量四無色定遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定在兩間增語是菩薩摩訶薩

❶靜＝淨㊂

不。不也世尊。卽四靜慮可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無量四無色定不可得增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽八解脫增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩摩訶薩不　不也世尊。卽八解脫不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫有願增語是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。　不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處有罪增語是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。卽八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫屬生死遍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽空解脫門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊卽無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也

世尊。卽空解脫門有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門有罪增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽空解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。卽陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽極喜地增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地我增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。即離垢地乃至法雲地我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊　即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極❶喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地在兩間

❶喜＝善㊂

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即五眼增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無常增語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即六神通無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即六神通有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即六神通遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即六神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通有漏增語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即五眼生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。即五眼善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。 即六神通善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即六神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即五眼屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即六神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即

六神通在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼不可得增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽六神通不可得增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第二十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽佛十力增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽四無所畏四無礙解十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力我增語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽佛十力淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽四無所畏四無礙解十八佛不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽佛十力有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽佛十力無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽佛十力有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽佛十力生增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽四無所畏四無礙解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力

滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽佛十力不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽大慈增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽

大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相不淨增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。卽八十隨好不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好寂靜卽語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相有爲增語是善薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相無煩惱增語是善薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十隨好不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽無忘失法增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恆住捨性增語是菩薩摩訶薩不。不也世

尊。卽無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不。不也

世尊。卽無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽一切智增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊。卽道相智一切相智常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊　卽道相智一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智遠離增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智世間增語是菩薩摩訶薩不。不

也世尊。卽一切智出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切智不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分敎誡敎授品第七之十三

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽預流果增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也

世尊。即預流果有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無為增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶

薩不。不也世尊。卽獨覺菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提淸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提空增語是菩薩摩阿薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽一切菩薩摩訶薩行滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

即諸佛無上正等菩提滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

爾時佛告具壽善現。汝觀何義言即色增語非菩薩摩訶薩。即受想行識增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若色若受想行識。尚畢竟不可得。性非有故。況有色增語及受想行識增語。此增語既非有。如何可言即色增語是菩薩摩訶薩。即受想行識增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色常無常。若受想行識常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有色常無常增語及受想行識常無常增語。此增語既非有。如何可言即色若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色樂苦若受想行識樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有色樂苦增語及受想行識樂苦增語。此增語既非有。如何可言即色若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色我無我若受想行識我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有色我無我增語及受想行識我無我增語。此增語既非有。如何可言即色若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色淨不淨。若受想行識淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有色淨不淨增語及受想行識淨不淨增語。此增語既非有。如何可言即色若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若空若不空增語非菩薩摩

訶薩。即受想行識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色空不空。若受想行識空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有色空不空增語及受想行識空不空增語。此增語既非有。如何可言即色若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有相無相。若受想行識有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有相無相增語及受想行識有相無相增語。此增語既非有。如何可言即色若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若有願❶若無願增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有願無願。若受想行識有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有願無願增語及受想行識有願無願增語。此增語既非有。如何可言即色若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色寂靜不寂靜。若受想行識寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有色寂靜不寂靜增語及受想行識寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色遠離不遠離。若受想行識遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有色遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言即色若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有爲無爲。若受想行識有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有爲無爲增語及受想行識有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言即色若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有漏無漏。若受想行識有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有漏無漏增語及受想行識有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言即色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色生滅。若受想行識生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有色生滅增語及受想行識生滅增語。此增語既非有。如何可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色善非善。若受想行識善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有色善非善增語及受想行識善非善增語此增語既非有。如何可言即色若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有罪無罪。若受想行識有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有罪無罪增語及受想行識有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言即色若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有煩惱無煩惱。若受想行識有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即受想行識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若世

❶若＝苦（宮）

間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽受想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色世間出世間。若受想行識世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色世間出世間增語及受想行識世間出世間增語。此增語既非有。如何可言卽色若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽受想行識若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽色若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽受想行識若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色雜染清淨。若受想行識雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有色雜染清淨增語及受想行識雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言卽色若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽受想行識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽受想行識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色屬生死屬涅槃。若受想行識屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有色屬生死屬涅槃增語及受想行識屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言卽色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽受想行識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽色若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽受想行識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色在內在外在兩間。若受想行識在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言卽色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽受想行識若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色可得不可得。若受想行識可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語。此增語既非有。如何可言卽色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽受想行識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

大般若波羅蜜多經卷第二十四

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現。汝觀何義言卽眼處增語非菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若眼處。若耳鼻舌身意處。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處增語及耳鼻舌身意處增語。此增語既非有。如何可言卽眼處增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處常無常。若耳鼻舌身意處常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩 卽耳鼻舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處樂苦。若耳鼻舌身意處樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意處樂苦增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處我無我。若耳鼻舌身意處我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處淨不淨。若耳鼻舌身意處淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處淨不淨增語及耳鼻舌身意處淨不淨增語。此增語既非有。如何可言卽

眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言卽眼處若空若不空增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處空不空。若耳鼻舌身意處空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處空不空增語及耳鼻舌身意處空不空增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有相無相。若耳鼻舌身意處有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處有相無相增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言卽眼處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。 眼耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有願無願。若耳鼻舌身意處有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語。 此增語既非有。 如何可言卽眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。 尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語。 此增語既非有。 如何可言卽眼處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處遠離不遠離。若耳鼻舌身意處遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語。 此增語既非有。 如何可言卽眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言卽眼處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有爲無爲。若耳鼻舌身意處有爲無爲。 尚畢竟不可得。性非有故。 況有眼處有爲無爲增語及耳鼻舌身意處有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有漏無漏。若耳鼻舌身意處有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言卽眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處生滅。若耳鼻舌身意處生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語。此增語既非有。 如何可言卽眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若善若非善增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處善非善。若耳鼻舌身意處善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處善非善增語及耳鼻舌身意處善非善增語。此增語既非有。如何可言卽眼處若善若非善增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有罪無罪。若耳鼻舌身意處有罪無罪。 尚畢竟不可得。性非有故。 況有眼處有罪無罪增語及耳鼻舌身意處有罪無罪增語。 此增語既非有。 如何可言卽眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 卽耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語

是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言即眼處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即眼處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處世間出世間。若耳鼻舌身意處世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處世間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出世間增語。此增語既非有。如何可言即眼處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即眼處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處雜染清淨。若耳鼻舌身意處雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處雜染清淨增語及耳鼻舌身意處雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言即眼處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處在內在外在兩間。若耳鼻舌身意處在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意處在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處可得不可得。若耳鼻舌身意處可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處可得不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即色處增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若色處。若聲香味觸法處。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處增語及聲香味觸法處增語。此增語既非有。如何可言。即色處增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處常無常。若聲香味觸法處常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處常無常增語及聲香味觸法處常無常增語。此增語既非有。如何可言。即色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處樂苦。若聲香味觸法處樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處樂苦增語及聲香味觸法處樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即色處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處我無我。若聲香味觸法處我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處我無我增語及聲香味觸法處我無我增語。此增語既非有。如何可言。即色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若我若

無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處淨不淨。若聲香味觸法處淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處淨不淨增語及聲香味觸法處淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處空不空。若聲香味觸法處空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處空不空增語及聲香味觸法處空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處有相無相。若聲香味觸法處有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處有相無相增語及聲香味觸法處有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處有願無願。若聲香味觸法處有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處有願無願增語及聲香味觸法處有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處寂靜不寂靜。若聲香味觸法處寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處遠離不遠離。若聲香味觸法處遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處遠離不遠離增語及聲香味觸法處遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處有爲無爲。若聲香味觸法處有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處有爲無爲增語及聲香味觸法處有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處有漏無漏。若聲香味觸法處有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處有漏無漏增語及聲香味觸法處有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處生滅。若聲香味觸法處生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處生滅增語及聲香味觸法處生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處善非善。若聲香味觸法處善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處善非善增語及聲香味觸法處善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽色處若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若有罪若無罪增語非菩薩

摩訶薩。卽聲香味觸法處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處有罪無罪。若聲香味觸法處有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處有罪無罪增語及聲香味觸法處有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處有煩惱無煩惱。若聲香味觸法處有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處世間出世間。若聲香味觸法處世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處世間出世間增語及聲香味觸法處世間出世間增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處雜染淸淨。若聲香味觸法處雜染淸淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處雜染淸淨增語及聲香味觸法處雜染淸淨增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處屬生死屬涅槃。若聲香味觸法處屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處在內在外在兩間。若聲香味觸法處在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處在內在外在兩間增語及聲香味觸法處在內在外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處可得不可得。若聲香味觸法處可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處可得不可得增語及聲香味觸法處可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言。卽色處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。❶汝觀何義言。卽眼界增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若眼界。若耳鼻舌身意界。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界增語及耳鼻舌身意界增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼界增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界常無常。若耳鼻舌身意界常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界常無常增語及耳鼻舌身意界常無常增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界樂苦。若耳鼻舌身意界樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界樂苦增語及耳鼻舌身意界樂苦增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界

❶汝十(復)⊜

若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶，世尊。若眼界我無我。若耳鼻舌身意界我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界淨不淨。若耳鼻舌身意界淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界淨不淨增語及耳鼻舌身意界淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若空若不空增語非菩薩摩訶薩，卽耳鼻舌身意界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界空不空。若耳鼻舌身意界空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界空不空增語及耳鼻舌身意界空不空增語。此增語既非有，如何可言。卽眼界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有相無相，若耳鼻舌身意界有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界有相無相增語及耳鼻舌身意界有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩，善現。汝復觀何義言。卽眼界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有願無願。若耳鼻舌身意界有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界有願無願增語及耳鼻舌身意界有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現，汝復觀何義言。卽眼界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩，卽耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊，若眼界寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意界寂靜不寂靜。尙畢竟不可得，性非有故。況有眼界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意界寂靜不寂靜增語。此增語既非有，如何可言。卽眼界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界遠離不遠離。若耳鼻舌身意界遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意界遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十四

大般若波羅蜜多經卷第二十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現。汝復觀何義言。卽眼界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有爲無爲。若耳鼻舌身意界有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界有爲無爲增語及耳鼻舌身意界有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有漏無漏。若耳鼻舌身意界有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌身意界有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界生滅。若耳鼻舌身意界生滅。尙畢竟

不可得。性非有故。況有眼界生滅增語及耳鼻舌身意界生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界善非善。若耳鼻舌身意界善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界善非善增語及耳鼻舌身意界善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有罪無罪。若耳鼻舌身意界有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界。若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界世間出世間。若耳鼻舌身意界世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界世間出世間增語及耳鼻舌身意界世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界雜染清淨。若耳鼻舌身意界雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界雜染清淨增語及耳鼻舌身意界雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界在內在外在兩間若耳鼻舌身意界在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意界在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界可得不可得。若耳鼻舌身意界可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意界可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽眼界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽色界增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若色界。若聲香味觸法界。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界增語及聲香味觸法界增語。此增語既非有。如何可言。卽色界增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色

界常無常。若聲香味觸法界常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界常無常增語及聲香味觸法界常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊若色界樂苦。若聲香味觸法界樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界樂苦增語及聲香味觸法界樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界我無我。若聲香味觸法界我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界我無我增語及聲香味觸法界我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界淨不淨。若聲香味觸法界淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界淨不淨增語及聲香味觸法界淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 卽色界若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界空不空。若聲香味觸法界空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界空不空增語及聲香味觸法界空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有相無相。若聲香味觸法界有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界有相無相增語及聲香味觸法界有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有願無願。若聲香味觸法界有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界有願無願增語及聲香味觸法界有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界寂靜不寂靜。若聲香味觸法界寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界寂靜不寂靜增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界遠離不遠離。若聲香味觸法界遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界遠離不遠離增語及聲香味觸法界遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有爲無爲。若聲香味觸法界有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界有爲無爲。增語及聲香味觸法界有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有漏無漏。若聲香味觸法界有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界有漏無漏增語

及聲香味觸法界有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界生滅。若聲香味觸法界生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界生滅增語及聲香味觸法界生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界善非善。若聲香味觸法界善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界善非善增語及聲香味觸法界善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有罪無罪。若聲香味觸法界有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界有罪無罪增語及聲香味觸法界有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有煩惱無煩惱。若聲香味觸法界有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法界有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界世間出世間。若聲香味觸法界世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界世間出世間增語及聲香味觸法界世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界雜染清淨。若聲香味觸法界雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界雜染清淨增語及聲香味觸法界雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界屬生死屬涅槃。若聲香味觸法界屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界在內在外在兩間。若聲香味觸法界在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界在內在外在兩間增語及聲香味觸法界在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽色界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界可得不可得。若聲香味觸法界可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界可得不可得增語及聲香味觸法界可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽色界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽聲香味觸法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言。卽眼識界增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現

答言。世尊。若眼識界。若耳鼻舌身意識界。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界增語及耳鼻舌身意識界增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界常無常。若耳鼻舌身意識界常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界常無常增語及耳鼻舌身意識界常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界樂苦。若耳鼻舌身意識界樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界樂苦增語及耳鼻舌身意識界樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界我無我。若耳鼻舌身意識界我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若我若無我增語是菩

薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界淨不淨。若耳鼻舌身意識界淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界淨不淨增語及耳鼻舌身意識界淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界空不空。若耳鼻舌身意識界空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識界空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有相無相。若耳鼻舌身意識界有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有相無相增語及耳鼻舌身意識界有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若有願若無願

增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有願無願。若耳鼻舌身意識界有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界遠離不遠離。若耳鼻舌身意識界遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意識界遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽眼識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻

舌身意識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有為無為。若耳鼻舌身意識界有為無為。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有為無為增語及耳鼻舌身意識界有為無為增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有漏無漏。若耳鼻舌身意識界有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識界有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界生滅。若耳鼻舌身意識界生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界生滅增語及耳鼻舌身意識界生滅增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界善非善。若耳鼻舌身意識界善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界善非善增語及耳鼻舌身意識界善非善增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有罪無罪。若耳鼻舌身意識界。有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識界有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界世間出世間。若耳鼻舌身意識界世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界世間出世間增語及耳鼻舌身意識界世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界雜染清淨。若耳鼻舌身意識界雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增語。❶此增語既非有。如何可言。即眼識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識善若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界在內在外在兩間。若耳鼻舌身意識界在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界在

❶此＝性〔元〕

內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界可得不可得。若耳鼻舌身意識界可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

大般若波羅蜜多經卷第二十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現。汝觀何義言。卽眼觸增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若眼觸若耳鼻舌身意觸。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸增語及耳鼻舌身意觸增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸常無常。若耳鼻舌身意觸常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸樂苦。若耳鼻舌身意觸樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸。樂苦增語及耳鼻舌身意觸樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸我無我。若耳鼻舌身意觸我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸淨不淨。若耳鼻舌身意觸淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸淨不淨增語及耳鼻舌身意觸淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸空不空。若耳鼻舌身意觸空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸空不空增語及耳鼻舌身意觸空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有相無相。若耳鼻舌身意觸有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有願無願。若耳鼻舌身意觸有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸遠離不遠離。若耳鼻舌身意觸遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身

意觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有爲無爲。若耳鼻舌身意觸有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有漏無漏。若耳鼻舌身意觸有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸生滅。若耳鼻舌身意觸生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸生滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸善非善。若耳鼻舌身意觸善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸善非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有罪無罪。若耳鼻舌身意觸有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸世間出世間。若耳鼻舌身意觸世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸世間出世間增語及耳鼻舌身意觸世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸雜染清淨。若耳鼻舌身意觸雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸在內在外在兩間。若耳鼻舌身意觸在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性

非有故。況有眼觸在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸可得不可得。若耳鼻舌身意觸可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸可得不可得增語及耳鼻舌身意觸可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若眼觸爲緣所生諸受。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受常無常。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受常無常增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常無常增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受樂苦。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂苦增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受我無我。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受我無我增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我無我增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受淨不淨。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受淨不淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受空不空。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受空不空增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空不空增語。此增語既非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受有相無相。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有相無相增語。此增語既非有。如

何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受有願無願。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受有願無願增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受有爲無爲。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受有漏無漏。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受生滅。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受生滅增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅增語此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受善非善。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受有罪無罪。若耳鼻舌身意觸爲緣所

生諸受有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受世間出世間。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受世間出世間增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。

卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受雜染清淨。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩

訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受可得不可得。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受可得不可得增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽地界增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若地界若水火風空識界。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界增語及水火風空識界增語。此增語既非有。如何可言。卽地界增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若常若無常增語非菩薩

摩訶薩。卽水火風空識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界常無常。若水火風空識界常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界常無常增語及水火風空識界常無常增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界樂苦。若水火風空識界樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界樂苦增語及水火風空識界樂苦增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界我無我。若水火風空識界我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界我無我增語及水火風空識界我無我增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

大般若波羅蜜多經卷第二十七

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現。汝復觀何義言。卽地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界淨不淨。若水火風空識界淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界淨不淨增語及水火風空識界淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界空不空。若水火風空識界空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界空不空增語及水火風空識界空不空增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界有相無相。若水火風空識界有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界有相無相增語及水火風空識界有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界有願無願。若水火風空識界有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界有願無願增語及水火風空識界有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界寂靜不寂靜。若水火風空識界寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界寂靜不寂靜增語及水火風空識界寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界遠離不遠離。若水火風空識界遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若有爲若無

爲增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界有爲無爲。若水火風空識界有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界有爲無爲增語及水火風空識界有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界有漏無漏。若水火風空識界有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界有漏無漏增語及水火風空識界有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界生滅。若水火風空識界生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界生滅增語及水火風空識界生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界善非善。若水火風空識界善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界善非善增語及水火風空識界善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界有罪無罪。若水火風空識界有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界有罪無罪增語及水火風空識界有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界有煩惱無煩惱。若水火風空識界有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界有煩惱無煩惱增語及水火風空識界有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩卽水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界世間出世間。若水火風空識界世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界世間出世間增語及水火風空識界世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界雜染清淨若水火風空識界雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界雜染清淨增語及水火風空識界雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界屬生死屬涅槃。若水火風空識界屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界在內在外在兩間。若水火風空識界在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界在內在外在兩間增語及水火風空識界在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩　卽水火

風空識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界可得不可得若水火風空識界可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有地界可得不可得增語及水火風空識界可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽水火風空識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽因緣增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若因緣若等無間緣所緣緣增上緣。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣常無常。若等無間緣所緣緣增上緣常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣常無常增語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣樂苦。若等無間緣所緣緣增上緣樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣樂苦增語及等無間緣所緣緣增上緣樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣我無我。若等無間緣所緣緣增上緣我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣淨不淨。若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣淨不淨增語及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣空不空若等無間緣所緣緣增上緣空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣空不空增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有相無相。若等無間緣所緣緣增上緣有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣增上緣有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有願無願。若等無間緣所緣緣增上緣有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上緣有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣寂靜不寂靜。若等無間

緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣遠離不遠離。若等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣遠離不遠離增語及等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有爲無爲。若等無間緣所緣緣增上緣有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣有爲無爲增語及等無間緣所緣緣增上緣有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有漏無漏。若等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏增語。此增語既非有如何可言。卽因緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽因緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣生滅。若等無間緣所緣緣增上緣生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣善非善。若等無間緣所緣緣增上緣善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣善非善增語及等無間緣所緣緣增上緣善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有罪無罪。若等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有煩惱無煩惱。若等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣世間出世間。若等無間緣所緣緣增上緣世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣世間出世間增語及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣。若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣雜染清淨。若等無間緣

所緣緣增上緣雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣雜染清淨增語及等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣屬生死屬涅槃。若等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣屬生死屬涅槃增語及等無間緣。所緣緣增上緣屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣在內在外在兩間。若等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣在內在外在兩間增語及等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣可得不可得。若等無間緣所緣緣增上緣可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣可得不可得增語及等無間緣所緣緣增上緣可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。❶汝觀何義言。卽緣所生法增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。緣所生法。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若我若無我增語是菩薩摩訶薩、善現、汝復觀何義言。卽緣所生法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法遠離不遠離增語。

❶汝＋(復)(宋)(元)

此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言卽緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊緣所生法有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法世間出世間增語。此增語既非有如何可言。卽緣所生法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現汝復觀何義言。卽緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言。卽緣所生法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽緣所生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽緣所生法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現。汝[1]復觀何義言。卽無明增語非菩薩摩訶薩。卽行識名色六處觸受愛取有生老死增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若無明若行乃至老死。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明增語及行乃至老死增語。此增語既非有。如何可言。卽無明增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明若常若無常。若行乃至老死常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明樂苦。若行乃至老死樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。

況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明我無我。若行乃至老死我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明我無我增語及行乃至老死我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明淨不淨。若行乃至老死淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明空不空。若行乃至老死空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。

卽行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明有相無相若行乃至老死有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明有願無願若行乃至老死有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明寂靜不寂靜。若行乃至老死寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩卽行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明遠離不遠離若行乃至老死遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明遠

離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明有爲無爲。若行乃至老死有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有爲無爲增語及行乃至老死有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩卽行乃至老死若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊。若無明有漏無漏。若行乃至老死有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有漏無漏增語及行乃至老死有漏無漏增語此增語既非有。如何可言。卽無明若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若生若滅增語非菩薩摩訶薩卽行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明生滅若行乃至老死生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明生滅增語及行乃至老死生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若善若

非善增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明善非善若行乃至老死善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明善非善增語及行乃至老死善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明有罪無罪若行乃至老死有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有罪無罪增語及行乃至老死有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若有煩惱若無煩惱增語非。菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明有煩惱無煩惱若行乃至老死有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有煩惱無煩惱增語及行乃至老死有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明世間出世間若行乃至老死世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明世間出世間增語及行乃至老死世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死。若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明雜染清淨若行乃至老死雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明雜染清淨增語及行乃至老死雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明屬生死屬涅槃若行乃至老死屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至老死屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明在內在外在兩間若行乃至老死在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明在內在外在兩間增語及行乃至老死在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明可得不可得。若行乃至老死可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明可得不可得增語及行乃至老死可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽無明若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽行乃至老死若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽布施波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若❶常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多常無常。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多常無常增語

❶常＝當(宋)

及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多樂苦。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多我無我。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多我無我增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現汝復觀何義言卽布施波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多淨不淨。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多淨不淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨增語此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多空不空。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有相無相。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有相無相增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有願無願。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有願無願增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多遠離不遠離。若淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多遠離不遠離增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有爲無爲若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有爲無爲增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有漏無漏。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有漏無漏增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏增語此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多生滅。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多善非善。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多善非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有罪無罪。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多世間出世間。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若

雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多雜染清淨。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多在內在外在兩間。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多在內在外在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多可得不可得。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多可得不可得增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽布施波羅蜜多若可得若不可得增語。是菩薩摩訶薩。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝❶復觀何義言。卽內空增語非菩薩摩訶薩。卽外空內外空空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現。答言世尊。若內空若外空。乃至無性自性空。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空增語及外空乃至無性自性空增語。此增語既非有。如何可言。卽內空增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空常無常。若外空乃至無性自性空常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空樂苦。若外空乃至無性自性空樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空樂苦增語及外空乃至無性自性空樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空我無我。若外空乃至無性自性空我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語此增語既非有。如何可言。卽內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩摩

❶〔復〕－宮

訶薩耶。世尊。若內空淨不淨。若外空乃至無性自性空淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空淨不淨增語及外空乃至無性自性空淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空空不空。若外空乃至無性自性空空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空空不空增語及外空乃至無性自性空空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有相無相。若外空乃至無性自性空有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空有相無相增語及外空乃至無性自性空有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩卽外空乃至無性自性空若有相若無相增語。是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十八

大般若波羅蜜多經卷第二十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現。汝復觀何義言。卽內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有願無願。若外空乃至無性自性空有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空有願無願增語及外空乃至無性自性空有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空寂靜不寂靜。若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空寂靜不寂靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空遠離不遠離。若外空乃至無性自性空遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有爲無爲。若外空乃至無性自性空有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空有爲無爲增語及外空乃至無性自性空有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有漏無漏。若外空乃至無性自性空有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空有漏無漏增語及外空乃至無性自性空有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空生滅。若外空乃至無性自性空生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空生滅增

語及外空乃至無性自性空生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若善❶非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空善非善。若外空乃至無性自性空善非善。尙畢竟不可得•性非有故。況有內空善非善增語及外空乃至無性自性空善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有罪無罪。若外空乃至無性自性空有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空有罪無罪增語及外空乃至無性自性空有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有煩惱無煩惱。若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空世間出世間。若外空乃至無性自性空世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自性空世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩卽外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空雜染清淨。若外空乃至無性自性空雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空屬生死屬涅槃 若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空屬生死屬涅槃增語及外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空在內在外在兩間。若外空乃至無性自性空在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空在內在外在兩間增語及外空乃至無性自性空在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽內空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空可得不可得。若外空乃至無性自性空可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。❷汝觀何義言。卽眞如增語非菩薩摩訶薩。卽法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現。

❶(若)+非㊂ ❷汝+(復)㊂

答言世尊。若眞如若法界。乃至不思議界。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如增語及法界乃至不思議界增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如常無常。若法界乃至不思議界常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如樂苦。若法界乃至不思議界樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊若眞如我無我。若法界乃至不思議界我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如我無我增語及法界乃至不思議界我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如淨不淨。若法界乃至不思議界淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如空不空。若法界乃至不思議界空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如空不空增語及法界乃至不思議界空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如有相無相。若法界乃至不思議界有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如有相無相增語及法界乃至不思議界有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如有願無願。若法界乃至不思議界有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如寂靜不寂靜。若法界乃至不思議界寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如寂靜不寂靜增語及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如遠離不遠離。若法界乃至不思議界遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如遠離不遠離增語及法界乃至不思議界遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若有爲若無爲增語非菩薩摩訶

薩。卽法界乃至不思議界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如有爲無爲。若法界乃至不思議界有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如有爲無爲增語及法界乃至不思議界有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如有漏無漏。若法界乃至不思議界有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如有漏無漏增語及法界乃至不思議界有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如生滅。若法界乃至不思議界生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如生滅增語及法界乃至不思議界生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如善非善若法界乃至不思議界善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如善非善增語及法界乃至不思議界善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如有罪無罪。若法界乃至不思議界有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如有煩惱無煩惱。若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如世間出世間。若法界乃至不思議界世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如雜染清淨。若法界乃至不思議界雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如屬生死屬涅槃。若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如在內在外在兩間。若法界乃至不思議界在內在外

在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有眞如在內在外在兩間增語及法界乃至不思議界在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眞如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眞如可得不可得。若法界乃至不思議界可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眞如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽眞如若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽四念住增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷四神足五根五力。七等覺支八聖道支。增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現。答言世尊。若四念住若四正斷。乃至八聖道支。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住常無常。若四正斷乃至八聖道支常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住樂苦。若四正斷乃至八聖道支樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住樂苦增語及四正斷乃至八聖道支樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住我無我。若四正斷乃至八聖道支我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住我無我增語及四正斷乃至八聖道支我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住淨不淨。若四正斷乃至八聖道支淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住淨不淨增語及四正斷乃至八聖道支淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住空不空。若四正斷乃至八聖道支空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住空不空增語。及四正斷乃至八聖道支空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住有相無相。若四正斷乃至八聖道支有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住有相無相增語及四正斷乃至八聖道支有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住有願無願。若四正斷乃至八聖道支有願無願　尚畢竟不可得。性非有故。況有四念住有願無願增語及四正斷乃至八聖道支有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若有願若無

願增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住寂靜不寂靜。若四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住寂靜不寂靜增語及四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住遠離不遠離。若四正斷乃至八聖道支遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住遠離不遠離增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住有爲無爲。若四正斷乃至八聖道支有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住有爲無爲增語及四正斷乃至八聖道支有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住有漏無漏。若四正斷乃至八聖道支有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住生滅。若四正斷乃至八聖道支生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道支生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住善非善。若四正斷乃至八聖道支善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住有罪無罪。若四正斷乃至八聖道支有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住有煩惱無煩惱。若四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽四念住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四念住若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住世間出世間。若四正斷乃至八聖道支世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住世間出世間增語及四正斷乃至八聖道支世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。

卽四念住若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現。汝復觀何義言卽四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住雜染清淨。若四正斷乃至八聖道支雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言卽四念住若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住屬生死屬涅槃。若四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言卽四念住若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四念住若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住在內在外在兩間。若四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住在內在外在兩間增語及四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言卽四念住若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四念住若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住可得不可得若四正斷乃至八聖道支可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有四念住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道支可得不可得增語此增語既非有。如何可言卽四念住若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩」

復次善現。汝觀何義言卽苦聖諦增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若苦聖諦。若集滅道聖諦。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦增語及集滅道聖諦增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦常無常。若集滅道聖諦常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦常無常增語及集滅道聖諦常無常增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦樂苦。若集滅道聖諦樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦樂苦增語及集滅道聖諦樂苦增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽苦聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦我無我。若集滅道聖諦我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦我無我增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦淨不淨。若集滅道聖諦淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖

諦淨不淨增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦空不空。若集滅道聖諦空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦空不空增語及集滅道聖諦空不空增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有相無相。若集滅道聖諦有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦有相無相增語及集滅道聖諦有相無相增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有願無願。若集滅道聖諦有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦有願無願增語及集滅道聖諦有願無願增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦寂靜不寂靜。若集滅道聖諦寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦寂靜不寂靜增語及集滅道聖諦寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦遠離不遠離。若集滅道聖諦遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦遠離不遠離增語及集滅道聖諦遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有爲無爲。若集滅道聖諦有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦有爲無爲增語及集滅道聖諦有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有漏無漏。若集滅道聖諦有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦有漏無漏增語及集滅道聖諦有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦生滅。若集滅道聖諦生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦生滅增語及集滅道聖諦生滅增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦善非善。若集滅道聖諦善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦善非善增語及集滅道聖諦善非善增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有罪無罪。若集滅道聖諦有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅道聖諦有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言卽苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩

訶薩。卽集滅道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有煩惱無煩惱。若集滅道聖諦有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何可言卽苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦世間出世間。若集滅道聖諦世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出世間增語。此增語旣非有。如何可言卽苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦雜染清淨。若集滅道聖諦雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語。此增語旣非有。如何可言卽苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語

非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦屬生死屬涅槃。若集滅道聖諦屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言卽苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦在內在外在兩間。若集滅道聖諦在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言卽苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦可得不可得。若集滅道聖諦可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦聖諦可得不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言卽苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽集滅道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言卽四靜慮增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色

定增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若四靜慮。若四無量四無色定。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮增語及四無量四無色定增語。此增語旣非有。如何可言卽四靜慮增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮常無常。若四無量四無色定常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮常無常增語及四無量四無色定常無常增語。此增語旣非有。如何可言卽四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮樂苦。若四無量四無色定樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮樂苦增語及四無量四無色定樂苦增語。此增語旣非有。如何可言卽四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮我無我。若四無量四無色定我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮我無我增語及四無量四無色定我無我增語。此增語旣非有。如何可言卽四靜慮若我

若無我增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊若四靜慮淨不淨。若四無量四無色定淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮淨不淨增語及四無量四無色定淨不淨增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若淨若不淨增語。是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮空不空若四無量四無色定空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空不空增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有相無相。若四無量四無色定有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有願無願。若四無量四無色定有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮寂靜不寂靜。若四無量四無色定寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮遠離不遠離。若四無量四無色定遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有爲無爲。若四無量四無色定有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有爲無爲增語及四無量四無色定有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有漏無漏。若四無量四無色定有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有漏無漏增語及四無量四無色定有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮生滅。若四無量四無色定生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮生滅增語及四無量四無色定生滅增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮善非善。若四無量四無色定善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮

善非善增語及四無量四無色定善非善增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有罪無罪。若四無量四無色定有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有罪無罪增語及四無量四無色定有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮有煩惱無煩惱。若四無量四無色定有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮有煩惱無煩惱增語及四無量四無色定有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮世間出世間。若四無量四無色定世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮世間出世間增語及四無量四無色定世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽四靜慮若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四靜慮若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮雜染清淨。若四無量四無色定雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮雜染清淨增語及四無量四無色定雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮屬生死屬涅槃。若四無量四無色定屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四無色定屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽四靜慮若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮在內在外在兩間。若四無量四無色定在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮在內在外在兩間增語及四無量四無色定在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽四靜慮若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮可得不可得。若四無量四無色定可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有四靜慮可得不可得增語及四無量四無色定可得不可得增語。此增語既非有。如何可言卽四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言卽八解脫增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若八解脫若八勝處九次第定十遍處。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍處增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫常無常。若八勝處九次第定十遍處常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解脫常無常增語及八勝處九次第定十遍處常無常增語。此增語既非有。如

何可言卽八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫樂苦。若八勝處九次第定十遍處樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫樂苦增語及八勝處九次第定十遍處樂苦增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫我無我。若八勝處九次第定十遍處我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍處我無我增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十

大般若波羅蜜多經卷第三十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

善現。汝復觀何義言。卽八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫淨不淨。若八勝處九次第定十遍處淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫空不空。若八勝處九次第定十遍處空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不空增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有相無相。若八勝處九次第定十遍處有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有相無相增語及八勝處九次第定十遍處有相無相增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有願無願。若八勝處九次第定十遍處有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有願無願增語及八勝處九次第定十遍處有願無願增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫寂靜不寂靜。若八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫遠離不遠離。若八勝處九次第定十遍處遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫遠離不遠離增語及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽八勝

處九次第定十遍處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有爲無爲。若八勝處九次第定十遍處有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有爲無爲增語及八勝處九次第定十遍處有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有漏無漏。若八勝處九次第定十遍處有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有漏無漏增語及八勝處九次第定十遍處有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若生若滅增語非菩薩摩訶薩卽八勝處九次第定十遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫生滅。若八勝處九次第定十遍處生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫生滅增語及八勝處九次第定十遍處生滅增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫善非善。若八勝處九次第定十遍處善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫善非善增語及八勝處九次第定十遍處善非善增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有罪無罪。若八勝處九次第定十遍處有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有罪無罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有煩惱無煩惱。若八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽八解脫若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫世間出世間。若八勝處九次第定十遍處世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫世間出世間增語及八勝處九次第定十遍處世間出世間增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫雜染清淨。若八勝處九次第定十遍處雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫雜染清淨增語及八勝處九次第定十遍處雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩卽八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫屬生死屬涅槃。若八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶

薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫在內在外在兩間。若八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言卽八解脫若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽八解脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫可得不可得。若八勝處九次第定十遍處可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解脫可得不可得增語及八勝處九次第定十遍處可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言卽空解脫門增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若空解脫門。若無相無願解脫門。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門增語及無相無願解脫門增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門常無常。若無相無願解脫門常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門常無常增語及無相無願解脫門常無常增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門樂苦。若無相無願解脫門樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門我無我。若無相無願解脫門我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門我無我增語及無相無願解脫門我無我增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門淨不淨。若無相無願解脫門淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門空不空。若無相無願解脫門空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門有相無相。若無相無願解脫門有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解

脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門有願無願。若無相無願解脫門有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門寂靜不寂靜。若無相無願解脫門寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門遠離不遠離。若無相無願解脫門遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門遠離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門有爲無爲。若無相無願解脫門有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有爲無爲增語及無相無願解脫門有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門有漏無漏。若無相無願解脫門有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門生滅。若無相無願解脫門生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門生滅增語及無相無願解脫門生滅增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門善非善。若無相無願解脫門善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門善非善增語及無相無願解脫門善非善增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門有罪無罪。若無相無願解脫門有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有罪無罪增語及無相無願解脫門有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門有煩惱無煩惱。若無相無願解脫門有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有煩惱無煩惱增語及無相無願解脫門有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門世間出世間。若無相無願解脫門世間出世間。尚

畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門世間出世間增語及無相無願解脫門世間出世間增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門雜染淸淨。若無相無願解脫門雜染淸淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門雜染淸淨增語及無相無願解脫門雜染淸淨增語。此增語既非有。如何可言。卽空解脫門若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門卽屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門屬生死屬涅槃。若無相無願解脫門屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無願解脫門屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復何義言卽空解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門在內在外在兩間。若無相無願解脫門在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門在內在外在兩間增語及無相無願解脫門在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩卽無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽空解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門可得不可得。若無相無願解脫門可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門可得不可得增語及無相無願解脫門可得不可得增語。此增語既非有。如何可言卽空解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽無相無願解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言卽陀羅尼門增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若陀羅尼門。若三摩地門。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門增語及三摩地門增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門常無常。若三摩地門常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門常無常增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門樂苦。若三摩地門樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門我無我。若三摩地門我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門淨不淨。若三摩地門淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門淨不淨增語及三摩地門淨不淨增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼

門空不空。若三摩地門空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門空不空增語及三摩地門空不空增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有相無相。若三摩地門有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽陀羅尼門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有願無願。若三摩地門有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有願無願增語及三摩地門有願無願增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門寂靜不寂靜。若三摩地門寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門遠離不遠離。若三摩地門遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有爲無爲。若三摩地門有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有爲無爲增語及三摩地門有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有漏無漏。若三摩地門有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門生滅。若三摩地門生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門生滅增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門善非善。若三摩地門善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門善非善增語及三摩地門善非善增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有罪無罪。若三摩地門有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有罪無罪增語及三摩地門有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言卽陀羅尼門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十一

大般若波羅蜜多經卷第三十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分歎誠教授品第七之二十二

善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有煩惱無煩惱。若三摩地門有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地門有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門世間出世間。若三摩地門世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門世間出世間增語及三摩地門世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽陀羅尼門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽陀羅尼門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門雜染清淨。若三摩地門雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門雜染清淨增語及三摩地門雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽陀羅尼門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門屬生死屬涅槃。若三摩地門屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門屬生死屬涅槃增語及三摩地門屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門在內在外在兩間。若三摩地門在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門可得不可得。若三摩地門可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽三摩地門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝❶復觀何義言。卽極喜地增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若極喜地。若離垢地乃至法雲地。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地增語及離垢地乃至法雲地增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地常無常。若離垢地乃至法雲地常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地常無常增語及離垢地乃至法雲地常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地樂苦。若離垢地乃至法雲地樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地樂苦增語及離垢地乃至法雲地樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若樂若苦增語是菩薩摩訶

❶〔復〕一㊂

薩。卽離垢地乃至法雲地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地我無我。若離垢地乃至法雲地我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地我無我增語及離垢地乃至法雲地我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地淨不淨。若離垢地乃至法雲地淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地淨不淨增語及離垢地乃至法雲地淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地空不空。若離垢地乃至法雲地空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有相無相。若離垢地乃至法雲地有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有願無願。若離垢地乃至法雲地有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地寂靜不寂靜。若離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地遠離不遠離。若離垢地乃至法雲地遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地遠離不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有爲無爲。若離垢地乃至法雲地有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有爲無爲增語及離垢地乃至法雲地有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有漏無漏。若離垢地乃至法雲地有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有漏無漏增語及離垢地乃至法雲地有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽極喜地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若生若滅增語非菩薩摩訶薩。

卽離垢地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地生滅。若離垢地乃至法雲地生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地善非善。若離垢地乃至法雲地善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有罪無罪。若離垢地乃至法雲地有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有煩惱無煩惱。若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得 性非有故。況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地世間出世間。若離垢地乃至法雲地世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出世間增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地雜染清淨。若離垢地乃至法雲地雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地雜染清淨增語及離垢地乃至法雲地雜染清淨增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地屬生死屬涅槃。若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地在內在外在兩間。若離垢地乃至法雲地在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在內在外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽極喜地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地可得不可得。若離垢地乃至法雲地可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有極喜地可得不可得增語及離垢地乃至法雲地可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言。卽極喜地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。

復次善現。汝觀何義言。卽五眼增語非菩薩

摩訶薩。卽六神通增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若五眼。若六神通。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼增語及六神通增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼增語是菩薩摩訶薩。卽六神通增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼常無常。若六神通常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼常無常增語及六神通常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼樂苦。若六神通樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼樂苦增語及六神通樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼我無我。若六神通我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼我無我增語及六神通我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼淨不淨。若六神通淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼淨不淨增語及六神通淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼空不空。若六神通空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼空不空增語及六神通空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有相無相。若六神通有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼有相無相增語及六神通有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有願無願。若六神通有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼有願無願增語及六神通有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼寂靜不寂靜。若六神通寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼寂靜不寂靜增語及六神通寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼遠離不遠離。若六神通遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有爲無爲。若六神通有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼有爲無爲增語及六神通有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五

眼有漏無漏。若六神通有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼有漏無漏增語及六神通有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼生滅。若六神通生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼生滅增語及六神通生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼善非善。若六神通善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼善非善增語及六神通善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有罪無罪。若六神通有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼有罪無罪增語及六神通有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有煩惱無煩惱。若六神通有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼有煩惱無煩惱增語及六神通有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼世間出世間。若六神通世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼世間出世間增語及六神通世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼雜染清淨。若六神通雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼雜染清淨增語及六神通雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼屬生死屬涅槃。若六神通屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼在內在外在兩間。若六神通在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼在內在外在兩間增語及六神通在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽五眼若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽六神通若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼可得不可得。若六神通可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼可得不可得增語及六神通可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽五眼若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽六神通若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽佛十力增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法增語。此增語既非

有。如何可言。卽佛十力增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力常無常。若四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力常無常增語。及四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力樂苦。若四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力樂苦增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力我無我。若四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力我無我增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法。若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力淨不淨。若四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力淨不淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力空不空。若四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力空不空增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有相無相。若四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有相無相增語及四無❶所畏四無礙解十八佛不共法有相無相增語。此增語既非有。如何可言。既佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十二

大般若波羅蜜多經卷第三十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分敎誡敎授品第七之二十三

善現。汝復觀何義言。卽佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有願無願。若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力寂靜不寂靜。若四無所

❶所＝畏㊂

畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力遠離不遠離。若四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有爲無爲。若四無所畏四無礙解十八佛不共法有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有爲無爲增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有漏無漏。若四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力生滅。若四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力善非善。若四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力善非善增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有罪無罪。若四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有罪無罪增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有煩惱無煩惱。若四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有煩惱無煩惱增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力世間出世間。若四無所畏四無礙解十八佛

不共法世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力世間出世間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力雜染淸淨。若四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染淸❶淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力雜染淸淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染淸淨增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力屬生死屬涅槃。若四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力在內在外在兩間。若四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力在內在外在兩間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽佛十力若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力可得不可得。若四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽大慈增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若大❷慈大悲大喜大捨尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈增語及大悲大喜大捨增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈常無常。若大悲大喜大捨常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈常無常增語及大悲大喜大捨常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈樂苦。若大悲大喜大捨樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈樂苦增語及大悲大喜大捨樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈我無我。若大悲大喜大捨我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈我無我增語及大悲大喜大捨我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈淨不淨。若大悲大喜

❶淨＝淸㊂　❷慈＋(若)㊂

大捨淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈淨不淨增語及大悲大喜大捨淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈空不空。若大悲大喜大捨空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈空不空增語及大悲大喜大捨空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有相無相。若大悲大喜大捨有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈有相無相增語及大悲大喜大捨有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有願無願。若大悲大喜大捨有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈有願無願增語及大悲大喜大捨有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若有願若無願增

語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈寂靜不寂靜。若大悲大喜大捨寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈遠離不遠離。若大悲大喜大捨遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有爲無爲。若大悲大喜大捨有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈有爲無爲增語及大悲大喜大捨有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩

善現。汝復觀何義言。卽大慈若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有漏無漏。若大悲大喜大捨有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈有漏無漏增語及大悲大喜大捨有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈生滅。若大悲大喜大捨生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈生滅增語及大悲大喜大捨生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈善非善。若大悲大喜大捨善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有大慈善非善增語及大悲大喜大捨善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有罪無罪。若大悲大喜大捨有罪無罪。尙畢竟不

可得。性非有故。況有大慈有罪無罪增語及大悲大喜大捨有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有煩惱無煩惱。若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈世間出世間。若大悲大喜大捨世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈世間出世間增語及大悲大喜大捨世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈雜染清淨。若大悲大喜大捨雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈雜染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈屬生死屬涅槃。若大悲大喜大捨屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈在內在外在兩間。若大悲大喜大捨在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈在內在外在兩間增語及大悲大喜大捨在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽大慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈可得不可得。若大悲大喜大捨可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈可得不可得增語及大悲大喜大捨可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽大慈若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽三十二大士相增語非菩薩摩訶薩。卽八十隨好增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若三十二大士相。若八十隨好。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相增語及八十隨好增語。此增語既非有。如何可言。卽三十二大士相增語是菩薩摩訶薩。卽八十隨好增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽八十隨好若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相常無常。若八十隨好常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相常無常增語及八十隨好常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽三十二大士相若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽八十隨好若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽八十隨好若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相樂苦。若八十隨好樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽三十二大士相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽八十隨好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽三

十二大士相若我若無我增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相我無我。若八十隨好我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相我無我增語及八十隨好我無我增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相淨不淨。若八十隨好淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相空不空。若八十隨好空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有相無相。若八十隨好有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有相無相增語及八十隨好有相無相增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有願無願。若八十隨好有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有願無願增語及八十隨好有願無願增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相寂靜不寂靜。若八十隨好寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相遠離不遠離。若八十隨好遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有爲無爲。若八十隨好有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有爲無爲增語及八十隨好有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有漏無漏。若八十隨好有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相生滅。若八十隨好生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅

增語，此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相善非善。若八十隨好善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相善非善增語及八十隨好善非善增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有罪無罪。若八十隨好有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有罪無罪增語及八十隨好有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

大般若波羅蜜多經卷第三十四

*三藏法師玄奘奉詔　譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有煩惱無煩惱。若八十隨好有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相有煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相世間出世間。若八十隨好世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相世間出世間增語及八十隨好世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相雜染清淨。若八十隨好雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相屬生死屬涅槃。若八十隨好屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相在內在外在兩間。若八十隨好在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相在內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。即八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相可得不可得。若八十隨好可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士相可得不可得增語及八十隨好可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。即三十二大士相若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若可得若不可得增語是

菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽無忘失法增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若無忘失法。若恒住捨性。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法增語及恒住捨性增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽非忘失法若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法常無常。若恒住捨性常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法常無常增語及恒住捨性常無常增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法樂苦。若恒住捨性樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂苦增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法我無我。若恒住捨性我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法我無我增語及恒住捨性我無我增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法淨不淨。若恒住捨性淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法淨不淨增語及恒住捨性淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法空不空。若恒住捨性空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法空不空增語及恒住捨性空不空增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有相無相。若恒住捨性有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法有相無相增語及恒住捨性有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有願無願。若恒住捨性有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法有願無願增語及恒住捨性有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法寂靜不寂靜。若恒住捨性寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法遠離不遠離。若恒住捨性遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若有爲若無爲增語非菩薩

摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有爲無爲。若恒住捨性有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法有爲無爲增語及恒住捨性有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有漏無漏。若恒住捨性有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法生滅。若恒住捨性生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法生滅增語及恒住捨性生滅增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若善若非善增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法善非善。若恒住捨性善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法善非善增語及恒住捨性善非善增語。此增語既非有。如何可言。

即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有罪無罪。若恒住捨性有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有煩惱無煩惱。若恒住捨性有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法世間出世間。若恒住捨性世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法世間出世間增語及恒住捨性世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩❶摩訶薩。即恒住捨性若世間若

出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法雜染清淨。若恒住捨性雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法屬生死屬涅槃。若恒住捨性屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法在內在外在兩間。若恒住捨性在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法在內在外在兩間增語及恒住捨性在內在外在兩間增語此增語既非有。如何可言。即無忘失法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語是菩

❶〔摩訶薩〕—宋

薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無忘失法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法可得不可得。若恒住捨性可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法可得不可得增語及恒住捨性可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。卽一切智增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相知增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若一切智。若道相智一切相智。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智增語及道相智一切相智增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智常無常。若道相智一切相智常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智常無常增語及道相智一切相智常無常增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智樂苦。若道相智一切相智樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智樂苦增語及道相智一切相智樂苦增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩

善現。汝復觀何義言。卽一切智若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智我無我。若道相智一切相智我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智我無我增語及道相智一切相智我無我增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智淨不淨。若道相智一切相智淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智淨不淨增語及道相智一切相智淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩　卽道相智一切相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智空不空。若道相智一切相智空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智空不空增語及道相智一切相智空不空增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若空若不空增語。是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智有相無相。若道相智一切相智有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智有相無相增語及道相智一切相智有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切❶相智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智有願無願。若道相智一切相智有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智有願無願增語及道相智一切相智有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智寂靜不寂靜。若道相智一切相智寂靜不寂靜。尙畢覺不可得。性非有故。況有一切智寂靜不寂靜增語及道相智一切相智寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。卽一切智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽道相

❶〔相〕－㊣

智一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智遠離不遠離。若道相智一切相智遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相智一切相智遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

善現。汝復觀何義言。卽一切智若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智有爲無爲。若道相智一切相智有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智有爲無爲增語及道相智一切相智有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智有漏無漏若道相智一切相智有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智有漏無漏增語及道相智一切相智有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智生滅。若道相智一切相智生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智生滅增語及道相智一切相智生滅增語。此增語既非有如何可言。卽一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智善非善。若道相智一切相智善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智善非善增語及道相智一切相智善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智有罪無罪。若道相智一切相智有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智有罪無罪增語及道相智一切相智有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智有煩惱無煩惱。若道相智一切相智有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智有煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智世間出世間。若道相智一切相智。世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智世間出世間增語及道相智一切相智世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智雜染清淨。若道相智一切相智雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智雜染清淨增語及道相智一切相智雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若屬生死若屬涅槃

增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智屬生死屬涅槃若道相智一切相智屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智屬生死屬涅槃增語及道相智一切相智屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智在內在外在兩間。若道相智一切相智在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智在內在外在兩間增語及道相智一切相智在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩卽道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智可得不可得。若道相智一切相智可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切智可得不可得增語及道相智一切相智可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽一切智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽道相智一切相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽預流果增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言世尊。若預流果若一來不還阿羅漢果。尙畢竟不可得。性非有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果常無常。若一來不還阿羅漢果常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果常無常增語及一來不還阿羅漢果常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若常若無常增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果樂苦若一來不還阿羅漢果樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果樂苦增語及一來不還阿羅漢果樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果我無我若一來不還阿羅漢果我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果我無我增語及一來不還阿羅漢果我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若我若無我增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十四

大般若波羅蜜多經卷第三十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分敎誡敎授品第七之二十五

善現。汝復觀何義言。卽預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果淨不淨若一來不還阿羅漢果淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果淨不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果空不空。若一來不還阿羅漢果空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果空不空增語及一來不還阿羅漢果空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現

汝復觀何義言。卽預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有相無相。若一來不還阿羅漢果有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有願無願若一來不還阿羅漢果有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果有願無願增語及一來不還阿羅漢果有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果寂靜不寂靜。若一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果寂靜不寂靜增語及一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果遠離不遠離若一來不還阿羅漢果遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠離不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有爲無爲若一來不還阿羅漢果有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果有爲無爲增語及一來不還阿羅漢果有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有漏無漏若一來不還阿羅漢果有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果有漏無漏增語及一來不還阿羅漢果有漏無漏增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果生滅若一來不還阿羅漢果生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果生滅增語及一來不還阿羅漢果生滅增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果善非善。若一來不還阿羅漢果善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果善非善增語及一來不還阿羅漢果善非善增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有罪無罪。若一來不還阿羅漢果有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果有罪無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言。卽預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還羅阿漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩

摩訶薩耶。世尊。若預流果有煩惱無煩惱若一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果有煩惱無煩惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩卽一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果世間出世間若一來不還阿羅漢果世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果世間出世間增語及一來不還阿羅漢果世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現。汝復觀何義言。卽預流果若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若雜染若淸淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果雜染淸淨若一來不還阿羅漢果雜染淸淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果雜染淸淨增語及一來不還阿羅漢果雜染淸淨增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若雜染若淸淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果屬生死屬涅槃。若一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩卽一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果在內在外在兩間。若一來不還阿羅漢果在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果在內在外在兩間增語及一來不還阿羅漢果在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽預流果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果可得不可得若一來不還阿羅漢果可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流果可得不可得增語及一來不還阿羅漢果可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽預流果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。卽一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽獨覺菩提增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。獨覺菩提。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提樂苦。尙畢竟不可得。性非有故況有獨覺菩提樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提空不空增語。此增

語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有願無願增語。此增語既非有。如何可言卽獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提生滅尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶 世尊。獨覺菩提世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺菩提可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽獨覺菩提若可得若不可得增語。是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。一切菩薩摩訶薩行。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行增語。此增

語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行淨不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行空不空。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行空不

空增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若有爲若無爲增語非菩薩摩

訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有爲無爲增語此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切

菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現。汝觀何義言。卽諸佛無上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。諸佛無上正等菩提。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提常無常增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提樂苦增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若樂若苦增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提我無我增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提。若我若無我增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提淨不淨增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提空不空增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有相無相增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有願無願增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

言。卽諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提。若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第三十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分敎誡敎授品第七之二十六

善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有爲無爲增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提生滅增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若善若非善增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提善非善增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若善若非善增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有罪無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提世間出世間增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若世間若出世間增❶語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提雜染清淨增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提在內在外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語。是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等

菩提可得不可得增語。此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。世尊。色等法及增語。色等常無常等法及增語。既不可得。而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩訶薩者。無有是處。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法及色等常無常等法不可得故。色等法增語及色等常無常等法增語亦不可得。法及增語不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學

復次善現。汝先所言。我不見有法可名菩薩摩訶薩者。如是如是。如汝所說。善現。諸法不見諸法。諸法不見法界。法界不見諸法。法界不見法界。善現。法界不見色界。色界不見法界。法界不見受想行識界。受想行識界不見法界。善現。法界不見眼處界。眼處界不見法界。法界不見耳鼻舌身意處界。耳鼻舌身意處界不見法界。法界不見色處界。色處界不見法界。法界不見聲香味觸法處界。聲香味觸法處界不見法界。善現。法界不見眼界色界眼識界。眼界色界眼識界不見法界。法界不見耳界聲界耳識界。耳界聲界耳識界不見法界。法界不見鼻界香界鼻識界。鼻界香界鼻識界不見法界。法界不見舌界味界舌識界。舌界味界舌識界不見法界。法界不見身界觸界身識界。身界觸界身識界不見法界。法界不見意界法界意識界。意界法界意識界不見法界。善現。法界不見地界。地界不見法界。法界不見水火風空識界。水火風空識界不見法界。善現。法界不見苦聖諦界。苦聖諦界不見法界。法界不見集滅道聖諦界。集滅道聖諦界不見法界。善現。法界不見無明界。無明界不見法界。法界不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界。行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界。善現。法界不見欲界。欲界不見法界。法界不見色無色界。色無色界不見法界。善現。有爲界不見無爲界。無爲界不見有爲界。何以故。善現。非離有爲施設無爲。非離無爲施設有爲故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所見。於一切法無所見時。其心不驚不恐不怖。於一切法心不沈沒亦不憂悔。所以者何。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見色。不見受想行識。不見眼處。不見耳鼻舌身意處。不見色處。不見聲香味觸法處。不見眼界色界眼識界。不見耳界聲界耳識界。不見鼻界香界鼻識界。不見舌界味界舌識界。不見身界觸界身識界。不見意界法界意識界。不見地界。不見水火風空識界。不見苦聖諦。不見集滅道聖諦。不見無明。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不見欲界。不見色無色界。不見有爲。不見無爲。不見貪瞋癡。不見貪瞋癡斷。不見我。不見有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。不見聲聞。不見聲聞法。不見獨覺。不見獨覺法。不見菩薩。不見菩薩法。不見佛。不見佛法。不見無上正等菩提。善現。如是菩薩摩訶薩。於一切法都無所見。於一切法無所見時。其心不驚不恐不怖。於一切法心不沈沒亦不憂悔。具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。是菩薩摩訶薩。於一切法心不沈沒亦不憂悔。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。普於一切心心所法不得不見。由此因緣。是菩薩摩訶薩。於一切法心不沈沒亦不憂悔。具壽善現復白佛言。世尊。云何是菩薩摩訶薩。於一切法。其心不驚不恐不怖。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。普於一切意界意識界。不得不見。如是菩薩摩訶薩。於一切法其心不驚不恐不怖。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得。應行般若波羅蜜多。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切處不得般若波羅蜜多。不得般若波羅蜜多名。不得菩薩。不得菩薩名。不得菩薩心。善現。應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟❶

初分勸學品第八

爾時具壽善現白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知色當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知受想行識當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩

❶以上覺第二品,品名缺

欲遍知眼處當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法處當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知地界當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知水火風空識界當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知集滅道聖諦當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知無明當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲❶永斷貪瞋癡當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪無明慢掉舉當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷一切纏結隨眠當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四暴流軛取當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷四身繫四顚倒當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲永斷三漏三不善根當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲修四靜慮四無量四無色定當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲修四念住當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得佛十力當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得六神通自在當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得四靜慮四無色定滅盡定次第超越順逆自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲得具覺支三摩地。❷師子遊戲三摩地。*師子奮迅三摩地。*師子頻❸伸三摩地。*師子欠呿三摩地。健行三摩地。寶印三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法印三摩地。灌頂印三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩地。金剛喩三摩地。入一切法印三摩地。安住定王三摩地。王印三摩地。精進力三摩地。等涌三摩地。入一切言詞決定三摩地。入一切名字決定三摩地。觀方三摩地。陀羅尼印三摩地。無忘失三摩地。諸法等趣海印三摩地。遍覆虛空三摩地。三輪清淨三摩地。趣向不退轉神通三摩地。器中涌出三摩地。最勝幢相三摩地。燒諸煩惱三摩地。降伏四魔三摩地。大智慧炬三摩地。出生十力三摩地。菩薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地門當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根。由此善根。永不墮惡趣。不生貧賤家。不墮聲聞及獨覺地。於菩薩頂終不退墮。當學般若波羅蜜多。時舍利子問善現言。云何名爲菩薩頂墮。善現答言。若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多。無方便善巧住三解脫門。墮於聲聞或獨覺地。不入菩薩正性離生。如是名爲菩薩頂墮。即此頂墮亦名爲生。時舍利子即復問言。何緣菩薩頂墮名生。善現答言。生謂法愛。若諸菩薩順道法愛。說名爲生。舍利子言。何謂菩薩順道法愛。善現答言。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於色住空而起想著。於受想行識住空而起想著。於色住無相而起想著。於受想行識住無相而起想著。於色住無願而起想著。於受想行識住無願而起想著。於色住無常而起想著於受想行識住無常而起想著。於色住苦而起想著。於受想行識住苦而起想著。於色住無我而起想著。於受想行識住無我而起想著。於色住不淨而起想著。於受想行識住不淨而起想著。於

❶永＝水㊄　❷師＝獅㊁*　❸伸＝申㊂

色住寂靜而起想著。於受想行識住寂靜而起想著。於色住遠離而起想著。於受想行識住遠離而起想著。是爲菩薩順道法愛。復次舍利子。若菩薩摩訶薩作是念言。是色應斷。是受想行識應斷。由此故色應斷。由此故受想行識應斷。是苦應遍知。由此故苦應遍知。是集應永斷。由此故集應永斷。是滅應作證。由此故滅應作證。是道應修習。由此故道應修習。是雜染是清淨。是應親近是不應親近。是應行是不應行。是道是非道。是應學是不應學。是布施波羅蜜多。是非布施波羅蜜多。是淨戒波羅蜜多。是非淨戒波羅蜜多。是安忍波羅蜜多。是非安忍波羅蜜多。是精進波羅蜜多。是非精進波羅蜜多。是靜慮波羅蜜多。是非靜慮波羅蜜多。是般若波羅蜜多。是非般若波羅蜜多。 是方便善巧是非方便善巧。是菩薩生是菩薩離生。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。住如是等法而生想著。是爲菩薩順道法愛。如是法愛說名爲生。如宿食生能爲過患

時舍利子問善現言。 云何菩薩摩訶薩入正性離生。善現答言。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見內空。不待內空。而觀外空。不見外空。不待外空。而觀內空。不待外空。而觀內外空。不見內外空。不待內外空。而觀外空。不待內外空。而觀空空。不見空空。不待空空。而觀內外空。不待空空。而觀大空。不見大空。不待大空。而觀空空。不待大空。而觀勝義空。不見勝義空。不待勝義空。而觀大空。不待勝義空。而觀有爲空。不見有爲空。不待有爲空。而觀勝義空。不待有爲空。而觀無爲空。不見無爲空。不待無爲空。而觀有爲空。不待無爲空。而觀畢竟空。不見畢竟空。不待畢竟空。而觀無爲空。不待畢竟空。而觀無際空。不見無際空。不待無際空。而觀畢竟空。不待無際空。而觀散空。不見散空。不待散空。而觀無際空。不待散空。而觀無變異空。不見無變異空。不待無變異空。而觀散空。不待無變異空。而觀本性空。不見本性空。不待本性空。而觀無變異空。不待本性空。而觀自相空。不見自相空。不待自相空。而觀本性空。不待自相空。而觀共相空。不見共相空。不待共相空。而觀自相空。不待共相空。而觀一切法空。不見一切法空。不待一切法空。而觀共相空。不待一切法空。而觀不可得空。不見不可得空。不待不可得空。而觀一切法空。不待不可得空。而觀無性空。不見無性空。不待無性空。而觀不可得空。不待無性空。而觀自性空。不見自性空。不待自性空。而觀無性空。不待自性空。而觀無性自性空。不見無性自性空。不待無性自性空。而觀自性空。舍利子。菩薩摩訶薩❶修行般若波羅蜜多時。若作是觀。名入菩薩正性離生。復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。色應知不應著。受想行識應知不應著。色名應知不應著。受想行識名應知不應著。眼處應知不應著。耳鼻舌身意處應知不應著。眼處名應知不應著。耳鼻舌身意處名應知不應著。色處應知不應著。聲香味觸法處應知不應著。色處名應知不應著。聲香味觸法處名應知不應著。 眼界色界眼識界應知不應著。 眼界色界眼識界名應知不應著。耳界聲界耳識界應知不應著。耳界聲界耳識界名應知不應著。 鼻界香界鼻識界應知不應著。 鼻界香界鼻識界名應知不應著。舌界味界舌識界應知不應著。舌界味界舌識界名應知不應著。 身界觸界身識界應知不應著。 身界觸界身識界名應知不應著。意界法界意識界應知不應著。意界法界意識界名應知不應著。地界應知不應著。水火風空識界應知不應著。 地界名應知不應著。水火風空識界名應知不應著。苦聖諦應知不應著。集滅道聖諦應知不應著。苦聖諦名應知不應著。 集滅道聖諦名應知不應著。無明應知不應著。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱應知不應著。 無明名應知不應著。 行乃至老死愁歎苦憂惱名應知不應著。四靜慮應知不應著。四無量四無色定應知不應著。四靜慮名應知不應著。四無量四無色定名應知不應著。 五眼應知不應著。六神通應知不應著。五眼名應知不應著。六神通名應知不應著。布施波羅蜜多應知不應著。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應知不應著。 布施波羅蜜多名應知不應著。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名應知不應著。四念住應知不應著。四正斷四神

❶〔修〕－㊂

足五根五力七等覺支八聖道支應知不應著。四念住名應知不應著。四正斷乃至八聖道支名應知不應著。佛十力應知不應著。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智應知不應著。佛十力名應知不應著。四無所畏乃至一切相智名應知不應著

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。菩提心應知不應著。菩提心名應知不應著。無等等心應知不應著。無等等心名應知不應著。廣大心應知不應著。廣大心名應知不應著。何以故。是心非心本性淨故。時舍利子問善現言。是心云何本性清淨。善現答言。是心本性非貪相應非不相應。非瞋相應非不相應。非癡相應非不相應。非諸纏結隨眠相應非不相應。非諸見趣漏暴流軛取等相應非不相應。非諸聲聞獨覺心等相應非不相應。舍利子。是心如是本性清淨。舍利子言。是心爲有心非心性不。善現❶質言。非心性中。有性無性爲可得不。舍利子言。不也善現。善現答言。非心性中。有性無性既不可得。如何可❷問。是心爲有心非心性不。舍利子言。何等名爲心非心性。善現答言。於一切法無變異無分別。是名心非心性。舍利子言。如心無變異無分別。色亦無變異無分別耶。善現答言如是。如心無變異無分別。受想行識亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。眼處亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。耳鼻舌身意處亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。色處亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。聲香味觸法處亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。眼界色界眼識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。耳界聲界耳識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。鼻界香界鼻識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。舌界味界舌識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。身界觸界身識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。意界法界意識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。地界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。水火風空識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。苦聖諦亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。集滅道聖諦亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。無明亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。四靜慮亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。四無量四無色定亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。五眼亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。六神通亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。布施波羅蜜多亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。四念住亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。佛十力亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶。答言如是。時舍利子。讚善現言。善哉善哉。誠如所說。汝眞佛子。從佛心生從佛口生。從佛法生從法化生。受佛法分不受財分。於諸法中身自作證。慧眼現見而能起說。世尊。說汝聲聞衆中住無諍定最爲第一。如佛所說眞實不虛。善現。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學。應知已住不退轉地不離般若波羅蜜多。善現。欲學聲聞地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學菩薩地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。欲學如來地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。何以故。如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多。則爲遍學三乘。亦於三乘法皆得善巧❸

❶質＝答㊂ ❷問＝言㊂ ❸以上梵第三品,品名缺

初分無住品第九❶之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多。皆不得不見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。我於諸法。不得不見若集若散。若以此法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。或當有悔。世尊。我於諸法。不得不見若集若散。云何可言。此是菩薩摩訶薩。此是般若波羅蜜多。世尊。是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名。皆無所住亦非不住。何以故。是二名義既無所有故。是二名皆無所住亦非不住。世尊。我於色受想行識。不得不見若集若散。云何可言。此是色乃至此是識。世尊。是色等名皆無所住亦非不住。何以故。色等名義既無所有故。色等名皆無所住亦非不住。世尊。我於眼耳鼻舌身意處。不得不見若集若散。云何可言。此是眼處乃至此是意處。世尊。是眼處等名皆無所住亦非不住。何以故。眼處等名義既無所有故。眼處等名皆無所住亦非不住。世尊。我於色聲香味觸法處。不得不見若集若散。云何可言。此是色處乃至此是法處。世尊。是色處等名皆無所住亦非不住。何以故。色處等名義既無所有故。色處等名皆無所住亦非不住。世尊。我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。此是眼界乃至此是眼觸爲緣所生諸受。世尊。是眼界等名皆無所住亦非不住。何以故。眼界等名義既無所有故。眼界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。此是耳界乃至此是耳觸爲緣所生諸受。世尊。是耳界等名皆無所住亦非不住。何以故。耳界等名義既無所有故。耳界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。此是鼻界乃至此是鼻觸爲緣所生諸受。世尊。是鼻界等名皆無所住亦非不住。何以故。鼻界等名義既無所有故。鼻界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。此是舌界乃至此是舌觸爲緣所生諸受。世尊。是舌界等名皆無所住亦非不住。何以故。舌界等名義既無所有故。舌界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。此是身界乃至此是身觸爲緣所生諸受。世尊。是身界等名皆無所住亦非不住。何以故。身界等名義既無所有故。身界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。此是意界乃至意觸爲緣所生諸受。世尊。是意界等名皆無所住亦非不住。何以故。意界等名義既無所有故。意界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於地水火風空識界。不得不見若集若散。云何可言。此是地界乃至此是識界。世尊。是地界等名皆無所住亦非不住。何以故。地界等名義既無所有故。地界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於苦集滅道聖諦。不得不見若集若散。云何可言。此是苦聖諦乃至此是道聖諦。世尊。是苦聖諦等名皆無所住亦非不住。何以故。苦聖諦等名義既無所有故。苦聖諦等名皆無所住亦非不住。世尊。我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不得不見若集若散。云何可言。此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱。世尊。是無明等名皆無所住亦非不住。何以故。無明等名義既無所有故。無明等名皆無所住亦非不住。世尊。我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅。不得不見若集若散。云何可言。此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅。世尊。是無明滅等名皆無所住亦非不住。何以故。無明滅等名義既無所有故。無明滅等名皆無所住亦非不住。世尊。我於貪瞋癡一切纏結隨眠見❷趣不善根等。不得不見若集若散。云何可言。此是貪乃至此是不善根等。世尊。是貪等名皆無所住亦非不住。何以故。貪等名義既無所有故。貪等名皆無所住亦非不住。世尊。我於四靜慮四無量四無色定。不得不見若集若散。云何可言。此是四靜慮乃至此是四無色定。世尊。是四靜慮等名皆無所住亦非不住。何以故。四靜慮等名義既無所有故。四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第三十六

❶〔之一〕—宋元 ❷趣=取明

大般若波羅蜜多經卷第三十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無住品第九之二

世尊。我於五眼六神通。不得不見若集若散。云何可言。此是五眼此是六神通。世尊。是五眼等名皆無所住亦非不住。何以故。五眼等名義既無所有故。五眼等名皆無所住亦非不住。世尊。我於我有情乃至知者見者。不得不見若集若散。云何可言。此是我有情。乃至此是知者見者。世尊。是我等名皆無所住亦非不住。何以故。我等名義既無所有故。我等名皆無所住亦非不住。世尊。我於佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。息隨念。厭隨念。死隨念。身隨念。不得不見若集若散。云何可言。此是佛隨念乃至此是身隨念。世尊。是佛隨念等名皆無所住亦非不住。何以故。佛隨念等名義既無所有故。佛隨念等名皆無所住亦非不住。世尊。我於無常想。苦想。無我想。不淨想。死想。一切世間不可樂想。厭食想。斷想。離想。滅想不得不見若集若散。云何可言。此是無常想乃至此是滅想。世尊。是無常想等名皆無所住亦非不住。何以故。無常想等名義既無所有故。無常想等名皆無所住亦非不住。世尊。我於空無相無願。不得不見若集若散。云何可言。此是空乃至此是無願。世尊。是空等名皆無所住亦非不住。何以故。空等名義既無所有故。空等名皆無所住亦非不住。世尊。我於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不得不見若集若散。云何可言。此是布施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜多。世尊。是布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。何以故。布施波羅蜜多等名義既無所有故。布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住。世尊。我於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不得不見若集若散。云何可言。此是四念住乃至此是八聖道支。世尊。是四念住等名皆無所住亦非不住。何以故。四念住等名義既無所有故。四念住等名皆無所住亦非不住。世尊。我於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。不得不見若集若散。云何可言。此是佛十力乃至此是一切相智。世尊。是佛十力等名皆無所住亦非不住。何以故。佛十力等名義既無所有故。佛十力等名皆無所住亦非不住。世尊。我於如幻如夢。如像如響。如光❶如影。如空華如陽焰。如尋香城如變化事。五取蘊等。不得不見若集若散。云何可言。此是如幻等五取蘊等。世尊。是如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住。何以故。如幻等五取蘊等名義既無所有故。如幻等❷名五取蘊等名。皆無所住亦非不住。世尊。我於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論眞如法界法性實際平等性離生性。不得不見若集若散。云何可言。此是寂靜乃至此是離生性。世尊。是寂靜等名皆無所住亦非不住。何以故。寂靜等名義既無所有故。寂靜等名皆無所住亦非不住。世尊。我於若常若無常。若樂若苦若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。若無相若有相。若無願若有願。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。若雜染若清淨。若生若滅若有爲若無爲。若有漏若無漏。若善若非善。若有罪若無罪。若世間若出世間。若屬生死若屬涅槃法。不得不見若集若散。云何可言。此是常乃至此是屬涅槃法。世尊。是常等名皆無所住亦非不住。何以故。常等名義既無所有故。常等名皆無所住亦非不住。世尊。我於若過去若未來若現在。若善若不善若無記。若欲界繫若色界繫若無色界繫。若學若無學若非學非無學。若見所斷若修所斷若非所斷。若在內若在外若在兩間法。不得不見若集若散。云何可言。此是過去乃至此是在兩間法。世尊。是過去等名皆無所住亦非不住。何以故。過去等名義既無所有故。過去等名皆無所住亦非不住。世尊。我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等。不得不見若集若散。云何可言。此是十方世界乃至此是聲聞僧等。世尊。是十方世界等名皆無所住亦非不住。何以故。十方世界等名義既無所有故。十方世界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於如上所說諸法。不得不見若集若散。云何可言。此是菩薩摩訶薩。此是般若波羅蜜多。世尊。我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多既不得不見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教

❶〔如〕－㊂　❷〔名〕－㊂

授諸菩薩摩訶薩。是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩。必當有悔

世尊。諸法因緣和合。施設假名。菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多。此二假名。於五蘊不可說。於十二處十八界六界四聖諦十二緣起不可說。於貪瞋癡一切纏結隨眠見❶趣不善根等不可說。於四靜慮四無量四無色定不可說。於五眼六神通不可說。於我有情乃至知者見者不可說。於十隨念十想不可說。於空無相無願六波羅蜜多不可說。於四念住乃至八聖道支不可說。於佛十力乃至一切相智不可說。於如幻乃至如變化事五取蘊等不可說。於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論眞如法界法性實際平等性離生性不可說。於常無常乃至屬生死❷涅槃法不可說。於過去未來現在乃至在內在外在兩間法不可說。於十方殑伽沙等世界若佛若菩薩若聲聞僧等不可說。何以故。如上所說諸法集散。皆不可得不可見故

世尊。如上所說五蘊等名無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。如戒定慧解脫解脫❸智見名無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。世尊。如一切若有名若無名皆無處可說。如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何。如是諸名皆無所住亦非不住。何以故。是諸名義既無所有故。是諸名皆無所住亦非不住。世尊。我依是義故。於諸法不得不見若集若散。云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若波羅蜜多。世尊。我於此二若義若名既不得不見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩。必當有悔。世尊。若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅蜜多時。心不沈沒亦不憂悔。其心不驚不恐不怖。當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地。以無所住方便而住。爾時具壽善現復白佛言。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住色。不應住受想行識。何以故。世尊。色色性空。受想行識受想行識性空。世尊。是色非色空。是色空非色。色不離空。空不離色。色卽是空。空卽是色。受想行識亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住色。不應住受想行識。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼處。不應住耳鼻舌身意處。何以故。世尊。眼處眼處性空。乃至意處意處性空。世尊。是眼處非眼處空。是眼處空非眼處。眼處不離空。空不離眼處。眼處卽是空。空卽是眼處。耳鼻舌身意處亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼處。乃至不應住意處。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住色處。不應住聲香味觸法處。何以故。世尊。色處色處性空。乃至法處法處性空。世尊。是色處非色處空。是色處空非色處。色處不離空。空不離色處。色處卽是空。空卽是色處。聲香味觸法處亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住色處。乃至不應住法處。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。世尊。眼界眼界性空。乃至眼觸爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受性空。世尊。是眼界非眼界空。是眼界空非眼界。眼界不離空。空不離眼界。眼界卽是空。空卽是眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼界。乃至不應住眼觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。世尊。耳界耳界性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受性空。世尊。是耳界非耳界空。是耳界空非耳界。耳界不離空。空不離耳界。耳界卽是空。空卽是耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住耳界。乃至不應住耳觸爲緣所生諸受。世尊修行般若波羅蜜。多諸菩薩摩訶薩。不應住鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。世尊。鼻界鼻界性空。乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻觸爲緣所生諸受性空。世尊。是鼻界非鼻界空。是鼻界空非鼻界。鼻界不離空。空不離鼻界。鼻界卽是空。空卽是鼻界。香界乃至鼻觸爲

❶趣＝取㊂　❷(槃)十涅㊉　❸智＝知㊂

緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住鼻界。乃至不應住鼻觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故。世尊。舌界舌界性空。乃至舌觸爲緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受性空。世尊。是舌界非舌界空。是舌界空非舌界。舌界不離空。空不離舌界。舌界卽是空。空卽是舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住舌界。乃至不應住舌觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。何以故。世尊。身界身界性空。乃至身觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受性空。世尊。是身界非身界空。是身界空非身界。身界不離空。空不離身界。身界卽是空。空卽是身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住身界。乃至不應住身觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。世尊。意界意界性空。乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受性空。世尊。是意界非意界空。是意界空非意界。意界不離空。空不離意界。意界卽是空。空卽是意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住意界。乃至不應住意觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住地界。不應住水火風空識界。何以故。世尊。地界地界性空。水火風空識界水火風空識界性空。世尊。是地界非地界空。是地界空非地界。地界不離空。空不離地界。地界卽是空。空卽是地界。水火風空識界亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住地界。不應住水火風空識界。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住苦聖諦。不應住集滅道聖諦。何以故。世尊。苦聖諦苦聖諦性空。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。世尊。是苦聖諦非苦聖諦空。是苦聖諦空非苦聖諦。苦聖諦不離空。空不離苦聖諦。苦聖諦卽是空。空卽是苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住苦聖諦。不應住集滅道聖諦。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住無明。不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。世尊。無明無明性空。乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱性空。世尊。是無明非無明空。是無明空非無明。無明不離空。空不離無明。無明卽是空。空卽是無明。行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住無明。乃至不應住老死愁歎苦憂惱。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住四靜慮。不應住四無量四無色定。何以故。世尊。四靜慮四靜慮性空。四無量四無色定四無量四無色定性空。世尊。是四靜慮非四靜慮空。是四靜慮空非四靜慮。四靜慮不離空。空不離四靜慮。四靜慮卽是空。空卽是四靜慮。四無量四無色定亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住四靜慮。不應住四無量四無色定。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住五眼。不應住六神通。何以故。世尊。五眼五眼性空。六神通六神通性空。世尊。是五眼非五眼空。是五眼空非五眼。五眼不離空。空不離五眼。五眼卽是空。空卽是五眼。六神通亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住五眼不應住六神通。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多。不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。世尊。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空。世尊。是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空。是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不離空。空不離布施波羅蜜多。布施波羅蜜多卽是空。空卽是布施波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住布施波羅蜜多。乃至不應住般若波羅蜜多。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住四念住。不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。世尊。四

念住四念住性空。乃至八聖道支八聖道支性空。世尊。是四念住非四念住空。是四念住空非四念住。四念住不離空。空不離四念住。四念住卽是空。空卽是四念住。四正斷乃至八聖道支亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住四念住。乃至不應住八聖道支世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住佛十力。不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。何以故。世尊。佛十力佛十力性空。乃至一切相智一切相智性空。世尊。是佛十力非佛十力空。是佛十力空非佛十力。佛十力不離空。空不離佛十力。佛十力卽是空。空卽是佛十力。四無所畏乃至一切相智亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住佛十力。乃至不應住一切相智。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住諸字。不應住諸字所引。若一言所引。若二言所引。若多言所引。何以故。世尊。諸字諸字性空。諸字所引諸字所引性空。世尊。是諸字非諸字空。是諸字空非諸字。諸字不離空。空不離諸字。諸字卽是空。空卽是諸字。諸字所引亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住諸字。不應住諸字所引

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住諸法若常若無常。不應住諸法若樂若苦。若我若無我。若淨若不淨。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。何以故。世尊。諸法常無常諸法常無常性空。乃至諸法遠離不遠離諸法遠離不遠離性空。世尊。是諸法常無常非諸法常無常空。是諸法常無常空非諸法常無常。諸法常無常不離空。空不離諸法常無常。諸法常無常卽是空。空卽是諸法常無常。諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住諸法常無常。乃至不應住諸法遠離不遠離。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眞如。不應住法界法性實際平等性離生性。何以故。世尊。眞如眞如性空。乃至離生性離生性性空。世尊。是眞如非眞如空。是眞如空非眞如。眞如不離空。空不離眞如。眞如卽是空。空卽是眞如。法界乃至離生性亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眞如。乃至不應住離生性。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住一切陀羅尼門。不應住一切三摩地門。何以故。世尊。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。一切三摩地門一切三摩地門性空。世尊。是一切陀羅尼門非一切陀羅尼門空。是一切陀羅尼門空。非一切陀羅尼門一切陀羅尼門不離空。空不離一切陀羅尼門。一切陀羅尼門卽是空。空卽是一切陀羅尼門。一切三摩地門亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住一切陀羅尼門。不應住一切三摩地門

爾時具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住色。住受想行識。由此住故。於色作加行。於受想行識作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住眼處。住耳鼻舌身意處。由此住故。於眼處作加行。乃至於意處作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住色處。住聲香味觸法處。由此住故。於色處作加行。乃至於法處作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住眼界。住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。由此住故。於眼界作加行。乃至於眼觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住耳界。住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。由此住故。於耳界作加行。

乃至於耳觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住鼻界。住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。由此住故。於鼻界作加行。乃至於鼻觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多　不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住舌界。住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。由此住故。於舌界作加行。乃至於舌觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住身界。住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。由此住故。於身界作加行。乃至於身觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住意界。住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。由此住故。於意界作加行。乃至於意觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住地界。住水火風空識界。由此住故。於地界作加行。乃至於識界作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住苦聖諦。住集滅道聖諦。由此住故。於苦聖諦作加行。於集滅道聖諦作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住無明。住行識名色六處❶觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。由此住故。於無明作加行。乃至於老死愁歎苦憂惱作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住四靜慮。住四無量四無色定。由此住故。於四靜慮作加行。於四無量四無色定作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住五眼。住六神通。由此住故。於五眼作加行。於六神通作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住布施波羅蜜多。住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。由此住故。於布施波羅蜜多作加行。乃至於般若波羅蜜多作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住四念住。住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。由此住故。於四念住作加行。乃至於八聖道支作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住佛十力。住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。由此住故。於佛十力作加行。乃至於一切相智作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住諸字。住諸字所引。若一言所引。若二言所引。若多言所引。由此住故。於諸

❶〔觸〕－宋元

字作加行。於諸字所引作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住諸法若常若無常。住諸法若樂若苦。若我若無我若淨若不淨。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。由此住故。於諸法常無常作加行。乃至於諸法遠離不遠離作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所纏擾故。心便住一切陀羅尼門。住一切三摩地門。由此住故。於一切陀羅尼門作加行。於一切三摩地門作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。何以故。世尊。色不應攝受。受想行識不應攝受。色既不應攝受便非色。受想行識既不應攝受便非受想行識。所以者何。本性空故。乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三摩地門不應攝受。陀羅尼門既不應攝受便非陀羅尼門。三摩地門既不應攝受便非三摩地門。所以者何。本性空故。其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多。所以者何。本性空故。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應以本性空觀一切法。作此觀時。於一切法心無行處。是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。其所成辦一切相智亦不應攝受。如是一切相智既不應攝受便非一切相智。所以者何。以內空故。外空故。內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有爲空故。無爲空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。何以故。世尊。是一切相智非取相修得。所以者何。諸取相者皆是煩惱。何等爲相。所謂色相受想行識相。乃至一切陀羅尼門相。一切三摩地門相。於此諸相而取著者。名爲煩惱。若取相修得一切相智者。勝軍梵志。於一切智智。不應信解。何等名爲彼信解相。謂於般若波羅蜜多深生淨信。由勝解力。思惟觀察一切智智。不以相方便。亦不以非相方便。以相與非相俱不可取故。是勝軍梵志。雖由信解力歸趣佛法名隨信行者。而能以本性空悟入一切智智。既悟入已。不取色相。不取受想行識相。乃至不取一切陀羅尼門相。不取一切三摩地門相。何以故。以一切法自相皆空。能取所取俱不可得故。如是梵志。不以內得現觀而觀一切智智。不以外得現觀而觀一切智智。不以內外得現觀而觀一切智智。不以無智得現觀而觀一切智智。不以餘得現觀而觀一切智智。亦不以不得現觀而觀一切智智。所以者何。是勝軍梵志。不見所觀一切智智。不見能觀般若。不見觀者及觀所依處。是勝軍梵志。非於內色觀一切智智。非於內受想行識觀一切智智。非於外色觀一切智智。非於外受想行識觀一切智智。非於內外色觀一切智智。非於內外受想行識觀一切智智。亦非離色觀一切智智。亦非離受想行識觀一切智智。乃至非於內一切陀羅尼門觀一切智智。非於內一切三摩地門觀一切智智。非於外一切陀羅尼門觀一切智智。非於外一切三摩地門觀一切智智。非於內外一切陀羅尼門觀一切智智。非於內外一切三摩地門觀一切智智。亦非離一切陀羅尼門觀一切智智。亦非離一切三摩地門觀一切智智。何以故。若內若外若內外若離內外皆不可得故。是勝軍梵志以如是等諸離相門。於一切智智深生信解。由此信解。於一切法皆無取著。以諸法實相不可得故。如是梵志。以離相門。於一切智智得信解已。於一切法皆不取相。亦不思惟無相。諸法以相無相法皆不可得故。如是梵志。由勝解力。於一切法不取不捨。實相法中無取捨故。時彼梵志。於自信解。乃至於涅槃。亦不取著。所以者何。以一切法本性皆空不可取故。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是。於一切法無所取著。能從此岸到彼岸故。若於諸法少有取著。則於彼岸非爲能到。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不取一切色。不取一切受想行識。以一切法無所取故乃至不取一切陀

羅尼門。不取一切三摩地門。亦以一切法無所取故。是菩薩摩訶薩。雖於一切色一切受想行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門若總若別皆無所取。而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故。及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故。於其中間終不以不取一切相故而般涅槃。是菩薩摩訶薩。雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智。而不見四念住乃至八聖道支。及不見佛十力乃至一切相智。何以故 是四念住卽非四念住。乃至八聖道支卽非八聖道支。及佛十力卽非佛十力。乃至一切相智卽非一切相智。以一切法非法非非法故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法雖無所取。而能成辦一切事業

大般若波羅蜜多經卷第三十七

大般若波羅蜜多經卷第三十八

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之一

復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應作是觀。何者是般若波羅蜜多。何故名般若 波羅蜜多。誰之般 若波羅 蜜多。此般若波羅蜜多爲何所用。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。審諦觀察。若法無所有不可得是爲般若波羅蜜多。於無所有不可得中何所徵責。時舍利子問善現言。此中何法爲無所有不可得耶。善現答言。謂般若波羅蜜多法無所有不可得。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多法無所有不可得。所以者何。由內空故。外空故。內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有爲空故。無爲空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。舍利子。色法無所有不可得。受想行識法無所有不可得。舍利子。眼處法無所有不可得。耳鼻舌身意處法無所有不可得。色處法無所有不可得。聲香味觸法處法無所有不可得。舍利子。眼界法無所有不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受法無所有不可得。耳界法無所有不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受法無所有不可得。鼻界法無所有不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法無所有不可得。舌界法無所有不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受法無所有不可得。身界法無所有不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所 生諸受 法無所 有不可得。意界法無所有不可得。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法無所有不可得。舍利子。地界法無所有不可得。水火風空識界法無所有不可得。舍利子。苦聖諦法無所有不可得。集滅道聖諦法無所有不可得。舍利子。無明法無所有不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱法無所有不可得。舍利子。內空法無所有不可得。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法無所有不可得。舍利子。四靜慮法無所有不可得。四無量四無色定法無所有不可得。舍利子。五眼法無所有不可得。六神通法無所有不可得。舍利子。四念住法無所有不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法無所有不可得。舍利子。佛十力法無所有不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法無所有不可得。舍利子。眞如法無所有不可得。法界法性法住法定實際平等性離生性法無所有不可得。舍利子預流法無所有不可得。一來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得。舍利子。菩薩法無所有不可得。如來法無所有不可得。舍利子。以要言之。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。若無相若有相。若無願若有願。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。若雜染若清淨。若生若滅若有爲若無爲。若有漏若無漏。若善若非善。若有罪若無罪。若世間若出世間。若屬生死若屬涅槃。若過去若未來若現在。若善若不善若無記。若欲界繫若色界繫若無色界繫。若學若無學。若非學非無學。若見所斷若修所斷。若非所斷。若在內若在外若在兩間。如是諸法。皆無所有不可得。所以者何。由內空故。外空故。內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有

爲空故。無爲空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如是審諦觀察一切法皆無所有不可得時。心不沈沒亦不憂悔。其心不驚不恐不怖。當知是菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離

時舍利子問善現言。何緣故。知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離。善現答言。以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性。如實知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性。舍利子。由此故知是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離。舍利子。以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實知色離色自性。如實知受想行識離受想行識自性。如實知眼處離眼處自性。如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處自性。如實知色處離色處自性。如實知聲香味觸法處離聲香味觸法處自性。如實知眼界離眼界自性。如實知色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受離色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性。如實知耳界離耳界自性。如實知聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性。如實知鼻界離鼻界自性。如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性。如實知舌界離舌界自性。如實知味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受離味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性。如實知身界離身界自性。如實知觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受離觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性。如實知意界離意界自性。如實知法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受離法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。如實知地界離地界自性。如實知水火風空識界離水火風空識界自性。如實知苦聖諦離苦聖諦自性。如實知集滅道聖諦離集滅道聖諦自性。如實知無明離無明自性。如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱離行乃至老死愁歎苦憂惱自性。如實知內空離內空自性。如實知外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空離外空乃至無性自性空自性。如實知四靜慮離四靜慮自性。如實知四無量四無色定離四無量四無色定自性。如實知五眼離五眼自性。如實知六神通離六神通自性。如實知四念住離四念住自性。如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性。如實知佛十力離佛十力自性。如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智離四無所畏乃至一切相智自性。如實知眞如離眞如自性。如實知法界法性法住法定實際平等性離生性法界乃至離生性自性。如實知預流離預流自性。如實知一來不還阿羅漢獨覺離一來乃至獨覺自性。如實知菩薩離菩薩自性。如實知如來離如來自性。如實知常無常法離常無常法自性。如實知樂苦。我無我。淨不淨。空不空。無相有相。無願有願。寂靜不寂靜。遠離不遠離。雜染清淨。生滅。有爲無爲。有漏無漏。善非善。有罪無罪。世間出世間。屬生死屬涅槃法。離樂苦乃至屬生死屬涅槃法自性。如實知過去未來現在法離過去未來現在法自性。如實知善不善無記。欲界繫色界繫無色界繫。學無學。非學非無學。見所斷。修所斷。非所斷。在內。在外。在兩間法。離善不善無記乃至在內在外在兩間法自性。舍利子。由此故。知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離。時舍利子。問善現言。何者是般若波羅蜜多自性。何者是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。乃至何者是在內在外在兩間法自性。善現答言。無性是般若波羅蜜多自性。無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。乃至無性是在內在外在兩間法自性。舍利子。由此故。知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性。乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性。舍利子。般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相。乃至

在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相。舍利子。自性亦離自性。相亦離相。自性亦離相。相亦離自性。自性相亦離相自性。相自性亦離自性相。時舍利子語善現言。若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智。善現報言。如是如是。誠如所說。若菩薩摩訶薩。於此中學則能成辦一切相智。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故。舍利子言。何因緣故。一切法無生無成辦。善現言。色空故。色生成辦不可得。受想行識空故。受想行識生成辦不可得。眼處空故。眼處生成辦不可得。耳鼻舌身意處空故。耳鼻舌身意處生成辦不可得。色處空故。色處生成辦不可得。聲香味觸法處空故。聲香味觸法處生成辦不可得。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空故。眼界乃至眼觸爲緣所生諸受生成辦不可得。耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空故。耳界乃至耳觸爲緣所生諸受生成辦不可得。鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故。鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受生成辦不可得。舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空故。舌界乃至舌觸爲緣所生諸受生成辦不可得。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空故。身界乃至身觸爲緣所生諸受生成辦不可得。意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空故。意界乃至意觸爲緣所生諸受生成辦不可得。地界空故。地界生成辦不可得。水火風空識界空故。水火風空識界生成辦不可得。苦聖諦空故。苦聖諦生成辦不可得。集滅道聖諦空故。集滅道聖諦生成辦不可得。無明空故無明生成辦不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空故。行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可得。內空空故。內空生成辦不可得。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空故。外空乃至無性自性空生成辦不可得。四靜慮空故。四靜慮生成辦不可得。四無量四無色定空故。四無量四無色定生成辦不可得。五眼空故。五眼生成辦不可得。六神通空故。六神通生成辦不可得。布施波羅蜜多空故。布施波羅蜜多生成辦不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故。淨戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得。四念住空故。四念住生成辦不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故四正斷乃至八聖道支生成辦不可得。佛十力空故。佛十力生成辦不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空故。四無所畏乃至一切相智生成辦不可得。眞如空故。眞如生成辦不可得。法界法性法住法定實際平等性離生性空故。法界乃至離生性生成辦不可得。預流空故預流生成辦不可得。一來不還阿羅漢獨覺空故。一來乃至獨覺生成辦不可得。菩薩空故。菩薩生成辦不可得。如來空故。如來生成辦不可得。常無常法空故。常無常法生成辦不可得。樂苦。我無我。淨不淨。空不空。無相有相。無願有願。寂靜不寂靜。遠離不遠離。雜染清淨。生滅。有爲無爲。有漏無漏。善❶非善。有罪無罪。世間出世間。屬生死屬涅槃法空故。樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不可得。過去未來現在法空故。過去未來現在法生成辦不可得。善不善無記。欲界繫色界繫無色界繫。學無學。非學非無學。見所斷修所斷。非所斷。在內在外在兩間法空故。善不善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得。舍利子。若菩薩摩訶薩。作如是學般若波羅蜜多。便近一切相智。是菩薩摩訶薩如如近一切相智。如是如是。得身清淨。得語清淨。得意清淨。得相清淨。是菩薩摩訶薩。如如得身清淨。得語清淨。得意清淨。得相清淨。如是如是。不生貪俱行心。不生瞋俱行心。不生癡俱行心。不生慢俱行心。不生諂誑俱行心。不生慳貪俱行心。不生一切見❷趣俱行心。是菩薩摩訶薩。由不生貪俱行心。乃至不生一切見*趣俱行心故。畢竟不墮女人胎中。常受化生。亦永不生諸險惡趣。除爲利樂有情因緣。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。常不離佛。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得如上功德勝利。當學般若波羅蜜多。不應捨離❸

爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行色

❶非＝不【宮】　❷趣＝取【宮】*　❸以上梵第四品，品名缺

若行色相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識若行受想行識相。非行般若波羅蜜多。若行色常無常若行色常無常相。 非行般若波羅蜜多。若行受想行識常無常。若行受想行識常無常相。非行般若波羅蜜多。若行色樂苦若行色樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識樂苦。若行受想行識樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行色我無我。若行色我無我相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識我無我。若行受想行識我無我相。非行般若波羅蜜多。若行色淨不淨。若行色淨不淨相。非行般若波羅蜜多、若行受想行識淨不淨。若行受想行識淨不淨相。 非行般若波羅蜜多。若行色空不空。若行色空不空相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識空不空。若行受想行識空不空相。非行般若波羅蜜多。若行色無相有相。若行色無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識無相有相。若行受想行識無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行色無願有願。若行色無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識無願有願。若行受想行識無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行色寂靜不寂靜。若行色寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。 若行受想行識寂靜不寂靜。若行受想行識寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行色遠離不遠離。若行色遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行受想行識遠離不遠離。 若行受想行識遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。 世尊。 若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行眼處。若行眼處相。非行般若波羅蜜多、若行耳鼻舌身意處。若行耳鼻舌身意處相。非行般若波羅蜜多。若行眼處常無常。若行眼處常無常相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處常無常。 若行耳鼻舌身意處常無常相。非行般若波羅蜜多。若行眼處樂苦。若行眼處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處樂苦、 若行耳鼻舌身意處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行眼處我無我。若行眼處我無我相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處我無我。 若行耳鼻舌身意處我無我相。非行般若波羅蜜多。若行眼處淨不淨。若行眼處淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處淨不淨。若行耳鼻舌身意處淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行眼處空不空。若行眼處空不空相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處空不空。若行耳鼻舌身意處空不空相。 非行般若波羅蜜多。若行眼處無相有相。若行眼處無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處無相有相。 若行耳鼻舌身意處無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行眼處無願有願。若行眼處無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處無願有願。 若行耳鼻舌身意處無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行眼處寂靜不寂靜。若行眼處寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。 若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。 若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行眼處遠離不遠離。若行眼處遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處遠離不遠離。若行耳鼻舌身意處遠離不遠離相。 非行般若波羅蜜多。若行色處。若行色處相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處。若行聲香味觸法處相。非行般若波羅蜜多。若行色處常無常。若行色處常無常相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處常無常。若行聲香味觸法處常無常相。非行般若波羅蜜多。若行色處樂苦。若行色處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處樂苦。若行聲香味觸法處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行色處淨不淨。若行色處淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處淨不淨。若行聲香味觸法處淨不淨相。 非行般若波羅蜜多。若行色處空不空。若行色處空不空相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處空不空。若行聲香味觸法處空不空相。 非行般若波羅蜜多。若行色處無相有相。若行色處無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處無相有相。 若行聲香味觸法處無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行色處無願有願。若行色處無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處無願有願。若行聲香味觸法處無願有願相。 非行般若波羅蜜多。若行色處寂靜不寂靜。若行色處寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。 若行聲香味觸法處寂靜不寂靜。 若行聲香味觸法處寂靜不

寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行色處遠離不遠離。若行色處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法處遠離不遠離。若行聲香味觸法處遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空不空相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多 若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸❶舌觸爲緣所生諸受無相有相。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸

舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受我無我相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受空不空相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸

身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若行身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受我無我相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及

意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行地界。若行地界相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界。若行水火風空識界相。非行般若波羅蜜多。若行地界常無常。若行地界常無常相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界常無常。若行水火風空識界常無常相。非行般若波羅蜜多。若行地界樂苦。若行地界樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界樂苦。若行水火風空識界樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行地界我無我。若行地界我無我相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界我無我。若行水火風空識界我無我相。非行般若波羅蜜多。若行地界淨不淨。若行地界淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界淨不淨。若行水火風空識界淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行地界空不空。若行地界空不空相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界空不空。若行水火風空識界空不空相。非行般若波羅蜜多。若行地界無相有相。若行地界無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界無相有相。若行水火風空識界無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行地界無願有願。若行地界無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界無願有願。若行水火風空識界無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行地界寂靜不寂靜。若行地界寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界寂靜不寂靜。若行水火風空識界寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行地界遠離不遠離。若行地界遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界遠離不遠離。若行水火風空識界遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三十八

大般若波羅蜜多經卷第三十九

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之二

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行苦聖諦。若行苦聖諦相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦。若行集滅道聖諦相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦常無常。若行苦聖諦常無常相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦常無常。若行集滅道聖諦常無常相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦樂苦。若行苦聖諦樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦樂苦。若行集滅道聖諦樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦我無我。若行苦聖諦我無我相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦我無我。若行集滅道聖諦我無我相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦淨不淨。若行苦聖諦淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦淨不淨。若行集滅道聖諦淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦空不空。若行苦聖諦空不空相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦空不空。若行集滅道聖諦空不空相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦無相有相。若行苦聖諦無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦無相有相。若行集滅道聖諦無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦無願有願。若行苦聖諦無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦無願有願。若行集滅道聖諦無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦寂靜不寂靜。若行苦聖諦寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦寂靜不寂靜。若行集滅道聖諦寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行苦聖諦遠離不遠離。若行苦聖諦遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦遠離不遠離。若行集滅道聖諦遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行無明。若行無明相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若行行乃至老死愁歎苦憂惱相。非行般若波羅蜜多。若行無明常無常。若行無明常無常相。非行般若波

羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常。若行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相。非行般若波羅蜜多。若行無明樂苦。若行無明樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦。若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行無明我無我。若行無明我無我相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我。若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相。非行般若波羅蜜多。若行無明淨不淨。若行無明淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨。若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行無明空不空。若行無明空不空相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空。若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相。非行般若波羅蜜多。若行無明無相有相。若行無明無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相。若行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行無明無願有願。若行無明無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願。若行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行無明寂靜不寂靜。若行無明寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜。若行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行無明遠離不遠離。若行無明遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死 愁歎苦憂惱 遠離 不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行四靜慮。若行四靜慮相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定。若行四無量四無色定相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮常無常。若行四靜慮常無常相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定常無常。若行四無量四無色定常無常相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮樂若。若行四靜慮樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定樂苦。若行四無量四無色定樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮我無我。若行四靜慮我無我相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定我無我。若行四無量四無色定我無我相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮淨不淨。若行四靜慮淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定淨不淨。若行四無量四無色定淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮空不空。若行四靜慮空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定空不空。若行四無量四無色定空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮無相有相。若行四靜慮無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定無相有相。若行四無量四無色定無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮無願有願。若行四靜慮無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定無願有願。若行四無量四無色定無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮寂靜不寂靜。若行四靜慮寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定寂靜不寂靜。若行四無量四無色定寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四靜慮遠離不遠離。若行四靜慮遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定遠離不遠離。若行四無量四無色定遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧。修行般若波羅蜜多時。若行四念住。若行四念住相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若行四正斷乃至八聖道支相。非行般若波羅蜜多。若行四念住常無常。若行四念住常無常相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常。若行四正斷乃至八聖道支常無常相。非行般若波羅蜜多。若行四念住樂苦。若行四念住樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦。若行四正斷乃至八聖道支樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行

四念住我無我。若行四念住我無我相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我。若行四正斷乃至八聖道支我無我相。非行般若波羅蜜多。若行四念住淨不淨。若行四念住淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨。若行四正斷乃至八聖道支淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行四念住空不空。若行四念住空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空。若行四正斷乃至八聖道支空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四念住無相有相。若行四念住無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相。若行四正斷乃至八聖道支無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行四念住無願有願。若行四念住無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願。若行四正斷乃至八聖道支無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行四念住寂靜不寂靜。若行四念住寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜。若行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四念住遠離不遠離。若行四念住遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離。若行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行布施波羅蜜多。若行布施波羅蜜多相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多常無常。若行布施波羅蜜多常無常相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多樂苦。若行布施波羅蜜多樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多我無我。若行布施波羅蜜多我無我相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多淨不淨。若行布施波羅蜜多淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多空不空。若行布施波羅蜜多空不空相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多無相有相。若行布施波羅蜜多無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多無願有願。若行布施波羅蜜多無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜。若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多遠離不遠離。若行布施波羅蜜多遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離。若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行五眼。若行五眼相。非行般若波羅蜜多。若行六神通。若行六神通相。非行般若波羅蜜多。若行五眼常無常。若行五眼常無常相。非行般若波羅蜜多。若行六神通常無常。若行六神通常無常相。非行般若波羅蜜多。若行五眼樂苦。若行五眼樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行六神通樂苦。若

行六神通樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行五眼我無我。若行五眼我無我相。非行般若波羅蜜多。若行六神通我無我。若行六神通我無我相。非行般若波羅蜜多。若行五眼淨不淨。若行五眼淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行六神通淨不淨。若行六神通淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行五眼空不空。若行五眼空不空相。非行般若波羅蜜多。若行六神通空不空。若行六神通空不空相。非行般若波羅蜜多。若行五眼無相有相。若行五眼無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行六神通無相有相。若行六神通無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行五眼無願有願。若行五眼無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行六神通無願有願。若行六神通無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行五眼寂靜不寂靜。若行五眼寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行六神通寂靜不寂靜。若行六神通寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行五眼遠離不遠離。若行五眼遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行六神通遠離不遠離。若行六神通遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行佛十力。若行佛十力相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。若行四無所畏乃至一切相智相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力常無常。若行佛十❶力常無常相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常。若行四無所畏乃至一切相智常無常相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力樂苦。若行佛十力樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦。若行四無所畏乃至一切相智樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力我無我。若行佛十力我無我相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我。若行四無所畏乃至一切相智我無我相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力淨不淨。若行佛十力淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨。若行四無所畏乃至一切相智淨不淨相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力空不空。若行佛十力空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空。若行四無所畏乃至一切相智空不空相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力無相有相。若行佛十力無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相。若行四無所畏乃至一切相智無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力無願有願。若行佛十力無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願。若行四無所畏乃至一切相智無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力寂靜不寂靜。若行佛十力寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜。若行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力遠離不遠離。若行佛十力遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離。若行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多

世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若作是念。我行般若波羅蜜多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。我是菩薩摩訶薩。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。彼行般若波羅蜜多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。彼是菩薩摩訶薩。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。若作是念。如是修行般若波羅蜜多。爲修行般若波羅蜜多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多。當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶

❶力＝刀[illegible]

薩。爾時具壽善現語舍利子言。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於色住想勝解。便於色作加行。若於受想行識住想勝解。便於受想行識作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於眼處住想勝解。便於眼處作加行。若於耳鼻舌身意處住想勝解。便於耳鼻舌身意處作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若於色處住想勝解。便於色處作加行。若於聲香味觸法處住想勝解。便於聲香味觸法處作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受住想勝解。便於眼界乃至眼觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受住想勝解。便於耳界乃至耳觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受住想勝解。便於鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受住想勝解。便於舌界乃至舌觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受住想勝解。便於身界乃至身觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受住想勝解。便於意界乃至意觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於地界住想勝解。便於地界作加行。若於水火風空識界住想勝解。便於水火風空識界作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於苦聖諦住想勝解。便於苦聖諦作加行。若於集滅道聖諦住想勝解。便於集滅道聖諦作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於無明住想勝解。便於無明作加行。若於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱住想勝解。便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於四靜慮住想勝解。便於四靜慮作加行。若於四無量四無色定住想勝解。便於四無量四無色定作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於四念住住想勝解。便於四念住作加行。若於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支住想勝解。便於四正斷乃至八聖道支作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於布施波羅蜜多住想勝解。便於布施波羅蜜多作加行。若於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住想勝解。便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於五眼住想勝解。便於五眼作加行。若於六神通住想勝解。便於六神通作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於佛十力住想勝解。便於佛十力作加行。若於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智住想勝解。便於四無所畏乃至一切相智作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於聲聞及於彼法住想勝解。便於聲聞及於彼法作加行。若於獨覺菩薩如來及於彼法住想勝解。便於獨覺菩薩如來及於彼法作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來苦。舍利子。如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞獨覺般涅槃地。若得無上正等菩提。無有是處。舍利子。若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多。當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩

時舍利子問善現言。云何當知。諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行色。不行色相。是行般若波

羅蜜多。不行受想行識。不行受想行識相。是行般若波羅蜜多。不行色常無常。不行色常無常相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識常無常。不行受想行識常無常相。是行般若波羅蜜多。不行色樂苦。不行色樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識樂苦。不行受想行識樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行色我無我。不行色我無我相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識我無我。不行受想行識我無我相。是行般若波羅蜜多。不行色淨不淨。不行色淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識淨不淨。不行受想行識淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行色空不空。不行色空不空相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空相。是行般若波羅蜜多。不行色無相有相。不行色無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識無相有相。不行受想行識無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行色無願有願。不行色無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識無願有願。不行受想行識無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行色寂靜不寂靜。不行色寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識寂靜不寂靜。不行受想行識寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行色遠離不遠離。不行色遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識遠離不遠離。不行受想行識遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。色色性空。受想行識受想行識性空。舍利子。是色非色。空是色。空非色。色不離空。空不離色。色卽是空。空卽是色。受想行識亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行眼處。不行眼處相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處。不行耳鼻舌身意處相。是行般若波羅蜜多。不行眼處常無常。不行眼處常無常相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處常無常。不行耳鼻舌身意處常無常相。是行般若波羅蜜多。不行眼處樂苦。不行眼處樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處樂苦。不行耳鼻舌身意處樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行眼處我無我。不行眼處我無我相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處我無我。不行耳鼻舌身意處我無我相。是行般若波羅蜜多。不行眼處淨不淨。不行眼處淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處淨不淨。不行耳鼻舌身意處淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行眼處空不空。不行眼處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處空不空。不行耳鼻舌身意處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行眼處無相有相。不行眼處無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處無相有相。不行耳鼻舌身意處無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行眼處無願有願。不行眼處無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處無願有願。不行耳鼻舌身意處無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行眼處寂靜不寂靜。不行眼處寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行眼處遠離不遠離。不行眼處遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處遠離不遠離。不行耳鼻舌身意處遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。眼處眼處性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。舍利子。是眼處非眼處。空是眼處。空非眼處。眼處不離空。空不離眼處。眼處卽是空。空卽是眼處。耳鼻舌身意處亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行色處。不行色處相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處。不行聲香味觸法處相。是行般若波羅蜜多。不行色處常無常。不行色處常無常相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處常無常。不行聲香味觸法處常無常相。是行般若波羅蜜多。不行色處樂苦。不行色處樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處樂苦。不行聲香味觸法處樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行色處我無我。不行色處我無我相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處我無我。不行聲香味觸法處我無我相。是行般若

波羅蜜多。不行色處淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處淨不淨。不行聲香味觸法處淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行色處空不空、不行色處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處空不空。不行聲香味觸法處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行色處無相有相。不行色處無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處無相有相。不行聲香味觸法處無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行色處無願有願。不行色處無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處無願有願。不行聲香味觸法處無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行色處寂靜不寂靜。不行色處寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處寂靜不寂靜。不行聲香味觸法處寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行色處遠離不遠離。不行色處遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處遠離不遠離。不行聲香味觸法處遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。色處色處性空。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。舍利子。是色處非色處。空是色處。空非色處。色處不離空。空不離色處。色處卽是空。空卽是色處。聲香味觸法處亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第三十九

大般若波羅蜜多經卷第四十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受常無常相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。眼界眼界性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空。舍利子。是眼界非眼界。空是眼界。空非眼界。眼界不離空。空不離眼界。眼界卽是空。空卽是眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受常無常相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若

波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。耳界耳界性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空。舍利子。是耳界非耳界。空是耳界。空非耳界。耳界不離空。空不離耳界。耳界卽是空。空卽是耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無常相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離。不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。鼻界鼻界性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。舍利子。是鼻界非鼻界。空是鼻界。空非鼻界。鼻界不離空。空不離鼻界。鼻界卽是空。空卽是鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受常無常相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。不行舌界乃至舌

觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離。不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。舌界舌界性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。舍利子。是舌界非舌界。空是舌界。空非舌界。舌界不離空。空不離舌界。舌界卽是空。空卽是舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受常無常相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受我無我相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。身界身界性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空。舍利子。是身界非身界。空是身界。空非身界。身界不離空。空不離身界。身界卽是空。空卽是身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受常無常相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受我無我相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意色界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離。不行意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。意界意界性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。舍利子。是意界非意界。空是意界。空非意界。意界不離空。空不離意界。意界卽是空。空卽是意界。法界乃至意觸爲緣

所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行地界。不行地界相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界。不行水火風空識界相。是行般若波羅蜜多。不行地界常無常。不行地界常無常相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界常無常。不行水火風空識界常無常相。是行般若波羅蜜多。不行地界樂苦。不行地界樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界樂苦。不行水火風空識界樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行地界我無我。不行地界我無我相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界我無我。不行水火風空識界我無我相。是行般若波羅蜜多。不行地界淨不淨。不行地界淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界淨不淨。不行水火風空識界淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行地界空不空。不行地界空不空相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界空不空。不行水火風空識界空不空相。是行般若波羅蜜多。不行地界無相有相。不行地界無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界無相有相。不行水火風空識界無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行地界無願有願。不行地界無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界無願有願。不行水火風空識界無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行地界寂靜不寂靜。不行地界寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界寂靜不寂靜。不行水火風空識界寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行地界遠離不遠離。不行地界遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識界遠離不遠離。不行水火風空識界遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。地界地界性空。水火風空識界水火風空識界性空。舍利子。是地界非地界。空是地界。空非地界。地界不離空。空不離地界。地界卽是空。空卽是地界。水火風空識界亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行苦聖諦。不行苦聖諦相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦。不行集滅道聖諦相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦常無常。不行苦聖諦常無常相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦常無常。不行集滅道聖諦常無常相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦樂苦。不行苦聖諦樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦樂苦。不行集滅道聖諦樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦我無我。不行苦聖諦我無我相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦我無我。不行集滅道聖諦我無我相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦淨不淨。不行苦聖諦淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦淨不淨 不行集滅道聖諦淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦空不空。不行苦聖諦空不空相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦空不空。不行集滅道聖諦空不空相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦無相有相。不行苦聖諦無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦無相有相。不行集滅道聖諦無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦無願有願。不行苦聖諦無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦無願有願。不行集滅道聖諦無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦寂靜不寂靜。不行苦聖諦寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦寂靜不寂靜。不行集滅道聖諦寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行苦聖諦遠離不遠離。不行苦聖諦遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦遠離不遠離。不行集滅道聖諦遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。苦聖諦苦聖諦性空。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。舍利子。是苦聖諦非苦聖諦。空是苦聖諦。空非苦聖諦。苦聖諦不離空。空不離苦聖諦。苦聖諦卽是空空卽是苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行無明。不行無明相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不行行乃至老死愁歎苦憂惱相。是行般若波羅蜜多。不行無明常無常。不行無明常無常相。是行般若

波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常。不行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相。是行般若般羅蜜多。不行無明樂苦。不行無明樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦。不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行無明我無我。不行無明我無我相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我。不行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相。是行般若波羅蜜多。不行無明淨不淨。不行無明淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨。不行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行無明空不空。不行無明空不空相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空。不行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相。是行般若波羅蜜多。不行無明無相有相。不行無明無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相。不行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行無明無願有願。不行無明無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願。不行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行無明寂靜不寂靜。不行無明寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜。不行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行無明遠離不遠離。不行無明遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。無明無明性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。舍利子。是無明非無明。空是無明。空非無明。無明不離空。空不離無明 無明卽是空。空卽是無明。行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行四靜慮。不行四靜慮相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定。不行四無量四無色定相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮常無常。不行四靜慮常無常相是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定常無常。不行四無量四無色定常無常相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮樂苦。不行四靜慮樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定樂苦。不行四無量四無色定樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮我無我。不行四靜慮我無我相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定我無我。不行四無量四無色定我無我相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮淨不淨。不行四靜慮淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定淨不淨。不行四無量四無色定淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮空不空。不行四靜慮空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定空不空。不行四無量四無色定空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮無相有相。不行四靜慮無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定無相有相。不行四無量四無色定無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮無願有願。不行四靜慮無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定無願有願。不行四無量四無色定無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮寂靜不寂靜。不行四靜慮寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定寂靜不寂靜。不行四無量四無色定寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮遠離不遠離。不行四靜慮遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定遠離不遠離。不行四無量四無色定遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。四靜慮四靜慮性空。四無量四無色定四無量四無色定性空。舍利子。是四靜慮非四靜慮。空是四靜慮。空非四靜慮。四靜慮不離空。空不離四靜慮。四靜慮卽是空。空卽是四靜慮。四無量

四無色定亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行四念住。不行四念住相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不行四正斷乃至八聖道支相。是行般若波羅蜜多。不行四念住常無常。不行四念住常無常相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常。不行四正斷乃至八聖道支常無常相。是行般若波羅蜜多。不行四念住樂苦。不行四念住樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦。不行四正斷乃至八聖道支樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四念住我無我。不行四念住我無我相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我。不行四正斷乃至八聖道支我無我相。是行般若波羅蜜多。不行四念住淨不淨。不行四念住淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨。不行四正斷乃至八聖道支淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行四念住空不空。不行四念住空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空。不行四正斷乃至八聖道支空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四念住無相有相。不行四念住無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相。不行四正斷乃至八聖道支無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四念住無願有願。不行四念住無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願。不行四正斷乃至八聖道支無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行四念住寂靜不寂靜。不行四念住寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜。不行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行四念住遠離不遠離。不行四念住遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離。不行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。四念住四念住性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空。舍利子。是四念住非四念住。空是四念住。空非四念住。四念住不離空。空不離四念住。四念住卽是空。空卽是四念住。四正斷乃至八聖道支亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第四十

大般若波羅蜜多經卷第四十一

[1]三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之四

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行布施波羅蜜多。不行布施波羅蜜多相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多常無常。不行布施波羅蜜多常無常相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多樂苦。不行布施波羅蜜多樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多我無我。不行布施波羅蜜多我無我相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多淨不淨。不行布施波羅蜜多淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多空不空。不

[1](唐)十三⊕*

行布施波羅蜜多空不空相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無相有相。不行布施波羅蜜多。無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無願有願。不行布施波羅蜜多無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多遠離不遠離。不行布施波羅蜜多遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。舍利子。是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多。空是布施波羅蜜多。空非布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不離空。空不離布施波羅蜜多。布施波羅蜜多即是空。空即是布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行五眼。不行五眼相。是行般若波羅蜜多。不行六神通。不行六神通相。是行般若波羅蜜多。不行五眼常無常。不行五眼常無常相。是行般若波羅蜜多。不行六神通常無常。不行六神通常無常相。是行般若波羅蜜多。不行五眼樂苦。不行五眼樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行六神通樂苦。不行六神通樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行五眼我無我。不行五眼我無我相。是行般若波羅蜜多。不行六神通我無我。不行六神通我無我相。是行般若波羅蜜多。不行五眼淨不淨。不行五眼淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行六神通淨不淨。不行六神通淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行五眼空不空。不行五眼空不空相。是行般若波羅蜜多。不行六神通空不空。不行六神通空不空相。是行般若波羅蜜多。不行五眼無相有相。不行五眼無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行六神通無相有相。不行六神通無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行五眼無願有願。不行五眼無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行六神通無願有願。不行六神通無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜不寂靜。不行五眼寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行六神通寂靜不寂靜。不行六神通寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行五眼遠離不遠離。不行五眼遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行六神通遠離不遠離。不行六神通遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。五眼五眼性空。六神通六神通性空。舍利子。是五眼非五眼。空是五眼。空非五眼。五眼不離空。空不離五眼。五眼即是空。空即是五眼。六神通亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時。不行佛十力。不行佛十力相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。不行四無所畏乃至一切相智相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力常無常。不行佛十力常無常相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常。不行四無所畏乃至一切相智常無常相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力樂苦。不行佛十力樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦。不行四無所畏乃至一切相智樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力我無我。不行佛十力我無我相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法一切智道相智一切相智我無我。不行四無所畏乃至一切相智我無我相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力淨不淨。不行佛十力淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨。不行四無所畏乃至一切相智淨不淨相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力空不空。不行佛十力空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空。不行四無所畏乃至一切相智空不空相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力無相有相。不行佛十力無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相。不行四無所畏乃至一切相智無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力無願有願。不行佛十力無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願。不行四無所畏乃至一切相智無願有願相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力寂靜不寂靜。不行佛十力寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜。不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力遠離不遠離。不行佛十力遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離。不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。佛十力佛十力性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。四無所畏乃至一切相智性空。舍利子。是佛十力非佛十力。空是佛十力。空非佛十力。佛十力不離空。空不離佛十力。佛十力卽是空。空卽是佛十力。四無所畏乃至一切相智亦復如是。舍利子。如是菩薩摩訶薩。有方便善巧修行般若波羅蜜多。能得無上正等菩提。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。不取有。不取非有。不取亦有亦非有。不取非有非非有。於不取亦不取。時舍利子問善現言。何因緣故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所取。善現答言。由一切法自性不可得。何以故。一切法以無性爲自性故。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。若取有。若取非有。若取亦有亦非有。若取非有非非有。若取不取。非行般若波羅蜜多。所以者何。以一切法都無自性不可取故。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。不取行。不取不行。不取亦行亦不行。不取非行非不行。於不取亦不取。時舍利子問善現言。何因緣故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多都無所取。善現答言。由般若波羅蜜多自性不可得。何以故。般若波羅蜜多。以無性爲自性故。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。若取行。若取不行。若取亦行亦不行。若取非行非不行。若取不取。非行般若波羅蜜多。所以者何。以般若波羅蜜多都無自性不可取故。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法及般若波羅蜜多。都無所取。無所執著。是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。舍利子。若菩薩摩訶薩。於此三摩地恒住不捨。速證無上正等菩提。時舍利子問善現言。諸菩薩摩訶薩。爲但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提。爲更有餘諸三摩地恒住不捨。亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。善現答言。非但於此一三摩地。更有所餘諸三摩地。諸菩薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等菩提。舍利子言。何者是耶。善現答言。所謂健行三摩地。寶印三摩地。師子遊戲三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法海三摩地。觀頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩地。金剛喩三摩地。入法印三摩地。三摩地王三摩地。善安住三摩地。善立定王三摩地。放光三摩地。無忘失三摩地。放光無忘失三摩地。精進力三摩地。莊嚴

力三摩地。等涌三摩地。入一切言詞決定三摩地。入一切名字決定三摩地。觀方三摩地。總持印三摩地。諸法等趣海印三摩地。王印三摩地。遍覆虛空三摩地。金剛輪三摩地。三輪清淨三摩地。無量光三摩地。無著無障三摩地。斷諸法轉三摩地。棄捨珍寶三摩地。遍照三摩地。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩地。降伏四魔三摩地。無垢燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨堅定三摩地。師子奮迅三摩地。師子頻申三摩地。師子欠呿三摩地。無垢光三摩地。妙樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩地。最勝幢相三摩地。帝相三摩地。順明正流三摩地。具威光三摩地。離盡三摩地。不可動轉三摩地。寂靜三摩地。無瑕隙三摩地。日燈三摩地。月淨三摩地。淨眼三摩地。淨光三摩地。月燈三摩地。發明三摩地。應作不應作三摩地。智相三摩地。金剛鬘三摩地。住心三摩地。普明三摩地。妙安立三摩地。寶積三摩地。妙法印三摩地。一切法性平等三摩地。棄捨塵愛三摩地。法涌圓滿三摩地。入法頂三摩地。寶性三摩地。捨喧諍三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。決定三摩地。無垢行三摩地。字平等相三摩地。離文字相三摩地。斷所緣三摩地。無變異三摩地。無種類三摩地。入名相三摩地。無所作三摩地。入決定名三摩地。行無相三摩地。離翳闇三摩地。具行三摩地。不變動三摩地。度境界三摩地。集一切功德三摩地。無心住三摩地。決定住三摩地。淨妙花三摩地。具覺支三摩地。無邊辯三摩地。無邊燈三摩地。無等等三摩地。超一切法三摩地。決判諸法三摩地。散疑三摩地。無所住三摩地。一相莊嚴三摩地。引發行相三摩地。一行相三摩地。離諸行相三摩地。妙行三摩地。達諸有底遠離三摩地。入一切施設語言三摩地。堅固寶三摩地。於一切法無所取著三摩地。電焰莊嚴三摩地。除遣三摩地。無勝三摩地。法炬三摩地。慧燈三摩地。趣向不退轉神通三摩地。解脫音聲文字三摩地。❶炬熾然三摩地。嚴淨相三摩地。無相三摩地。無濁忍相三摩地。具一切妙相三摩地。具總持三摩地。不喜一切苦樂三摩地。無盡行相三摩地。攝伏一切正邪性三摩地。斷憎愛三摩地。離違順三摩地。無垢明三摩地。極堅固三摩地。滿月淨光三摩地。大莊嚴三摩地。無❷執電光三摩地。能照一切世間三摩地。能救一切世間三摩地。定平等性三摩地。無塵有塵平等理趣三摩地。無諍有諍平等理趣三摩地。無巢穴無標幟無愛樂三摩地。決定安住真如三摩地。器中涌出三摩地。燒諸煩惱三摩地。大智慧炬三摩地。出生十力三摩地。開闡三摩地。壞身惡行三摩地。壞語惡行三摩地。壞意惡行三摩地。善觀察三摩地。如虛空三摩地。無染著加虛空三摩地。舍利子。若菩薩摩訶薩。於如是等諸三摩地。恒住不捨。速證無上正等菩提。復有所餘無量無數三摩地門陀羅尼門。若菩薩摩訶薩能善修學。亦令速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時具壽善現承佛神力語舍利子言。若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者。當知已為過去諸佛之所授記。亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖住如是諸三摩地。而不見此諸三摩地。亦不著此諸三摩地。亦不念言。我已入此諸三摩地。我今入此諸三摩地。我當入此諸三摩地。唯我能入。非餘所能。彼如是等尋思分別。由斯定力皆不現行。時舍利子問善現言。為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地。已為過去現在諸佛所授記耶。善現答言。不也舍利子。何以故。舍利子。般若波羅蜜多不異諸三摩地。諸三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地。般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是諸三摩地。諸三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地。般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何。以一切法性平等故。舍利子言。若一切法性平等者。此三摩地可示現不。善現答言。不可示現。舍利子言。是菩薩摩訶薩。於此三摩地有想解不。善現答言。彼無想解。舍利子言。彼何故無想解。善現答言。彼無分別故。舍利子言。彼何故無分別。善現答言。一切法性都無所有故。彼於定不起分別。由此因緣。是菩薩摩訶薩。於一切法及三摩地俱無想解。何以故。以一切法及三摩地俱無所有。無所有中分別想解無由起故。時薄

❶(燄)十炬㊂㊄　❷執＝熱㊅

伽梵。讚善現言。善哉善哉。如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞衆中最爲第一。由斯我說與義相應。善現。菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多應如是學。欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多應如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學四靜慮應如是學。欲學四無量四無色定應如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學四念住應如是學。欲學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學五眼應如是學。欲學六神通應如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學佛十力應如是學。欲學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智應如是學。時舍利子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多。乃至爲正學一切相智耶。佛告舍利子。菩薩摩訶薩作如是學。爲正學般若波羅蜜多。以無所得爲方便故。乃至爲正學一切相智。以無所得爲方便故。時舍利子復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩作如是學。以無所得爲方便學般若波羅蜜多。乃至以無所得爲方便學一切相智耶。佛告舍利子。菩薩摩訶薩作如是學。以無所得爲方便學般若波羅蜜多。乃至以無所得爲方便學一切相智。舍利子言。無所得者。爲何等法不可得耶。佛言。我不可得畢竟淨故。有情命者生者養者士夫數取趣意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不可得畢竟淨故。色不可得畢竟淨故。受想行識不可得畢竟淨故。眼處不可得畢竟淨故。耳鼻舌身意處不可得畢竟淨故。色處不可得畢竟淨故。聲香味觸法處不可得畢竟淨故眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。地界不可得畢竟淨故。水火風空識界不可得畢竟淨故。欲界不可得畢竟淨故。色無色界不可得畢竟淨故。若聖諦不可得畢竟淨故。集滅道聖諦不可得畢竟淨故。無明不可得畢竟淨故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故。四靜慮不可得畢竟淨故。四無量四無色定不可得畢竟淨故。四念住不可得畢竟淨故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得畢竟淨故。布施波羅蜜多不可得畢竟淨故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得畢竟淨故。五眼不可得畢竟淨故。六神通不可得畢竟淨故。佛十力不可得畢竟淨故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得畢竟淨故。預流不可得畢竟淨故。一來不還阿羅漢不可得畢竟淨故。獨覺不可得畢竟淨故。菩薩不可得畢竟淨故。如來不可得畢竟淨故。舍利子言。世尊。所說畢竟淨者。是何等義。佛言。諸法不出不生。不沒不盡。無染無淨。無得無爲。如是名爲畢竟淨義

爾時舍利子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如是學時爲學何法。佛告舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。於一切法都無所學。何以故。非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。舍利子言。若爾諸法如何而有。佛言。諸法如無所有。如是而有。若於如是無所有法不能了達。說名無明。舍利子言。何等法無所有。若不了達說名無明。佛言。色無所有。受想行識無所有。以內空故。外空故。內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有爲空故。無爲空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。無性自性空故。舍利子。眼處無所有。耳鼻舌身意處無所有。以內空故乃至無性自性空故。色處無所有。聲香味觸法處無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有。以內空故乃至無性自性空故。耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故。鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有。以內空故乃至無性自性空故。舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有。以內空故乃至無性自性空故。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有。以內空故

乃至無性自性空故。意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。地界無所有。水火風空識界無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。欲界無所有。色無色界無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。苦聖諦無所有。集滅道聖諦無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。無明無所有。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。貪瞋癡無所有。諸見趣無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。四靜慮無所有。四無量四無色定無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。四念住無所有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。布施波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。五眼無所有。六神通無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。佛十力無所有。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。愚夫異生。若於如是無所有法不能了達。說名無明。彼由無明及愛勢力。分別執著斷常二邊。由此不知不見諸法無所有性。分別諸法。由分別故。便執著色受想行識。乃至執著一切相智。由執著故。分別諸法無所有性。由此於法不知不見。舍利子言。於何等法不知不見。佛言。於色不知不見。於受想行識不知不見。乃至於一切相智不知不見。由於諸法不知不見。墮❶在愚夫異生數中不能出離。舍利子言。彼於何處不能出離。佛言。彼於欲界不能出離。於色界不能出離。於無色界不能出離。由❷不出離於聲聞法不能成辦。於獨覺法不能成辦。於菩薩法不能成辦。於如來法不能成辦。由❸不成辦不能信受。舍利子言。彼於何法不能信受。佛言。彼於色空不能信受。於受想行識空不能信受。乃至於一切相智空不能信受。由不信受則不能住。舍利子言。於何等法彼不能住。佛言。謂不能住四念住。不能住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不能住布施波羅蜜多。不能住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不能住不退轉地。不能住五眼。不能住六神通。不能住佛十力。不能住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智。一切相智。由此故名愚夫異生。舍利子言。彼於何法執著有性。佛言。舍利子。彼於色執著有性。於受想行識執著有性。舍利子。彼於眼處執著有性。於耳鼻舌身意處執著有性。於色處執著有性。於聲香味觸法處執著有性。舍利子。彼於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受執著有性。於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受執著有性。於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受執著有性。於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受執著有性。於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受執著有性。於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受執著有性。舍利子。彼於地界執著有性。於水火風空識界執著有性。舍利子。彼於欲界執著有性。於色無色界執著有性。舍利子。彼於苦聖諦執著有性。於集滅道聖諦執著有性。舍利子。彼於無明執著有性。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱執著有性。舍利子。彼於貪瞋癡執著有性。於諸見趣執著有性。舍利子。彼於四靜慮執著有性。於四無量四無❹色定執著有性。舍利子。彼於四念住執著有性。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支執著有性。舍利子。彼於布施波羅蜜多執著有性。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著有性。舍利子。彼於五眼執著有性。於六神通執著有性。舍利子。彼於佛十力執著有性。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智執著有性。舍利子。愚夫異生。以於諸法執著有性。於諸法空不能信受。由不信故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法。故於聖法不能安住。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多。欲成辦一切智道相智一切相智。當以無所得爲方便如應而學。爾時舍利子白佛言。世尊。爲有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智不。佛告舍利子。有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智

❶在＝於㊂　❷不＋(能)㊂　❸不＝未㊂　❹色＝執㊂

智。舍利子言。世尊。何緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於般若波羅蜜多分別執著。於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於色分別執著。於受想行識分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於眼處分別執著。於耳鼻舌身意處分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於色處分別執著。於聲香味觸法處分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學非。學般若波羅蜜多不。能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是。學非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於地界分別執著。於水火風空識界分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於苦聖諦分別執著。於集滅道聖諦分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於無明分別執著。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於四靜慮分別執著。於四無量四無色定分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於四念住分別執著。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於五眼分別執著。於六神通分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於佛十力分別執著。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智分別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。以是因緣。有菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子言。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智耶。佛言。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智。佛告舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見般若波羅蜜多。乃至不見一切相智。是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智。何以故。以無所得爲方便故。舍利子言。是菩薩摩訶薩。於何法無所得爲方便。佛言。是菩薩摩訶薩。於布施波羅蜜多無所得爲方便。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所得爲方便。乃至於佛十力無所得爲方便。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切

智道相智一切相智無所得爲方便。舍利子言。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。何故以無所得爲方便。佛言。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以內空故無所得爲方便。乃至以無性自性空故無所得爲方便。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。是學般若波羅蜜多。則能成辦一切智智。❶

大般若波羅蜜多經卷第四十一

大般若波羅蜜多經卷第四十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喩品第十一之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。若有問言。幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。幻士能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學四靜慮成辦一切智智不。幻士能學四無量四無色定成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學四念住成辦一切智智不。幻士能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學空解脫門成辦一切智智不。幻士能學無相無願解脫門成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學五眼成辦一切智智不。幻❷士能學六神通成辦一切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士能學佛十力成辦一切智智不。幻士能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不。我得此問當云何答。佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現。於意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。色不異幻。幻不異色。色卽是幻。幻卽是色。受想行識亦復如是。善現。於意云何。眼處與幻有異不。耳鼻舌身意處與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。眼處不異幻。幻不異眼處。眼處卽是幻。幻卽是眼處。耳鼻舌身意處亦復如是。善現。於意云何。色處與幻有異不。聲香味觸法處與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。色處不異幻。幻不異色處。色處卽是幻。幻卽是色處。聲香味觸法處亦復如是。善現。於意云何。眼界與幻有異不。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。眼界不異幻。幻不異眼界。眼界卽是幻。幻卽是眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云何。耳界與幻有異不。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。耳界不異幻。幻不異耳界。耳界卽是幻。幻卽是耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云何。鼻界與幻有異不。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。鼻界不異幻。幻不異鼻界。鼻界卽是幻。幻卽是鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云何。舌界與幻有異不。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。舌界不異幻。幻不異舌界。舌界卽是幻。幻卽是舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云何。身界與幻有異不。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受與幻有異不。善現。答言。不也世尊。何以故。身界不異幻。幻不異身界。身界卽是幻。幻卽是身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云何。意界與幻有異不。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。意界不異幻。幻不異意界。意界卽是幻。幻卽是意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云何。地界與幻有異不。水火風空識界與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。地界不異幻。幻不異地界。地界卽是幻。幻卽是地界。水火風空識界亦復如是。善現。於意云何。苦聖諦與幻有異不。集滅道聖諦與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。苦聖諦不異幻。幻不異苦聖諦。苦聖諦卽是幻。幻卽是苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是。善現。於

❶以上當第五品,品名缺　❷士=十㊣

意云何。無明與幻有異不。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。無明不異幻。幻不異無明。無明卽是幻。幻卽是無明。行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是。善現。於意云何。四靜慮與幻有異不。四無量四無色定與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。四靜慮不異幻。幻不異四靜慮。四靜慮卽是幻。幻卽是四靜慮。四無量四無色定亦復如是。善現。於意云何。四念住與幻有異不。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。四念住不異幻。幻不異四念住。四念住卽是幻。幻卽是四念住。四正斷乃至八聖道支亦復如是。善現。於意云何。空解脫門與幻有異不。無相無願解脫門。與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。空解脫門不異幻。幻不異空解脫門。空解脫門卽是幻。幻卽是空解脫門。無相無願解脫門亦復如是。善現。於意云何。布施波羅蜜多與幻有異不。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。布施波羅蜜多不異幻。幻不異布施波羅蜜多。布施波羅蜜多卽是幻。幻卽是布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是。善現。於意云何。五眼與幻有異不。六神通與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。五眼不異幻。幻不異五眼。五眼卽是幻。幻卽是五眼。六神通亦復如是。善現。於意云何。佛十力與幻有異不。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。佛十力不異幻。幻不異佛十力。佛十力卽是幻。幻卽是佛十力。四無所畏乃至一切相智亦復如是。善現。於意云何。無上正等菩提與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。無上正等菩提不異幻。幻不異無上正等菩提。無上正等菩提卽是幻。幻卽是無上正等菩提

佛告善現。於意云何。幻有雜染有清淨不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。幻有生有滅不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學四靜慮成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學四無量四無色定成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學四念住成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學空解脫門成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學無相無願解脫門成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學五眼成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學六神通成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學佛十力成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。唯於五蘊等法想等想。假立言說。謂爲菩薩摩訶薩耶。善現答言。如是世尊。善現。於意云何。是唯於五蘊等法想等想。假立言說者。有雜染有清淨有生有滅不。善現答言。不也世尊。善現。於意云何。若法無想無等想。無假立無言說。無名無名假。無身無身業。無語無語業。無意無意業。無雜染無清淨。無生無滅。是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能以如是無所得爲方便學般若

波羅蜜多。乃至一切相智。當知是菩薩摩訶薩。能成辦一切智智。爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時。當如幻士修學般若波羅蜜多。於一切事無所分別。何以故。當知幻士卽五蘊等。五蘊等卽幻士故。佛告善現。於意云何。如幻五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。何以故。是如幻五蘊等以無性爲自性。無性自性不可得故。善現。於意云何。如夢如響。如光影如像。如空花如陽焰。如尋香城。如變化。五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。何以故。是如夢五蘊等。乃至如變化五蘊等。以無性爲自性。無性自性不可得故。善現。於意云何。是如幻等五蘊等法。各有異不。善現答言。不也世尊。何以故。是如幻等色受想行識。卽是如夢等色受想行識。是如幻等色受想行識。卽是如幻等六根等。是如幻等六根等。卽是如幻等色受想行識。皆由內空不可得故。乃至皆由無性自性空不可得故

爾時具壽善現復白佛言。世尊。新發趣大乘菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心將無驚恐怖不。佛告善現。新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若無方便善巧不爲善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。爾時善現白言。世尊。何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀色常無常相不可得。觀受想行識常無常相不可得。以應一切智智心。觀色樂苦相不可得。觀受想行識樂苦相不可得。以應一切智❶智心觀色我無我相不可得。觀受想行識我無我相不可得。以應一切智智心。觀色淨不淨相不可得。觀受想行識淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀色空不空相不可得。觀受想行識空不空相不可得。以應一切智智心。觀色無相有相相不可得。觀受想行識無相有相相不可得。以應一切智智心。觀色無願有願相不可得。觀受想行識無願有願相不可得。以應一切智智心。觀色寂靜不寂靜相不可得。觀受想行識寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀色遠離不遠離相不可得。觀受想行識遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀眼處常無常相不可得。觀耳鼻舌身意處常無常相不可得。以應一切智智心。觀眼處樂苦相不可得。觀耳鼻舌身意處樂苦相不可得。以應一切智智心。觀眼處我無我相不可得。觀耳鼻舌身意處我無我相不可得。以應一切智智心。觀眼處淨不淨相不可得。觀耳鼻舌身意處淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀眼處空不空相不可得。觀耳鼻舌身意處空不空相不可得。以應一切智智心。觀眼處無相有相相不可得。觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得。以應一切智智心。觀眼處無願有願相不可得。觀耳鼻舌身意處無願有願相不可得。以應一切智智心。觀眼處寂靜不寂靜相不可得。觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀眼處遠離不遠離相不可得。觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀色處常無常相不可得。觀聲香味觸法處常無常相不可得。以應一切智智心。觀色處樂苦相不可得。觀聲香味觸法處樂苦相不可得。以應一切智智心。觀色處我無我相不可得。觀聲香味觸法處我無我相不可得。以應一切智智心。觀色處淨不淨相不可得。觀聲香味觸法處淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀色處空不空相不可得。觀聲香味觸法處空不空相不可得。以應一切智智心。觀色處無相有相相不可得。觀聲香味觸法處無相有相相不可得。以應一切智智心。觀色處無願有願相不可得。觀聲香味觸法處無願有願相不可得。以應一切智智心。觀色處寂靜不寂靜相不可得。觀聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀色處遠離不遠離相不可得。觀聲香味觸

❶〔智〕－㊣

法處遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應一切智智心、觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀地界常無常相不可得。觀水火風空識界常無常相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。觀水火風空識界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界我無我相不可得。觀水火風空識界我無我相不可得。以應一切智智心。觀地界淨不淨相不可得。觀水火風空識界淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀地界空不空相不可得。觀水火風空識界空不空相不可得。以應一切智智心。觀地界無相有相相不可得。觀水火風空識界無相有相相不可得。以應一切智智心。觀地界無願有願相不可得。觀水火風空識界無願有願相不可得。以應一切智智心。觀地界寂靜不寂靜相不可得。觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀地界遠離不遠離相不可得。觀水火風空識界遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀苦聖諦常無常相不可得。觀集滅道聖諦常無常相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦樂苦相不可得。觀集滅道聖諦樂苦相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦我無我相不可得。觀集滅道聖諦我無我相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦淨不淨相不可得。觀集滅道聖諦淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦空不空相不可得。觀集滅道聖諦空不空相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦無相有相相不可得。觀集滅道聖諦無相有相相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦無願有願相不可得。觀集滅道聖諦無願有願相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可得。觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦遠離不遠離相不可得。觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可得。

善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀無明常無常相不可得。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得。以應一切智智心。觀無明樂苦相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得。以應一切智智心。觀無明我無我相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得。以應一切智智心。觀無明淨不淨相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀無明空不空相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得。以應一切智智心。觀無明無相有相相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得。以應一切智智心。觀無明無願有願相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得。以應一切智智心。觀無明寂靜不寂靜相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀無明遠離不遠離相不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀四靜慮常無常相不可得。觀四無量四無色定常無常相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮樂苦相不可得。觀四無量四無色定樂苦相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮我無我相不可得。觀四無量四無色定我無我相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮淨不淨相不可得。觀四無量四無色定淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮空不空相不可得。觀四無量四無色定空不空相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮無相有相相不可得。觀四無量四無色定無相有相相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮無願有願相不可得。觀四無量四無色定無願有願相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得。觀四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀四靜慮遠離不遠離相不可得。觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十二

大般若波羅蜜多經卷第四十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之二

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀四念住常無常相不可得。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得。以應一切智智心。觀四念住樂苦相不可得。觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得。以應一切智智心。觀四念住我無我相不可得。觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得。以應一切智智心。觀四念住淨不淨相不可得。觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀四念住空不空相不可得。觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得。以應一切智智心。觀四念住無相有相相不可得。觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得。以應一切智智心。觀四念住無願有願相不可得。觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得。以應一切智智心。觀四念住寂靜不寂靜相不可得。觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀四念住遠離不遠離相不可得。觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不可得。觀無相無願解脫門常無常相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門樂苦相不可得。觀無相無願解脫門樂苦相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門我無我相不可得。觀無相無願解脫門我無我相不可得。以應

一切智智心。觀空解脫門淨不淨相不可得。觀無相無願解脫門淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門空不空相不可得。觀無相無願解脫門空不空相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門無相有相相不可得。觀無相無願解脫門無相有相相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門無願有願相不可得。觀無相無願解脫門無願有願相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得。觀無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門遠離不遠離相不可得。觀無相無願解脫門遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多常無常相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得。以應一切智智心觀布施波羅蜜多樂苦相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多我無我相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多空不空相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多無相有相相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多無願有願相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀五眼常無常相不可得。觀六神通常無常相不可得。以應一切智智心。觀五眼樂苦相不可得。觀六神通樂苦相不可得。以應一切智智心。觀五眼我無我相不可得。觀六神通我無我相不可得。以應一切智智心。觀五眼淨不淨相不可得。觀六神通淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀五眼空不空相不可得。觀六神通空不空相不可得。以應一切智智心。觀五眼無相有和相不可得。觀六神通無相有相相不可得。以應一切智智心。觀五眼無願有願相不可得。觀六神通無願有願相不可得。以應一切智智心。觀五眼寂靜不寂靜相不可得。觀六神通寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀五眼遠離不遠離相不可得。觀六神通遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀佛十力常無常相不可得。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得。以應一切智智心。觀佛十力樂苦相不可得。觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得。以應一切智智心。觀佛十力我無我相不可得。觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得。以應一切智智心。觀佛十力淨不淨相不可得。觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀佛十力空不空相不可得。觀四無所畏乃至一切相智空不空相不可得。以應一切智智心。觀佛十力無相有相相不可得。觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得。以應一切智智心。觀佛十力無願有願相不可得。觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得。以應一切智智心。觀佛十力寂靜不寂靜相不可得。觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀佛十力遠離不遠離相不可得。觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。若菩薩摩訶薩作此觀時復興是念。我當以無所得爲方便爲諸有情。說一切法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我

相不可得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。無相有相相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著布施波羅蜜多。 如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心不驚不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不以應聲聞獨覺心。觀一切法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。無相有相相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。以無所得爲方便故。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著淨戒波羅蜜多。 如是菩薩摩訶薩。由此淨戒波羅蜜多。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得爲方便。觀一切法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。無相有相相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。能於是中安忍欲樂。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多。 如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多。 有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀一切法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。無相有相相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。雖以無所得爲方便。 而常不捨一切智智相應作意。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無所著精進波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心不驚不恐不怖

善現。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不以應聲聞獨覺心。 觀一切法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。無相有相相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。以無所得爲方便故。 於中不起應聲聞獨覺心及餘非善心而爲散動。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多。 如是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多。 有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

善現。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。作如是觀。 非空色故色空。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。非空眼處故眼處空。眼處即是空。空即是眼處。耳鼻舌身意處亦復如是。非空色處故色處空。色處即是空。空即是色處。聲香味觸法處亦復如是。非空眼界故眼界空。眼界即是空。空即是眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是。非空耳界故耳界空。耳界即是空。空即是耳界。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是。非空鼻界故鼻界空。鼻界即是空。空即是鼻界。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦復如是。非空舌界故舌界空。舌界即是空。空即是舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦復如是。 非空身界故身界空。身界即是空。空即是身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦復如是。 非空意界故意界空。意界即是空。空即是意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦復如是。非空地界故地界空。地界即是空。空即是地界。水火風空識界亦復如是。非空苦聖諦故。苦聖諦空。苦聖諦即是空。空即是苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是。非空無明故無明空。無明即是空。空即是無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦復如是。非空四靜慮故四靜慮空。四靜慮即是空。空即是四靜慮。四無量四無色定亦復如是。非空四念住故。四念住空。四念住即是空。空即是四念住。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復如是。 非空空解脫門故空解脫門空。空解脫門即是空。空即是空解脫門。無相無願解脫門亦復如是。非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空。 布施波羅蜜多即是空。空即是布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是。 非空五眼故五眼空。五眼即是空。空即是五眼。六神通

亦復如是。非空佛十力故佛十力空。佛十力卽是空。空卽是佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦復如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著般若波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲諸善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說色常無常相不可得。說受想行識常無常相不可得。說色樂苦相不可得。說受想行識樂苦相不可得。說色我無我相不可得。說受想行識我無我相不可得。說色淨不淨相不可得。說受想行識淨不淨相不可得。說色空不空相不可得。說受想行識空不空相不可得。說色無相有相相不可得。說受想行識無相有相相不可得。說色無願有願相不可得。說受想行識無願有願相不可得。說色寂靜不寂靜相不可得。說受想行識寂靜不寂靜相不可得。說色遠離不遠離相不可得。說受想行識遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。❶諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說眼處常無常相不可得。說耳鼻舌身意處常無常相不可得。說眼處樂苦相不可得。說耳鼻舌身意處樂苦相不可得。說眼處我無我相不可得。說耳鼻舌身意處我無我相不可得。說眼處淨不淨相不可得。說耳鼻舌身意處淨不淨相不可得。說眼處空不空相不可得。說耳鼻舌身意處空不空相不可得。說眼處無相有相相不可得。說耳鼻舌身意處無相有相相不可得。說眼處無願有願相不可得。說耳鼻舌身意處無願有願相不可得。說眼處寂靜不寂靜相不可得。說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得。說眼處遠離不遠離相不可得。說耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說色處常無常相不可得。說聲香味觸法處常無常相不可得。說色處樂苦相不可得。說聲香味觸法處樂苦相不可得。說色處我無我相不可得。說聲香味觸法處我無我相不可得。說色處淨不淨相不可得。說聲香味觸法處淨不淨相不可得。說色處空不空相不可得。說聲香味觸法處空不空相不可得。說色處無相有相相不可得。說聲香味觸法處無相有相相不可得。說色處無願有願相不可得。說聲香味觸法處無願有願相不可得。說色處寂靜不寂靜相不可得。說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得。說色處遠離不遠離相不可得。說聲香味觸法處遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說眼界常無常相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不可得。說眼界樂苦相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。說眼界我無我相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得。說眼界淨不淨相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。說眼界空不空相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相不可得。說眼界無相有相相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。說眼界無願有願相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。說眼界寂靜不寂靜相不可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。說眼界遠離不遠離相不可

❶諸＝說㊂

得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說耳界常無常相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得。說耳界樂苦相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。說耳界我無我相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可得。說耳界淨不淨相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。說耳界空不空相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相不可得。說耳界無相有相相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。說耳界無願有願相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。說耳界寂靜不寂靜相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。說耳界遠離不遠離相不可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說鼻界常無常相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相不可得。說鼻界樂苦相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。說鼻界我無我相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可得。說鼻界淨不淨相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。說鼻界空不空相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相不可得。說鼻界無相有相相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。說鼻界無願有願相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。說鼻界寂靜不寂靜相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。說鼻界遠離不遠離相不可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說舌界常無常相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得。說舌界樂苦相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。說舌界我無我相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可得。說舌界淨不淨相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。說舌界空不空相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相不可得。說舌界無相有相相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。說舌界無願有願相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。說舌界寂靜不寂靜相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。說舌界遠離不遠離相不可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。時爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說身界常無常相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相不可得。說身界樂苦相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相不

可得。說身界我無我相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相不可得。說身界淨不淨相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。說身界空不空相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相不可得。說身界無相有相相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。說身界無願有願相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。說身界寂靜不寂靜相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。說身界遠離不遠離相不可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說意界常無常相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常相不可得。說意界樂苦相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。說意界我無我相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我相不可得。說意界淨不淨相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。說意界空不空相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相不可得。說意界無相有相相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相不可得。說意界無願有願相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相不可得。說意界寂靜不寂靜相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。說意界遠離不遠離相不可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說地界常無常相不可得。說水火風空識界常無常相不可得。說地界樂苦相不可得。說水火風空識界樂苦相不可得。說地界我無我相不可得。說水火風空識界我無我相不可得。說地界淨不淨相不可得。說水火風空識界淨不淨相不可得。說地界空不空相不可得。說水火風空識界空不空相不可得。說地界無相有相相不可得。說水火風空識界無相有相相不可得。說地界無願有願相不可得。說水火風空識界無願有願相不可得。說地界寂靜不寂靜相不可得。說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得。說地界遠離不遠離相不可得。說水火風空識界遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說苦聖諦常無常相不可得。說集滅道聖諦常無常相不可得。說苦聖諦樂苦相不可得。說集滅道聖諦樂苦相不可得。說苦聖諦我無我相不可得。說集滅道聖諦我無我相不可得。說苦聖諦淨不淨相不可得。說集滅道聖諦淨不淨相不可得。說苦聖諦空不空相不可得。說集滅道聖諦空不空相不可得。說苦聖諦無相有相相不可得。說集滅道聖諦無相有相相不可得。說苦聖諦無願有願相不可得。說集滅道聖諦無願有願相不可得。說苦聖諦寂靜不寂靜相不可得。說集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得。說苦聖諦遠離不遠離相不可得。說集滅道聖諦遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說無明常無常相不可得。說

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得。說無明樂苦相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得。說無明我無我相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得。說無明淨不淨相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得。說無明空不空相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得。說無明無相有相相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得。說無明無願有願相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得。說無明寂靜不寂靜相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得。說無明遠離不遠離相不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十三

大般若波羅蜜多經卷第四十四

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之三

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說四靜慮常無常相不可得。說四無量四無色定常無常相不可得。說四靜慮樂苦相不可得。說四無量四無色定樂苦相不可得。說四靜慮我無我相不可得。說四無量四無色定我無我相不可得。說四靜慮淨不淨相不可得。說四無量四無色定淨不淨相不可得。說四靜慮空不空相不可得。說四無量四無色定空不空相不可得。說四靜慮無相有相相不可得。說四無量四無色定無相有相相不可得。說四靜慮無願有願相不可得。說四無量四無色定無願有願相不可得。說四靜慮寂靜不寂靜相不可得。說四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得。說四靜慮遠離不遠離相不可得。說四無量四無色定遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說四念住常無常相不可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得。說四念住樂苦相不可得。說四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得。說四念住我無我相不可得。說四正斷乃至八聖道支我無我相不可得。說四念住淨不淨相不可得。說四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得。說四念住空不空相不可得。說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得。說四念住無相有相相不可得。說四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得。說四念住無願有願相不可得。說四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得。說四念住寂靜不寂靜相不可得。說四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得。說四念住遠離不遠離相不可得。說四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說空解脫門常無常相不可得。說無相無願解脫門常無常相不可得。說空解脫門樂苦相不可得。說無相無願解脫門樂苦相不可得。說空解脫門我無我相不可得。說無相無願解脫門我無我相不可得。說空解脫門淨不淨相不可得。說無相無願解脫門淨不淨相不可得。說空解脫門空不空相不可得。說無相無願解脫門空不空相不可得。說空解脫門無相有相相不可得。說無相無願解脫門無相有相相不可得。說空解脫門無願有願相不可得。說無相無願解脫門無願有願相不可得。說空解脫門寂靜不寂靜相不可得。說無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得。說空解脫門遠離不遠離相不可得。說無相無願解脫門遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖

復次善現　諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說布施波羅蜜多常無常相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得。說布施波羅蜜多樂苦相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得。說布施波羅蜜多我無我相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得。說布施波羅蜜多淨不淨相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得。說布施波羅蜜多空不空相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得。說布施波羅蜜多無相有相相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得。說布施波羅蜜多無願有願相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得。說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得。說布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說五眼常無常相不可得。說六神通常無常相不可得。說五眼樂苦相不可得。說六神通樂苦相不可得。說五眼我無我相不可得。說六神通我無我相不可得。說五眼淨不淨相不可得。說六神通淨不淨相不可得。說五眼空不空相不可得。說六神通空不空相不可得。說五眼無相有相相不可得。說六神通無相有相相不可得。說五眼無願有願相不可得。說六神通無願有願相不可得。說五眼寂靜不寂靜相不可得。說六神通寂靜不寂靜相不可得。說五眼遠離不遠離相不可得。說六神通遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。說佛十力常無常相不可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得。說佛十力樂苦相不可得。說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得。說佛十力我無我相不可得。說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得。說佛十力淨不淨相不可得。說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得。說佛十力空不空相不可得。說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得。說佛十力無相有相相不可得。說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得。說佛十力無願有願相不可得。說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得。說佛十力寂靜不寂靜相不可得。說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得。說佛十力遠離不遠離相不可得。說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。雖說修四靜慮法不可得。說修四無量四無色定法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。雖說修四念住法不可得。說修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。雖說修空解脫門法不可得。說修無相無願解脫門法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。雖說修布施波羅蜜多法不可得。說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。雖說修五眼法不可得。說修六神通法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得爲方便。雖說修佛十力法不可得。說修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。修行般若波羅蜜多。於修般若波羅蜜多。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。於修靜慮乃至布施波羅蜜多。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。修行四靜慮。於修四靜慮。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。修行四無量四無色定。於修四無量四無色定。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。修行四念住。於修四念住。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。於修四正斷乃至八聖道支。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。修行空解脫門。於修空解脫門。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。修行無相無願解脫門。於修無相無願解脫門。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。修行五眼。於修五眼。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。修行六神通。於修六神通。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心。修行佛十力。於修佛十力。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。於修四無所畏乃至一切相智。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有

驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀色內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。於觀色空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀受想行識內空乃至無性自性空。於觀受想行識空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖」

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀眼處內空乃至無性自性空。於觀眼處空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀耳鼻舌身意處內空乃至無性自性空。於觀耳鼻舌身意處空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀色處內空乃至無性自性空。於觀色處空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀聲香味觸法處內空乃至無性自性空。於觀聲香味觸法處空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀眼界內空乃至無性自性空。於觀眼界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空。於觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀耳界內空乃至無性自性空。於觀耳界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空。於觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀鼻界內空乃至無性自性空。於觀鼻界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空。於觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀舌界內空乃至無性自性空。於觀舌界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空。於觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀身界內空乃至無性自性空。於觀身界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空。於觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀意界內空乃至無性自性空。於觀意界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空。於觀法界乃至意觸爲緣所生諸受空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善

現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀地界內空乃至無性自性空。於觀地界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀水火風空識界內空乃至無性自性空。於觀水火風空識界空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀苦聖諦內空乃至無性自性空。於觀苦聖諦空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀集滅道聖諦內空乃至無性自性空。於觀集滅道聖諦空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀無明內空乃至無性自性空。於觀無明空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空。於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀四靜慮內空乃至無性自性空。於觀四靜慮空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無量四無色定內空乃至無性自性空。於觀四無量四無色定空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀四念住內空乃至無性自性空。於觀四念住空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支內空乃至無性自性空。於觀四正斷乃至八聖道支空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀空解脫門內空乃至無性自性空。於觀空解脫門空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀無相無願解脫門內空乃至無性自性空。於觀無相無願解脫門空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀布施波羅蜜多內空乃至無性自性空。於觀布施波羅蜜多空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空乃至無性自性空。於觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀五眼內空乃至無性自性空。於觀五眼空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀六神通內空乃至無性自性空。於觀六神通空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。離應一切智智心。觀佛十力內空乃至無性自性空。於觀佛十力空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智內空乃至無性自性空。於觀四無所畏乃至一切相智空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如

是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲諸惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若教厭離般若波羅蜜多相應之法。若教厭離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法。謂作是言。咄善男子。汝等於此六到彼岸相應之法不應修學。所以者何。此法定非如來所說。是文頌者妄所製造。是故汝等不應聽習。不應受持。不應讀誦。不應思惟。不應尋究。不應爲他宣說開示。善現。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像來。教菩薩摩訶薩厭離六波羅蜜多。言善男子。汝今何用修此般若波羅蜜多。汝今何用修此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像來。爲菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應之法。所謂契經乃至論議。分別開示勸令修學。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩摩訶薩所。言善男子。❶汝無菩薩種❷姓。無眞實菩提心。不能證得不退轉地。亦不能證無上菩提。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩摩訶薩所。言善男子。色空無我我所。受想行識空無我我所。眼處空無我我所。耳鼻舌身意處空無我我所。色處空無我我所。聲香味觸法處空無我我所。眼界空無我我所。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 空無我我所。耳界空無我我所。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空無我我所。鼻界空無我我所。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空無我我所。舌界空無我我所。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無我我所。身界空無我我所。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空無我我所。意界空無我我所。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空無我我所。地界空無我我所。水火風空識界空無我我所。苦聖諦空無我我所。集滅道聖諦空無我我所。無明空無我我所。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無我我所。四靜慮空無我我所。四無量四無色定空無我我所。四念住空無我我所。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無我我所。空解脫門空無我我所。無相無願解脫門空無我我所。布施波羅蜜多空無我我所。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我我所。五眼空無我我所。六神通空無我我所。佛十力空無我我所。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空無我我所。咄善男子。諸法皆空無我我所。誰能修習六到彼岸。誰復能證無上菩提。設證菩提爲何所用。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作獨覺形像。來至菩薩摩訶薩所。言善男子。十方皆空。諸佛菩薩及聲聞衆都無所有。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作聲聞形像。來至菩薩摩

❶汝＝如〔元〕〔明〕 ❷姓＝性〔三〕

訶薩所。毀訾應一切智智作意令深厭離。讚歎應聲聞獨覺作意令極愛樂。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。❶諸有惡魔作親教軌範形像。來至菩薩摩訶薩所。教令厭離菩薩勝行。謂四念住乃至八聖道支。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。及令厭離一切智智。謂五眼六神通佛十力乃至一切相智。唯教修習空無相無願三解脫門。汝學此法。速證聲聞或獨覺果究竟安樂。何用勤苦求趣無上正等菩提。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四

大般若波羅蜜多經卷第四十五

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之四

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作父母形像。來至菩薩摩訶薩所。告言子子。汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果。足得永離生死大苦。速證涅槃究竟安樂。何用遠趣無上菩提。求菩提者要經無量無數大劫。輪迴生死教化有情。捨身捨命斷支斷節。徒自勤苦誰荷汝恩。所求菩提或得不得。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作苾芻等形像。來至菩薩摩訶薩所。以有所得爲方便。說色常無常相可得。說受想行識常無常相可得。以有所得爲方便。說色樂苦相可得。說受想行識樂苦相可得。以有所得爲方便。說色我無我相可得。說受想行識我無我相可得。以有所得爲方便。說色淨不淨相可得。說受想行識淨不淨相可得。以有所得爲方便。說色空不空相可得。說受想行識空不空相可得。以有所得爲方便。說色無相有相相可得。說受想行識無相有相相可得。以有所得爲方便。說色無願有願相可得。說受想行識無願有願相可得。以有所得爲方便。說色寂靜不寂靜相可得。說受想行識寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說色遠離不遠離相可得。說受想行識遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說眼處常無常相可得。說耳鼻舌身意處常無常相可得。以有所得爲方便。說眼處樂苦相可得。說耳鼻舌身意處樂苦相可得。以有所得爲方便。說眼處我無我相可得。說耳鼻舌身意處我無我相可得。以有所得爲方便。說眼處淨不淨相可得。說耳鼻舌身意處淨不淨相可得。以有所得爲方便。說眼處空不空相可得。說耳鼻舌身意處空不空相可得。以有所得爲方便。說眼處無相有相相可得。說耳鼻舌身意處無相有相相可得。以有所得爲方便。說眼處無願有願相可得。說耳鼻舌身意處無願有願相可得。以有所得爲方便。說眼處寂靜不寂靜相可得。說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說眼處遠離不遠離相可得。說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說色處常無常相可得。說聲香味觸法處常無常相可得。以有所得爲方便。說色處樂苦相可得。說聲香味觸法處樂苦相可得。以有所得爲方便。說色處我無我相可得。說聲香味觸法處我無我相可得。以有所得爲方便。說色處淨不淨相可得。說聲香味觸法處淨不淨相可得。以有所得爲方便。說色處空不空相可得。說聲香味觸法處空不空相可得。以有所得爲方便。說色處無相有相相可得。說聲香味觸法處無相有相相可得。以有所得爲方便。說色處無願有願相可得。說聲香味觸法處無願有願相可得。以有所得爲方便。說色處寂靜不寂靜相可得。說聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說色處遠離不遠離相可得。說聲香味觸法處遠離不遠離相可得。以有所得爲方便。說眼界常無常相可

❶諸＝謂㊂

得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相可得。以有所得爲方便。說眼界樂苦相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說眼界我無我相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相可得。以有所得爲方便。說眼界淨不淨相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。以有所得爲方便。說眼界空不空相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相可得。以有所得爲方便。說眼界無相有相相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相可得。以有所得爲方便。說眼界無願有願相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相可得。以有所得爲方便。說眼界寂靜不寂靜相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說眼界遠離不遠離相可得。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說耳界常無常相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相可得。以有所得爲方便。說耳界樂苦相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說耳界我無我相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相可得。以有所得爲方便。說耳界淨不淨相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。以有所得爲方便。說耳界空不空相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相可得。以有所得爲方便。說耳界無相有相相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相可得。以有所得爲方便。說耳界無願有願相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相可得。以有所得爲方便。說耳界寂靜不寂靜相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說耳界遠離不遠離相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得」

以有所得爲方便。說鼻界常無常相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相可得。以有所得爲方便。說鼻界樂苦相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說鼻界我無我相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相可得。以有所得爲方便。說鼻界淨不淨相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。以有所得爲方便。說鼻界空不空相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相可得。以有所得爲方便。說鼻界無相有相相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相可得。以有所得爲方便。說鼻界無願有願相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相可得。以有所得爲方便。說鼻界寂靜不寂靜相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說鼻界遠離不遠離相可得。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說舌界常無常相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相可得。以有所得爲方便。說舌界樂苦相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說舌界我無我相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相可得。以有所得爲方便。說舌界淨不淨相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。以有所得爲方便。說舌界空不空相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相可得。以有所得爲方便。說舌界無相有相相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相可得。以有所得爲方便。說舌界無願有願相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相可得。以有所得爲方便。說舌界寂靜不寂靜相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說舌界遠離不遠離相可得。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說身界常無常相可得。說

觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相可得。以有所得爲方便。說身界樂苦相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說身界我無我相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相可得。以有所得爲方便。說身界淨不淨相可得。說觸界身識界及身觸①身觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。以有所得爲方便。說身界空不空相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相可得。以有所得爲方便。說身界無相有相相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相可得。以有所得爲方便。說身界無願有願相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相可得。以有所得爲方便。說身界寂靜不寂靜相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說身界遠離不遠離相可得。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說意界常無常相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常相可得。以有所得爲方便。說意界樂苦相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說意界我無我相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我相可得。以有所得爲方便。說意界淨不淨相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。以有所得爲方便。說意界空不空相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相可得。以有所得爲方便。說意界無相有相相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相可得。以有所得爲方便。說意界無願有願相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相可得。以有所得爲方便。說意界寂靜不寂靜相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說意界遠離不遠離相可得。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說地界常無常相可得。說水火風空識界常無常相可得。以有所得爲方便。說地界樂苦相可得。說水火風空識界樂苦相可得。以有所得爲方便。說地界我無我相可得。說水火風空識界我無我相可得。以有所得爲方便。說地界淨不淨相可得。說水火風空識界淨不淨相可得。以有所得爲方便。說地界空不空相可得。說水火風空識界空不空相可得。以有所得爲方便說地界無相有相相可得。說水火風空識界無相有相相可得。以有所得爲方便。說地界無願有願相可得。說水火風空識界無願有願相可得。以有所得爲方便。說地界寂靜不寂靜相可得。說水火風空識界寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說地界遠離不遠離相可得。說水火風空識界遠離不遠離相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦常無常相可得。說集滅道聖諦常無常相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦樂苦相可得。說集滅道聖諦樂苦相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦我無我相可得。說集滅道聖諦我無我相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦淨不淨相可得。說集滅道聖諦淨不淨相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦空不空相可得。說集滅道聖諦空不空相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦無相有相相可得。說集滅道聖諦無相有相相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦無願有願相可得。說集滅道聖諦無願有願相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦寂靜不寂靜相可得。說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說苦聖諦遠離不遠離相可得。說集滅道聖諦遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說無明常無常相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相可得。以有所得爲方便。說無明樂苦相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得。以有所得爲方便。說無明我無我相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我相可得。以有所得爲方便。說無明淨不淨相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得。以有所得爲方便。說無明空不空相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空相可

①〔身觸〕－宋宮

得。以有所得為方便。說無明無相有相相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相相可得。以有所得為方便。說無明無願有願相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願相可得。以有所得為方便。說無明寂靜不寂靜相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說無明遠離不遠離相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得

以有所得為方便。說四靜慮常無常相可得。說四無量四無色定常無常相可得。以有所得為方便。說四靜慮樂苦相可得。說四無量四無色定樂苦相可得。以有所得為方便。說四靜慮我無我。相可得。說四無量四無色定我無我相可得。以有所得為方便。說四靜慮淨不淨相可得。說四無量四無色定淨不淨相可得。以有所得為方便。說四靜慮空不空相可得。說四無量四無色定空不空相可得。以有所得為方便。說四靜慮無相有相相可得。說四無量四無色定無相有相相可得。以有所得為方便。說四靜慮無願有願相可得。說四無量四無色定無願有願相可得。以有所得為方便。說四靜慮寂靜不寂靜相可得。說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說四靜慮遠離不遠離相可得。說四無量四無色定遠離不遠離相可得。以有所得為方便。說四念住常無常相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相可得。以有所得為方便。說四念住樂苦相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦相可得。以有所得為方便。說四念住我無我相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我相可得。以有所得為方便。說四念住淨不淨相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨相可得。以有所得為方便。說四念住空不空相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空相可得。以有所得為方便。說四念住無相有相相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相相可得。以有所得為方便。說四念住無願有願相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願相可得。以有所得為方便。說四念住寂靜不寂靜相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說四念住遠離不遠離相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離相可得

以有所得為方便。說空解脫門常無常相可得。說無相無願解脫門常無常相可得。以有所得為方便。說空解脫門樂苦相可得。說無相無願解脫門樂苦相可得。以有所得為方便。說空解脫門我無我相可得。說無相無願解脫門我無我相可得。以有所得為方便。說空解脫門淨不淨相可得。說無相無願解脫門淨不淨相可得。以有所得為方便。說空解脫門空不空相可得。說無相無願解脫門空不空相可得。以有所得為方便。說空解脫門無相有相相可得。說無相無願解脫門無相有相相可得。以有所得為方便。說空解脫門無願有願相可得。說無相無願解脫門無願有願相可得。以有所得為方便。說空解脫門寂靜不寂靜相可得。說無相無願解脫門寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說空解脫門遠離不遠離相可得。說無相無願解脫門遠離不遠離相可得

以有所得為方便。說布施波羅蜜多常無常相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多樂苦相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多我無我相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多淨不淨相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多空不空相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多無相有相相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多無願有願相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可得。以有所得為方便。說布施波羅蜜多寂靜不寂

靜相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說五眼常無常相可得。說六神通常無常相可得。以有所得爲方便。說五眼樂苦相可得。說六神通樂苦相可得。以有所得爲方便。說五眼我無我相可得。說六神通我無我相可得。以有所得爲方便。說五眼淨不淨相可得。說六神通淨不淨相可得。以有所得爲方便。說五眼空不空相可得。說六神通空不空相可得。以有所得爲方便。說五眼無相有相相可得。說六神通無相有相相可得。以有所得爲方便。說五眼無願有願相可得。說六神通無願有願相可得。以有所得爲方便。說五眼寂靜不寂靜相可得。說六神通寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說五眼遠離不遠離相可得。說六神通遠離不遠離相可得

以有所得爲方便。說佛十力常無常相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相可得。以有所得爲方便。說佛十力樂苦相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦相可得。以有所得爲方便。說佛十力我無我相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我相可得。以有所得爲方便。說佛十力淨不淨相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨相可得。以有所得爲方便。說佛十力空不空相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空相可得。以有所得爲方便。說佛十力無相有相相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相相可得。以有所得爲方便。說佛十力無願有願相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願相可得。以有所得爲方便。說佛十力寂靜不寂靜相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說佛十力遠離不遠離相可得。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離相可得。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事魔過。謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像。來至菩薩摩訶薩所。教觀內空有所得。教觀外空內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空有所得。教修有所得四靜慮。教修有所得四無量四無色定。教修有所得四念住。教修有所得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。教修有所得空解脫門。教修有所得無相無願解脫門。教修有所得布施波羅蜜多。教修有所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。教修有所得五眼。教修有所得六神通。教修有所得佛十力。教修有所得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於諸惡友應速捨離❶

初分菩薩品第十二❷之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。所言菩薩是何句義。佛告善現。無句義是菩薩句義。所以者何。善現。菩提不生。薩埵非有故。無句義是菩薩句義。善現。如空中鳥跡句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。善現。如幻事句義。無所有不可得。菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如夢境句義。陽焰句義。光影句義。空花句義。像句義。響句義。尋香城句義。變化事句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。

❶以上梵第六品，品名缺　❷〔之一〕－(宋)(元)

善現。如眞如句義無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是。善現。如法界句義。法性句義。法住句義。法定句義。不虛妄句義。不變異句義。離生性句義。平等性句義。實際句義。無所有不可得。菩薩句義。無所有不可得亦如是

復次善現。如幻士色句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士受想行識句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士眼處句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士色處句義。無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士眼界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士耳界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士鼻界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士舌界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士身界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時　觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現　如幻士意界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現。如幻士地界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士水火風空識界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士苦聖諦句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現。如幻士無明句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士四靜慮句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士四無量四無色定句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現。如幻士四念住句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現。如幻士空解脱門句義無所有不可得。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士無相無願解脱門句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第四十五

大般若波羅蜜多經卷第四十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分菩薩品第十二之二

善現。如幻士布施波羅蜜多句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士五眼句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士六神通句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士佛十力句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現。如幻士行內空句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四靜慮句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四無量四無色定句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四念住句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行空解脱門句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行無相無願解脱門句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行布施波羅蜜多句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行五眼句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行六神通句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行佛十力句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現。如如來應正等覺色相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺受想行識相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺眼處相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺耳鼻舌身意處相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀

菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺色處相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺聲香味觸法處相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺眼界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺耳界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺鼻界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺舌界相句義無所有不可得。菩薩❶摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺身界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺意界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現。如如來應正等覺法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺地界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺水火風空識界相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺❷苦聖諦相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺❸集滅道聖諦相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺無明相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相❹句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺四靜慮相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺四無量四無色定相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺四念住相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺空解脫門相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺無相無願解脫門相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺布施波羅蜜多相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

❶〔摩訶…菩薩〕十五字－㊪　❷苦＋（集）㊂　❸〔集〕－㊂　❹〔句義〕－㊂

相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺五眼相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺六神通相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺佛十力相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。復次善現。如如來應正等覺行內空相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行外空乃至無性自性空相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行四靜慮相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行四無量四無色定相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行四念住相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行空解脫門相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行無相無願解脫門相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行布施波羅蜜多相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行五眼相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行六神通相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行佛十力相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現。如有爲界中無爲界句義無所有不可得。無爲界中有爲界句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如無生無滅。無作無爲。無得無取。無染無淨句義皆無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。具壽善現白佛言。世尊。何法無生無滅。無作無爲。無得無取。無染無淨句義無所有不可得。佛告善現。色無生無滅。無作無爲。無得無取。無染無淨句義無所有不可得。受想行識無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。眼處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。耳鼻舌身意處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。聲香味觸法處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。眼界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。耳界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。鼻界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲

緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。舌界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。身界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。意界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。地界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 水火風空識界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。苦聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 集滅道聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。無明無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。四靜慮無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 四無量四無色定無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。四念住無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。 空解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 無相無願解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。布施波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。五眼無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 六神通無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。佛十力無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 善現。如如是法。無生無滅。無作無爲。無得無取。無染無淨句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦復如是

復次善現。 如色畢竟淨相句義無所有不可得。受想行識畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如眼處畢竟淨相句義無所有不可得。 耳鼻舌身意處畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如色處畢竟淨相句義無所有不可得。 聲香味觸法處畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如眼界畢竟淨相句義無所有不可得。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如耳界畢竟淨相句義無所有不可得。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如鼻界畢竟淨相句義無所有不可得。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 善現。如舌界畢竟淨相句義無所有不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如身界畢竟淨相句義無所有不可得。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如意界畢竟淨相句義無所有不可得。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現。如地界畢竟淨相句義無所有不可得。水火風空識界畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如苦聖諦畢竟淨相句義無所有不可得。 集滅道聖諦畢竟淨相句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所

有不可得亦如是。善現。如無明畢竟淨相句義無所有不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如四靜慮畢竟淨相句義無所有不可得。四無量四無色定畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如四念住畢竟淨相句義無所有不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如空解脫門畢竟淨相句義無所有不可得。無相無願解脫門畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如五眼畢竟淨相句義無所有不可得。六神通畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如佛十力畢竟淨相句義無所有不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智畢竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現。如我畢竟淨相句義無所有不可得。我非有故。有情。命者。生者。養者。數取趣。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。畢竟淨相句義無所有不可得。有情乃至見者非有故。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如日出時闇冥句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如劫燒盡時諸行句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺戒蘊中破戒句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺定蘊中散亂句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺慧蘊中愚癡句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺解脫蘊中非解脫句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺解脫❶智見蘊中非解脫*智見句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如日月等諸光明中衆闇句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如佛光中一切日月珠火電等光明句義無所有不可得。一切四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃至色究竟天光明句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。何以故。善現。若菩提。若薩埵。若菩薩句義。如是一切皆非相應非不相應。無色無見無對一相所謂無相。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法皆無所有無礙無著。應學應知

爾時具壽善現白佛言。世尊。何者是一切法。而勸諸菩薩摩訶薩。於此一切法皆無所有無礙無著。應學應知。佛告善現。一切法者。謂善法非善法。有記法無記法。世間法出世間法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。共法不共法。善現。是名一切法。諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著。應學應知

具壽善現白佛言。世尊。云何善法。佛告善現。謂孝順父母。供養沙門婆羅門。敬事師長。施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍病者俱行福。方便善巧俱行福。十善業道。所謂。離斷生命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離離間語。離麁惡語。離雜穢語。無貪無瞋。正見。有十種想。所謂膖脹想。膿爛想。異赤想。青瘀想。破壞想。啄噉想。離散想。骸骨想。焚燒想。一切世間不可❷樂想。四靜慮。四無量。四無色定。有十隨念。

❶智＝知㊂＊　❷樂＝保㊂

所謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。入出息隨念。寂靜隨念。死隨念。身隨念。善現。此等名善法。具壽善現白佛言。世尊。云何不善法。佛告善現。謂十不善業道。卽斷生命。不與取。欲邪行。虛誑語。離間語。麁惡語。雜穢語。貪欲。瞋恚。邪見。及忿恨。覆惱。諂誑。嬌害。嫉慳慢等。善現。此等名不善法。具壽善現白佛言。世尊。云何有記法。佛告善現。卽諸善法及不善法。名有記法。具壽善現白佛言。世尊。云何。無記法。佛告善現。謂無記身業。無記語業。無記意業。無記四大種。無記五根。無記六處。無記無色法。無記五蘊。無記十二處。無記十八界。無記異熟法。善現。此等名無記法。具壽善現白佛言。世尊。云何世間法。佛告善現。謂世間五蘊。十二處。十八界。十業道。四靜慮。四無量。四無色定。十二支緣起法。善現。此等名世間法。具壽善現白佛言。世尊。云何出世間法。佛告善現。謂出世間四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。未[1]知。當知根。已知根。具知根。有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三摩地。明解脫。念正知。如理作意。有八解脫。謂[2]有色觀諸色。是初解脫。內無色想觀外色。是第二解脫。[3]淨解脫身作證。是第三解脫。超一切色想。滅有對想不思惟種種[4]相。入無邊空。空無邊處具足住。是第四解脫。超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。是第五解脫。超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。是第六解脫。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。是第七解脫。超一切非想非非想處。入滅想受定具足住。是第八解脫。有九次第定。謂離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。是初定。尋伺寂靜內等[5]淨心一趣性。無尋無伺定生喜樂。入第二靜慮具足住。是第二定。離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住。入第三靜慮具足住。是第三定。斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念淸淨。入第四靜慮具足住。是第四定。超一切色想滅有對想不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。是第五定。超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。是第六定。超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。是第七定。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。是第八定。超一切非想非非想處。入滅想受定具足住。是第九定。內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。善現。此等名出世間法。具壽善現白佛言。世尊。云何有漏法。佛告善現。世間。五蘊。十二處。十八界。四靜慮。四無量。四無色定。所有一切墮三界法。善現。是名有漏法。具壽善現白佛言。世尊。云何無漏法。佛告善現。謂出世間四靜慮。四無量。四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三解脫門。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。善現。此等名無漏法。具壽善現白佛言。世尊。云何有爲法。佛告善現。謂欲界繫法。色界繫法。無色界繫法。五蘊。四靜慮。四無量。四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三解脫門。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。所有一切有生。有住。有異。有滅法。善現。是名有爲法。具壽善現白佛言。世尊。云何無爲法。佛告善現。若法無生無住無異無滅可得。所謂貪盡。瞋盡。癡盡。眞如。法界。法性。法住。法定。不虛妄性。不變異性。離生性。平等性。實際。善現。此等名無爲法。具壽善現白佛言。世尊。云何共法。佛告善現。謂世間四靜慮。四無量。四無色定。五神通。善現。此等名共法。何以故。共異生故。具壽善現白佛言。世尊。云何不共法。佛告善現。謂無漏四靜慮。四無量。四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。三解脫門。六到彼岸。五眼。六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智道。

[1] 知＋(根)宮 [2] 有＋(內)宮，(內)＋有宋元明 [3] 淨＋(勝)宮 [4] 相＝想宮 [5] 淨＝靜宮

相智。一切相智。善現。此等名不共法。何以故。不共異生故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於如是等自相空法。不應執著。何以故。以諸法自相不可分別故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應以無二而爲方便覺一切法。何以故。以一切法無動相故。善現。於一切法無二無動。是菩薩句義。以是故。無句義是菩薩句義

大般若波羅蜜多經卷第四十六

大般若波羅蜜多經卷第四十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。何緣菩薩復名摩訶薩。佛告善現。菩薩於大有情衆中定當爲上首。以是緣故。復名摩訶薩。具壽善現復白佛言。世尊。何者是大有情衆。而菩薩於中定當爲上首。佛告善現。大有情衆者。謂住種❶性。第八預流一來不還阿羅漢獨覺地。及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩。是名大有情衆。菩薩於如是大有情衆中。定當爲上首故。復名摩訶薩。具壽善現復白佛言。世尊。如是菩薩摩訶薩。以何因緣。於大有情衆中定當得爲上首。佛告善現。以此菩薩摩訶薩發金剛喩心決不退壞。由此心故於大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名爲菩薩摩訶薩金剛喩心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當擐堅固鎧。於無邊生死大曠野中。摧破無量煩惱❷冤敵。我當枯竭無邊甚深生死大海。我當棄捨內外所重一切身財。我當於一切有情等心作大義利。我當以三乘法拔濟一切有情。皆令於無餘依涅槃界而般涅槃。我當雖以三乘法滅度一切有情。而實不見有情得滅度者。我當於一切法如實覺了無生無滅。我當純以應一切智智心修行六波羅蜜多。我當修學於一切法通達究竟遍入妙智。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門。乃至無邊理趣門。我當於一切法修學通達一理趣門妙智。我當於一切法修學通達二理趣門妙智。乃至通達無邊理趣門妙智。我當修學引發無邊靜慮無量無色法門。我當修學引發無邊三十七菩提分法。三解脫門。六到彼岸法門。我當修學引發無邊五眼六神通❸十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法門。善現。如是名爲菩薩摩訶薩金剛喩心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉。於大有情衆中。定當得爲上首。復次善現。若菩薩摩訶薩生如是心。一切地獄傍生鬼界人天趣中諸有情類所受苦惱。我當代受令彼安樂。若菩薩摩訶薩生如是心。我當爲一有情經無量百千俱胝那庾多大劫。受諸地獄種種劇苦。以無數方便教化令證無餘涅槃。如是次第。爲一切有情一一各經無量百千俱胝那庾多大劫。受諸地獄種種劇苦。亦一一各以無數方便教化令證無餘涅槃。作是事已自植善根。復經無量百千俱胝那庾多大劫。圓滿修集菩提資糧。然後趣證阿耨多羅三藐三菩提。善現。如是名爲菩薩摩訶薩金剛喩心。若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情衆中定當得爲上首

復次善現。以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心決不退壞。由此心故。於大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名爲菩薩摩訶薩殊勝廣大心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我應從初發心乃至證得無上正等菩提。於其中間誓當不起貪欲心。瞋恚心。愚癡心。忿心恨心。覆心惱心。誑心諂心。嫉心慳心。憍心害心。見慢等心。亦復不起趣向聲聞獨覺地心。善現。如是名爲菩薩摩訶薩殊勝廣大心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退壞。由此心故。於大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名爲菩薩摩訶薩不可傾動心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當以應一切智智心。修習發起一切所修所應作事。善現。如是名爲菩薩摩訶薩不可傾動心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾動。由

❶性＝姓㊄　❷冤＝怨㊂　❸（佛）＋十㊄㊐

此心故。於大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。世尊。何者名爲菩薩摩訶薩利益安樂心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當窮未來際於一切有情。爲作歸依橋船洲渚。救濟覆護常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩利益安樂心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍擧故。於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常能愛法樂法欣法喜法。由此緣故。於❶大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。世尊。何等爲法。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。常於此法愛樂欣喜。佛告善現。所言法者。謂一切有情及色非色法。皆無自性都不可得。實相不壞。是名爲法。言愛法者。謂於此法起欲希求。言樂法者。謂於此法稱讃功德。言欣法者。謂於❷此法歡喜信受。言喜法者。謂於此法慕多修習。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。常能愛法樂法欣法喜法。亦不自恃而生憍擧故。於大有情衆中定當得爲上首

復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住四靜慮四無量四無色定故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住空無相無願解脫門故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住五眼六神通故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住❸十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。住金剛喩三摩地。乃至以無所得而爲方便。住無著無爲無染解脫如虛空三摩地故。得於大有情衆中定當得爲上首。善現以如是等種種因緣。此菩薩摩訶薩於大有情衆中定當得爲上首。善現。是故菩薩復名摩訶薩

爾時具壽舍利子白佛言。世尊。我亦樂說。菩薩由此義故復名摩訶薩。佛言。舍利子。隨汝意說。舍利子言。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷我見。有情見。命者見。生者見。養者見。士夫見。補特伽羅見。意生見。儒童見。作者見。使作者見。起者見。使起者見。受者見。使受者見。知者見。見者見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷常見斷見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷有見無見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷蘊見。處見。界見。諦見。緣起見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷四靜慮見。四無量見。四無色定見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷四念住見。四正斷見。四神足見。五根見。五力見。七等覺支見。八聖道支見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷三解脫門見。六到彼岸見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷五眼見。六神通見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷佛十力見。四無所畏見。四無礙解見。大慈大悲大喜大捨見。十八佛不共法見。一切智見。道相智見。一切相智見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷成熟有情見。嚴淨佛土見。菩薩

❶(此)+大宋元　❷〔此〕−宋　❸(佛)+十宮

見。佛陀見。轉法輪見法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。以要言之。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷一切見法故。此菩薩復名摩訶薩

時具壽善現問舍利子言。若菩薩摩訶薩能爲有情。以無所得而爲方便。說斷諸見法者。何緣菩薩摩訶薩。自有所得而爲方便。起色見受想行識見。起眼處見耳鼻舌身意處見。起色處見聲香味觸法處見。起眼界見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受見。起耳界見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受見。起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受見。起舌界見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受見。起身界見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受見。起意界見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受見。起地界見水火風空識界見。起苦聖諦見集滅道聖諦見。起無明見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱見。起四靜慮見四無量四無色定見。起四念住見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支見。起空解脫門見無相無願解脫門見。起布施波羅蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多見。起五眼見六神通見。起佛十力見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智見。起成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見耶。具壽舍利子答善現言。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧者。以有所得而爲方便。便起色見受想行識見。乃至便起佛陀見轉法輪見。是菩薩摩訶薩不能爲諸有情以無所得而爲方便說斷諸見法。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧者。能爲有情以無所得而爲方便說斷諸見法。是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見。乃至不起佛陀見轉法輪見

爾時具壽善現白佛言。世尊。我亦樂說。菩薩由此義故復名摩訶薩。佛言。善現。隨汝意說。善現白言。世尊。由諸菩薩爲一切智智發菩提心無等等心。不共一切聲聞獨覺心。於如是心亦不取著。何以故。世尊。彼一切智智心。是眞無漏不墮三界。求一切智智心亦是無漏不墮三界。於如是心不應取著故。此菩薩❶復名摩訶薩。時舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心。善現答言。諸菩薩摩訶薩從初發心。不見諸法有生有滅。有減有增。有來有去。有染有淨。舍利子。若不見諸法有生有滅。有減有增。有來有去。有染有淨。亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心如來心。舍利子。是名菩薩摩訶薩無等等心。不共一切聲聞獨覺心。諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著。時舍利子問善現言。若於如是心不應取著者。則於一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦不應取著。及於色心不應取著。於受想行識心亦不應取著。於眼處心不應取著。於耳鼻舌身意處心亦不應取著。於色處心不應取著。於聲香味觸法處心亦不應取著。於眼界心不應取著。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於耳界心不應取著。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於鼻界心不應取著。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於舌界心不應取著。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於身界心不應取著。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於意界心不應取著。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於地界心不應取著。於水火風空識界心亦不應取著。於苦聖諦心不應取著。於集滅道聖諦心亦不應取著。於無明心不應取著。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱心亦不應取著。於四靜慮心不應取著。於四無量四無色定心亦不應取著。於四念住心不應取著。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支心亦不應取著。於空解脫門心不應取著。於無相無願解脫門心亦不應取著。於布施波羅蜜多心不應取著。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心亦不應取著。於五眼心不應取著。於六神通心亦不應取著。於佛十力心不應取著。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應取著。何以故。如是諸心皆無心性故。善現答曰。如是如是。誠如所言。時舍利子問善現言。若一切心無心性故不應取著者。則色無色性故不應取著。受想行識無受想行識性故亦不應取著。眼處無眼處性故不應取著。

❶(本)十復㊀

耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處性故亦不應取著。色處無色處性故不應取著。聲香味觸法處無聲香味觸法處性故亦不應取著。眼界無眼界性故不應取著。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣所生諸受性故亦不應取著。耳界無耳界性故不應取著。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性故亦不應取著。鼻界無鼻界性故不應取著。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性故亦不應取著。舌界無舌界性故不應取著。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無味界乃至舌觸爲緣所生諸受性故亦不應取著。身界無身界性故不應取著。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無觸界乃至身觸爲緣所生諸受性故亦不應取著。意界無意界性故不應取著。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無法界乃至意觸爲緣所生諸受性故亦不應取著。地界無地界性故不應取著。水火風空識界無水火風空識界性故亦不應取著。苦聖諦無苦聖諦性故不應取著。集滅道聖諦無集滅道聖諦性故亦不應取著。無明無無明性故不應取著。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎苦憂惱性故亦不應取著。四靜慮無四靜慮性故不應取著。四無量四無色定無四無量四無色定性故亦不應取著。四念住無四念住性故不應取著。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無四正斷乃至八聖道支性故亦不應取著。空解脫門無空解脫門性故不應取著。無相無願解脫門無無相無願解脫門性故亦不應取著。布施波羅蜜多無布施波羅蜜多性故不應取著。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無淨戒乃至般若波羅蜜多性故亦不應取著。五眼無五眼性故不應取著。六神通無六神通性故亦不應取著。佛十力無佛十力性故不應取著。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無四無所畏乃至一切相智性故亦不應取著。善現答言。如是如是。誠如所說。時舍利子問善現言。若一切智智心是眞無漏不墮三界者。則一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦應是眞無漏不墮三界。何以故。如是諸心亦本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。色亦應是眞無漏不墮三界。受想行識亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以色受想行識皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。眼處亦應是眞無漏不墮三界。耳鼻舌身意處亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以眼耳鼻舌身意處皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。色處亦應是眞無漏不墮三界。聲香味觸法處亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以色聲香味觸法處皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。眼界亦應是眞無漏不墮三界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以眼界乃至眼觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。耳界亦應是眞無漏不墮三界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以耳界乃至耳觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。鼻界亦應是眞無漏不墮三界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。舌界亦應是眞無漏不墮三界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以舌界乃至舌觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。身界亦應是眞無漏不墮三界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以身界乃至身觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。

意界亦應是眞無漏不墮三界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以意界乃至意觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。地界亦應是眞無漏不墮三界。水火風空識界亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以地水火風空識界皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。苦聖諦亦應是眞無漏不墮三界。集滅道聖諦亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以苦集滅道聖諦皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。無明亦應是眞無漏不墮三界。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。四靜慮亦應是眞無漏不墮三界。四無量四無色定亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以四靜慮四無量四無色定皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。四念住亦應是眞無漏不墮三界。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以四念住乃至八聖道支皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。空解脫門亦應是眞無漏不墮三界。無相無願解脫門亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以空無相無願解脫門皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。布施波羅蜜多亦應是眞無漏不墮三界。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。五眼亦應是眞無漏不墮三界。六神通亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以五眼六神通皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。佛十力亦應是眞無漏不墮三界。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以佛十力乃至一切相智皆本性空故。所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。時舍利子問善現言。若心色等法無心色等性故。咸不應取著者。則一切法應皆平等無有差別。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若一切法定無別者。云何如來說心色等法有種種差別。善現答言。此乃如來隨世俗言說。施設有此種種差別。非由實義。時舍利子問善現言。若一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空故。是眞無漏不墮三界者。則聖者異生及一切智與非一切智。應皆平等無有差別。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若諸凡聖定無別者。云何如來說諸凡聖有種種差別。善現答言。此亦如來隨世俗言說。施設有此種種差別。非由實義。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得爲方便故。於所發菩提心無等等心。不共一切聲聞獨覺心。不恃不著。於一切法亦無取執。由此義故名摩訶薩

爾時具壽滿慈子白佛言。世尊。我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩。佛言。滿慈子。隨汝意說。滿慈子言。世尊。由諸菩薩爲欲利樂一切有情。擐大功德鎧故發趣大乘。乘大乘故復名摩訶薩。時舍利子問滿慈子言。云何菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧。滿慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩修菩提行。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情得利樂故。修菩提行。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多。修布施波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情得利樂故。修布施波羅蜜多。舍利子。菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多。修淨戒波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情得利樂故。修淨戒波羅蜜多。舍利子。菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多。修安忍波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲

一切有情得利樂故。修安忍波羅蜜多。舍利子。菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多。修精進波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情得利樂故。 修精進波羅蜜多。 舍利子。菩薩摩訶薩住靜慮波羅蜜多。修靜慮波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情得利樂故。 修靜慮波羅蜜多。 舍利子。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多。修般若波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情得利樂故。 修般若波羅蜜多。 舍利子。 如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩擐大功德鎧。利樂有情不爲齊限。謂不作是念。我敎爾所有情令得無餘涅槃。 爾所有情不令其得。我敎爾所有情令住無上菩提。爾所有情不令其住。然此菩薩摩訶薩。普令一切有情得無餘涅槃。及住無上菩提故。擐如是大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩作如是念。我當自圓滿布施波羅蜜多。亦敎一切有情於布施波羅蜜多修令圓滿。 我當自圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 亦敎一切有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修令圓滿。 我當自住內空。 亦敎一切有情令住內空。 我當自住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。 亦敎一切有情令住外空乃至無性自性空。 我當自住四靜慮。亦敎一切有情令修四靜慮。 我當自住四無量四無色定。 亦敎一切有情令修四無量四無色定。我當自住四念住。亦敎一切有情令修四念住。 我當自住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦敎一切有情令修四正斷乃至八聖道支。我當自住空解脫門。亦敎一切有情令修空解脫門。 我當自住無相無願解脫門。 亦敎一切有情令修無相無願解脫門。我當自住五眼。亦敎一切有情令修五眼。我當自住六神通。亦敎一切有情令修六神通。我當自住佛十力。亦敎一切有情令修佛十力。 我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。 亦敎一切有情令修四無所畏乃至一切相智。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第四十七

大般若波羅蜜多經卷第四十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。 以無所得而爲方便。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於身命等都無所悋。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行。不起聲聞獨覺作意。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施法信忍欲樂。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得。而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施行勤修不息。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施行一心迴向一切智智。不雜聲聞獨覺作意。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。 以應一切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而爲方便。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施法住如幻如夢。 如像如

響。如光影如空花。如尋香城。如變化事想。不見施者受者施物。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行布施波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲護淨戒於諸所有都不戀著。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於淨戒行。尙不趣求聲聞獨覺。況異生地。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於淨戒法信忍欲樂。舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於淨戒行勤修不息。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於淨戒行專以大悲而爲上首。尙不問雜二乘作意。況異生心。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於淨戒法住如幻如夢。如像如響。如光影如空花。如尋香城。如變化事想。於淸淨戒不恃不著於破戒惡不厭不取。由持與犯本性空故。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。修行淨戒波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲成安忍於身命等無所戀著。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。擐布施波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於安忍行不雜聲聞獨覺異生下劣作意。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於安忍法信忍欲樂。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於安忍行勤修不息。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。攝心一緣修安忍行。雖遇苦事而不異緣。舍利子。如是名爲諸

菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於安忍法住如幻如夢。如像如響。如光影如空花。如尋香城。如變化事想。爲欲修集一切佛法。爲欲成熟一切有情。觀諸法空不執怨害。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行安忍波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。勤修種種難行施行。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。精勤護持清淨禁戒。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。勤修種種難行忍行。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。熾然勤修有利苦行。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。勤修種種靜慮等至。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。精進修行無取著慧。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。具擐六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行精進波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。住安靜心而行布施。令慳恪垢不復現前。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。由淨定力護持禁戒。令犯戒垢不復現前。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。住慈悲定而修安忍。令忿恚等不復現前。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。安住❶靜定勤修功德。令諸懈怠不復現前。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。

❶靜＝淨㊂

以應一切智智心。而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。依靜慮等引發勝定。令味亂障不復現前。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。依靜慮等。引發勝慧。觀一切法皆如幻等。令諸惡慧不復現前。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。具攝六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行靜慮波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攝大功德鎧

復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 不見施者受者施物。三輪淸淨而行布施。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 以應一切智智心。而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。不見持戒及破戒等。以無著心而修淨戒。舍利子。 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝淨戒波羅蜜多大功德鎧。 復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。 而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。不見能忍所忍等事。以勝空慧而修安忍。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 觀一切法皆畢竟空。以大悲心而行精進。舍利子。 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧。 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。觀入住出定及定境。皆畢竟空而修等至。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於一切法一切有情一切波羅蜜多。住如幻如夢。如像如響。如光影如空花。如尋香城。如變化事想。而修種種無取著慧。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 具攝六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行般若波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。 當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攝大功德鎧。舍利子。諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多。 皆修六波羅蜜多令得圓滿。是故名攝大功德鎧。復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定。而不味著。 亦不爲彼勢力所引。 亦不隨彼勢力受生。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定。 住遠離見寂靜見空無相無願見。而不證實際。不入聲聞及獨覺地。勝伏一切聲聞獨覺。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。以諸菩薩由爲利樂一切有情攝如是等大功德鎧。❶故復名摩訶薩

舍利子。 如是爲欲利樂一切有情攝大功德鎧。菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等❷世界諸佛世尊。 於大衆中歡喜讚歎。 作如是言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。爲欲利樂一切有情攝大功德鎧。 成熟有情嚴淨佛土。遊戲神通作所應作。如是展轉聲遍十方。天人等衆聞皆歡喜。 咸作是言。 如是菩

❶(是)十故❶ ❷(無)十世❷

薩速當作佛利益安樂一切有情

爾時具壽舍利子問滿慈子言。云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘。滿慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情。擐六波羅蜜多大功德鎧已。復為利樂諸有情故。離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋●無伺定生喜樂。入第二靜慮具足住。離喜住捨具念正知。身受樂聖說住捨具念樂住。入第三靜慮具足住。斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨。入第四靜慮具足住。復依靜慮●起慈俱心。行相廣大無二無量。無怨無害無恨無惱。遍滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界。慈心勝解具足而住。悲喜捨俱心勝解行相亦復如是。依此加行。復超一切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住。超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。舍利子。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便。持此靜慮無量無色。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故。先自安住如是靜慮無量無色。於入住出諸行相狀。善分別知得自在已復作是念。我當以應一切智智心。大悲為上首。為斷一切有情諸煩惱故。說諸靜慮無量無色。分別開示。令善了知諸定愛味過患出離及入住出諸行相狀。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。說諸靜慮無量無色時。不為聲聞獨覺心等之所間雜。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲為上首。說諸靜慮無量無色時。於如是法信忍欲樂。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。修諸靜慮無量無色時。以自善根為有情故迴求無上正等菩提。於諸善根勤修不息。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。依諸靜慮無量無色。引發殊勝等至等持解脫勝處遍處等定。於入住出皆得自在。不隨聲聞獨覺等地。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。修諸靜慮無量無色時。於諸靜慮無量無色及靜慮支。以無常行相。苦行相。無我行相。空行相。無相行相。無願行相。如實觀察不捨大悲。不墮聲聞及獨覺地。舍利子。是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修般若波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。入慈定時作如是念。我當拯濟一切有情令得安樂。入悲定時作如是念。我當救拔一切有情令得離苦。入喜定時作如是念。我當讚勸一切有情令得解脫。入捨定時作如是念。我當等益一切有情令斷諸漏。舍利子。是為菩薩摩訶薩依無量定修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。於四無量入住出時。終不趣向聲聞獨覺。唯求無上正等菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩依無量定修淨戒波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲無上首。於四無量入住出時。不雜聲聞獨覺作意。專心信忍欲樂無上正等菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩依無量定修安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。於四無量入住出時。勤斷惡法勤修善法。專趣菩提曾無暫捨。舍利子。是為菩薩摩訶薩依無量定修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。於四無量入住出時。引發種種等持等至。能於其中得大自在。不為彼定之所引奪。亦不隨彼勢用受生。舍利子。是為菩薩摩訶薩依無量定修靜慮波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲為上首。修四無量。於

❶〔無〕—㊀ ❷起二經㊀

無量中以無情行相。苦行相。無我行相。空行相。無相行相。無願行相。如實觀察不捨大悲。不墮聲聞及獨覺地。舍利子。是爲菩薩摩訶薩依無量定修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘。舍利子。諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧。修習六種波羅蜜多。爲欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切種四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切種空解脫門無相解脫門無願解脫門。以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切種布施愛語利行同事。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切種五眼六神通。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切種佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得爲方便。起內空智。外空智。內外空智。空空智。大空智。勝義空智。有爲空智。無爲空智。畢竟空智。無際空智。散空智。無變異空智。本性空智。自相空智。共相空智。一切法空智。不可得空智。無性空智。自性空智。無性自性空智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得爲方便。於一切法起非亂非定智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得而爲方便。於一切法起非常非無常智。非樂非苦智。非我非無我智。非淨非不淨智。非空非不空智。非有相非無相智。非有願非無願智。非寂靜非不寂靜智。非遠離非不遠離智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得爲方便。智不知過去智不知未來。智不知現在。①智非不知三世法。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得而爲方便。智不知善。智不知不善。智不知無記。非不知三性法。智不知欲界。智不知色界。智不知無色界。非不知三界法。智不知學。智不知無學。智不知非學非無學。非不知學無學。非學非無學法。智不知見所斷。智不知修所斷。智不知非所斷。非不知見所斷修所斷非所斷法。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得而爲方便。智不知世間。智不知出世間。非不知世間出世間法。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。無所得爲方便。智不知色。智不知無色。②非不知色無色法。智不知有見。智不知無見。非不知有見無見法。智不知有對。智不知無對。非不知有對無對法。智不知有漏。智不知無漏。非不知有漏無漏法。智不知有爲。智不知無爲。非不知有爲無爲法。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。

①〔智〕—ⓐ圖　②非＝智ⓐ

舍利子。以諸菩薩由如是等方便善巧。爲欲利樂一切有情發趣大乘故。復名摩訶薩

舍利子。如是爲欲利樂諸有情故發趣大乘。菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊。於大衆中歡喜讃歎。作如是言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。爲欲利樂諸有情故發趣大乘。成就有情。嚴淨佛土。遊戲神通。作所應作。如是展轉聲遍十方。天人等衆聞皆歡喜。咸作是言。如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十八

大般若波羅蜜多經卷第四十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之三

爾時具壽舍利子問滿慈子言。云何名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。滿慈子言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。乘布施波羅蜜多。不得布施。不得布施波羅蜜多。不得施者。不得受者。不得所施物。不得所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。乘淨戒波羅蜜多。不得淨戒。不得淨戒波羅蜜多。不得持戒者。不得犯戒者。不得所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。乘安忍波羅蜜多。不得安忍。不得安忍波羅蜜多。不得能忍者。不得所忍境。不得所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。乘精進波羅蜜多。不得精進。不得精進波羅蜜多。不得精進者。不得懈怠者。不得所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。乘靜慮波羅蜜多。不得靜慮。不得靜慮波羅蜜多。不得修定者。不得散亂者。不得定境界。不得所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。乘般若波羅蜜多。不得般若。不得般若波羅蜜多。不得修慧者。不得愚癡者。不得過去未來現在法。不得善不善無記法。不得欲界色界無色界法。不得學無學非學非無學法。不得見所斷修所斷非所斷法。不得世間出世間法。不得色無色法。不得有見無見法。不得有對無對法。不得有漏無漏法。不得有爲無爲法。不得所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修四念住。爲遣修故修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修空解脫門。爲遣修故修無相無願解脫門。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修四靜慮。爲遣修故修四無量四無色定。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修布施波羅蜜多。爲遣修故修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修五眼。爲遣修故修六神通。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修佛十力。爲遣修故修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遣修故修內空智。外空智。內外空智。空空智。大空智。勝義空智。有爲空

智。無爲空智。畢竟空智。無際空智。散空智。無變異空智。本性空智。自相空智。共相空智。一切法空智。不可得空智。無性空智。自性空智。無性自性空智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。菩薩摩訶薩但有假名施設言說。菩提及薩埵俱不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。色但有假名施設言說。色不可得故。受想行識但有假名施設言說。受想行識不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。眼處但有假名施設言說。眼處不可得故。耳鼻舌身意處。但有假名施設言說。耳鼻舌身意處不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。色處但有假名施設言說。色處不可得故。聲香味觸法處但有假名施設言說、 聲香味觸法處不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。眼界但有假名施設言說。眼界不可得故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受但有假名施設言說。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。耳界但有假名施設言說。耳界不可得故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受但有假名施設言說。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。鼻界但有假名施設言說。鼻界不可得故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受但有假名施設言說。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。舌界但有假名施設言說。舌界不可得故。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受但有假名施設言說。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。身界但有假名施設言說。身界不可得故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受但有假名施設言說。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。意界但有假名施設言說。意界不可得故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受但有假名施設言說。 法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘

若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。地界但有假名施設言說。地界不可得故。水火風空識界但有假名施設言說。 水火風空識界不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。苦聖諦但有假名施設言說。苦聖諦不可得故。 集滅道聖諦但有假名施設言說。集滅道聖諦不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。無明但有假名施設言說。無明不可得故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設言說。行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。內空但有假名施設言說。內空不可得故。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性

空。無性自性空。但有假名施設言說。外空乃至無性自性空不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。眞如但有假名施設言說。眞如不可得故。法界法性法定法住離生性平等性實際但有假名施設言說。法界乃至實際不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。四靜慮但有假名施設言說。四靜慮不可得故。四無量四無色定但有假名施設言說。四無量四無色定不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。四念住但有假名施設言說。四念住不可得故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有假名施設言說。四正斷乃至八聖道支不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。空解脫門但有假名施設言說。空解脫門不可得故。無相無願解脫門但有假名施設言說。無相無願解脫門不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。布施波羅蜜多但有假名施設言說。布施波羅蜜多不可得故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施設言說。淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。五眼但有假名施設言說。五眼不可得故。六神通但有假名施設言說。六神通不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。佛十力但有假名施設言說。佛十力不可得故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智但有假名施設言說。四無所畏乃至一切相智不可得設。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。無上正等菩提但有假名施設言說。無上正等菩提不可得故。無上正等覺者但有假名施設言說。無上正等覺者不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。從初發心乃至證得無上菩提。恒修圓滿不退神通。成熟有情嚴淨佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊。於諸佛所聽受大乘相應之法。既聽受已如理思惟精勤修學。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。舍利子。如是菩薩摩訶薩雖乘大乘。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊。於諸佛所聽受正法。成熟有情嚴淨佛土。而心初無佛國等想。舍利子。如是菩薩摩訶薩。住不二地觀諸有情。應以何身得義利者。卽便現受令彼獲益。舍利子。如是菩薩摩訶薩。乃至證得一切智智。隨所生處不離大乘。舍利子。如是菩薩摩訶薩。不久當得一切智智。爲人天等轉正法輪。如是法輪。一切聲聞獨覺沙門婆羅門魔王梵王天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。一切世間所不能轉。舍利子。以諸菩薩由如是等方便善巧爲欲利樂一切有情乘大乘故復名摩訶薩

舍利子。如是爲欲利樂諸有情故乘於大乘菩薩摩訶薩。普爲十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中。歡喜讚嘆作如是言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。爲欲利樂諸有情故乘於大乘不久當得一切智智。爲天人等轉正法輪。其輪世間天人魔梵聲聞等衆皆不能轉。如是展轉聲遍十方。天人等衆聞皆歡喜。咸作是言。如是菩薩。不久當得一切智智轉正法輪利安含識

初分大乘鎧品第十四之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。如說菩薩摩訶薩擐大乘鎧者。云何名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。佛言。善現。若菩薩摩訶薩擐布施波羅蜜多鎧。擐淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐四靜慮鎧。擐四無量四無色定鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐四念住鎧。擐四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐內空鎧。擐外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐五眼鎧。擐六神通鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐佛十力鎧。擐四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐佛身相諸功德鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧

復次善現。若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧。放大光明遍照三千大千世界。亦令此界六三變動。其中地獄火等苦具。及彼有情身心痛惱皆得除滅。菩薩知其既離衆苦。便爲稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉覲諸佛菩薩。親承供養稟正法音。其中傍生互相殘害。鞭撻驅逼無量❶種苦皆得❷除滅。菩薩知其既離衆苦。亦爲稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉覲諸佛菩薩。親承供養稟正法音其中鬼界恐怖飢渴身心焦惱。無量*種苦皆得除滅。菩薩知其既離衆苦。亦爲稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉覲諸佛菩薩。親承供養稟正法音。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧。放大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界。亦令彼界六三變動。其中地獄傍生鬼界所有衆苦皆得除滅。菩薩知其既離衆苦。亦爲稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。即得奉覲諸佛菩薩。親承供養稟正法音。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作地獄傍生鬼界無量有情各受衆苦。亦復放光變動大地。令彼有情衆苦皆息。復爲稱讚佛法僧寶。令彼聞已身心安樂。從自趣沒生天人中。承事供養諸佛菩薩。於諸佛所稟正法音。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧。放大光明變動大地。拔濟無量世界有情❸三惡趣苦。令生天人見佛聞法亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多。普化三千大千世界如吠琉璃。亦化自身爲轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須食與食。須飲與飲。須衣與衣。須乘與乘。塗香❹末香。燒香花鬘。房舍臥具。燈燭醫藥。金銀眞珠。珊瑚璧玉。及餘種種資生之具。隨其所須一切施與。作是施已復爲宣說六波羅蜜多相應之法。令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於六波羅蜜多相應之法。常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種貧窮孤露根支殘缺疾病有情。隨其所須皆幻施與。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多。或化世界如吠琉璃。或化自身爲輪王等。隨有情類所須施與。及爲宣說六波羅蜜多相應之法。亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩。自住淨戒波羅蜜多。爲欲利樂諸有情故。生轉輪王家紹轉輪王位。安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮若四無量四無色定。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於空解脫門若無相無願解脫門。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於五眼若六神通。或復安立無量百千俱胝那庾多有情於佛十力若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。令安住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是法常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩

❶種＝衆㊂* ❷除滅＝滅除㊂ ❸三＝二㊅ ❹末＝未㊂

攝大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作無量有情。令住十善業道。或復令住四靜慮乃至一切相智。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩爲有情故。生轉輪王家紹轉輪王位。安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道。或復安立。無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃至一切相智。亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智擐安忍鎧。常自念言。假使一切有情持刀杖塊等來見加害。我終不起一念忿心。勸諸有情亦如是忍。善現。是菩薩摩訶薩。如心所念境觸無違。勸諸有情住如是忍。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是忍常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。各各執持刀杖塊等。加害幻師或彼弟子。時幻師等於幻有情。都不起心欲爲怨報。而勸彼住如是安忍。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩擐安忍鎧。自住安忍波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波羅蜜多。常不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。

復次善現。若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住精進波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩。自住精進波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住精進波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。身心精進。斷諸惡法修諸善法。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。修習如是身心精進。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是精進常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現熾然身心精進。亦勸所幻令修如是熾然精進。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。以應一切智智心。身心精進。斷諸惡法修諸善法。亦勸有情修習如是身心精進。常不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩。於一切法住平等定。不見諸法有定有亂。而常修習如是靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。修習如是平等靜慮。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是定常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現於法住平等定。亦勸所幻令修如是平等靜慮。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。於一切法住平等定。亦勸有情修習如是平等靜慮。常不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住般若波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住般若波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多。不見諸法有生有滅。有染有淨。及不得此岸彼岸差別。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。安住如是無戲論慧。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是慧常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現安住無戲論慧。亦勸所幻令其修習如是般若。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多。亦勸有情修習如是無戲論慧。常不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德

鎧。普於十方各如殑伽沙等諸佛世界。以神通力自變其身。遍滿如是諸佛世界。隨諸有情所樂示現。自住布施波羅蜜多。勸慳貪者令住布施。自住淨戒波羅蜜多。勸犯戒者令住淨戒。自住安忍波羅蜜多。勸暴惡者令住安忍。自住精進波羅蜜多。勸懈怠者令住精進。自住靜慮波羅蜜多。勸亂心者令住靜慮。自住般若波羅蜜多。勸愚癡者令住妙慧。如是菩薩摩訶薩。安立有情於六波羅蜜多已。復隨其類音爲說六波羅蜜多相應之法。令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於六波羅蜜多相應之法常不捨離。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。而彼巧幻自現安住六波羅蜜多。亦勸所幻有情令其安住。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等諸佛世界。自現其身隨類安住六波羅蜜多。亦勸有情令其安住。乃至證得無上菩提。常不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

復次善現。若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。利益安樂一切有情。不雜聲聞獨覺作意。謂不作是念。我當安立爾所有情於布施波羅蜜多。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於布施波羅蜜多。不作是念。我當安立爾所有情於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多　不作是念。我當安立爾所有情於內空。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於內空。不作是念。我當安立爾所有情於外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於外空乃至無性自性空。不作是念。我當安立爾所有情於四靜慮。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於四靜慮。不作是念。我當安立爾所有情於四無量四無色定。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於四無量四無色定。不作是念。我當安立爾所有情於四念住。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於四念住。不作是念。我當安立爾所有情於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於四正斷乃至八聖道支。不作是念。我當安立爾所有情於空解脫門。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於空解脫門。不作是念。我當安立爾所有情於無相無願解脫門。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於無相無願解脫門。不作是念。我當安立爾所有情於五眼。爾所有情不當安立。但作是念　我當安立無量無數無邊有情於五眼。不作是念。我當安立爾所有情於六神通。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於六神通。不作是念。我當安立爾所有情於佛十力。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於佛十力。不作是念。我當安立爾所有情於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於四無所畏乃至一切相智。不作是念。我當安立爾所有情於預流果。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於預流果。不作是念。我當安立爾所有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提。不作是念。我當安立爾所有情於菩薩道無上菩提。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於菩薩道無上菩提。善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作無量無數無邊有情。安立於六波羅蜜多。乃至安立於無上菩提。善現。於汝意云何。如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。安立無量無數

無邊有情於六波羅蜜多。乃至安立無量無數無邊有情於無上菩提亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻故

大般若波羅蜜多經卷第四十九

大般若波羅蜜多經卷第五十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之二

爾時具壽善現白佛言。世尊。如我解佛所說義。菩薩摩訶薩不擐功德鎧。當知是爲擐大乘鎧。何以故。以一切法自相空故。所以者何。世尊。色色相空。受想行識受想行識相空。眼處眼處相空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處相空。色處色處相空。聲香味觸法處聲香味觸法處相空。眼界眼界相空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受相空。耳界耳界相空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受相空。鼻界鼻界相空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受相空。舌界舌界相空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受相空。身界身界相空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受相空。意界意界相空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受相空。地界地界相空。水火風空識界水火風空識界相空。苦聖諦苦聖諦相空。集滅道聖諦集滅道聖諦相空。無明無明相空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空。內空內空相空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空相空。四靜慮四靜慮相空。四無量四無色定四無量四無色定相空。四念住四念住相空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支相空。空解脫門空解脫門相空。無相無願解脫門無相無願解脫門相空。布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空。五眼五眼相空。六神通六神通相空。佛十力佛十力相空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智相空。菩薩菩薩相空。擐功德鎧擐功德鎧相空。世尊。由此因緣菩薩摩訶薩不擐功德鎧。當知是爲擐大乘鎧。佛告善現。如是如是如汝所說

善現當知。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧。具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧。佛言。善現。由諸作者不可得故。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。所以者何。善現。我非造非不造。非作非不作。何以故。我畢竟不可得故。有情命者生者養者士夫補特伽羅。意生儒童。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。非造非不造。非作非不作。何以故。有情乃至見者畢竟不可得故。善現。幻事非造非不造。非作非不作。何以故。幻事畢竟不可得故。夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事非造非不造。非作非不作。何以故。夢境乃至變化事畢竟不可得故。善現。色非造非不造。非作非不作。何以故。色畢竟不可得故。受想行識非造非不造。非作非不作。何以故。受想行識畢竟不可得故。善現。眼處非造非不造。非作非不作。何以故。眼處畢竟不可得故。耳鼻舌身意處非造非不造。非作非不作。何以故。耳鼻舌身意處畢竟不可得故。善現。色處非造非不造。非作非不作。何以故。色處畢竟不可得故。聲香味觸法處非造非不造。非作非不作。何以故。聲香味觸法處畢竟不可得故。善現。眼界非造非不造。非作非不作。何以故。眼界畢竟不可得故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故。色界乃至眼觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。耳界非造非不造。非作非不作。何以故。耳界畢竟不可得故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不

作。何以故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。鼻界非造非不造。非作非不作。何以故。鼻界畢竟不可得故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。舌界非造非不造。非作非不作。何以故。舌界畢竟不可得故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。身界非造非不造。非作非不作。何以故。身界畢竟不可得故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。意界非造非不造。非作非不作。何以故。意界畢竟不可得故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。地界非造非不造。非作非不作。何以故。地界畢竟不可得故。水火風空識界非造非不造。非作非不作。何以故。水火風空識界畢竟不可得故。善現。苦聖諦非造非不造。非作非不作。何以故。苦聖諦畢竟不可得故。集滅道聖諦非造非不造。非作非不作。何以故。集滅道聖諦畢竟不可得故。善現。無明非造非不造。非作非不作。何以故。無明畢竟不可得故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非造非不造。非作非不作。何以故。行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟不可得故。善現。內空非造非不造。非作非不作。何以故。內空畢竟不可得故。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。非造非不造。非作非不作。何以故。外空乃至無性自性空畢竟不可得故。善現。四靜慮非造非不造。非作非不作。何以故。四靜慮畢竟不可得故。四無量四無色定非造非不造。非作非不作。何以故。四無量四無色定畢竟不可得故。善現。四念住非造非不造。非作非不作。何以故。四念住畢竟不可得故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非造非不造。非作非不作。何以故。四正斷乃至八聖道支畢竟不可得故。善現。空解脫門非造非不造。非作非不作。何以故。空解脫門畢竟不可得故。無相無願解脫門非造非不造。非作非不作。何以故。無相無願解脫門畢竟不可得故。善現。布施波羅蜜多非造非不造。非作非不作。何以故。布施波羅蜜多畢竟不可得故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非造非不造。非作非不作。何以故。淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟不可得故。善現。五眼非造非不造。非作非不作。何以故。五眼畢竟不可得故。六神通非造非不造。非作非不作。何以故。六神通畢竟不可得故。善現。佛十力非造非不造。非作非不作。何以故。佛十力畢竟不可得故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智非造非不造。非作非不作。何以故。四無所畏乃至一切相智畢竟不可得故。善現。眞如非造非不造。非作非不作。何以故。眞如畢竟不可得故。法界法性不虛妄性不變異性❶平等性離生性法定法住實際非造非不造。非作非不作。何以故。法界乃至實際畢竟不可得故。善現。菩薩非造非不造。非作非不作。何以故。菩薩畢竟不可得故。善現。如來應正等覺非造非不造。非作非不作。何以故。如來應正等覺畢竟不可得故。善現。由是因緣。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧。善現。由此義故。菩薩摩訶薩不擐功德鎧。當知是爲擐大乘鎧」

爾時具壽善現白佛言。世尊。如我解佛所說義。色無縛無解。受想行識無縛無解。何以故。世尊。色性無所有故無縛無解。受想行識性無所有故無縛無解。色性遠離故無縛無解。受想行識性遠離故無縛無解。色性寂靜故無縛無解。受想行識性寂靜故無縛無解。色性空故無縛無解。受想行識性空故無縛無解。色性無相故無縛無解。受想行識性無相故無縛無解。色性無願故無縛無解。受想行識性無願故無縛無解。色性無生故無縛無解。受想行識性無生故無縛無解。色性無滅故無縛無解。受想行識性無滅故無縛無解。色性無染故無縛無解。受想行識性無染故無縛無解。色性無淨故無縛無解。受想行識性無淨故無縛無解

世尊。眼處無縛無解。耳鼻舌身意處無縛無

❶(平等…住)十字＝(法住法定離生性平等性)十字㊂

解。何以故。世尊。眼處性無所有故無縛無解。耳鼻舌身意處性無所有故無縛無解。眼處性遠離故無縛無解耳鼻舌身意處性遠離故無縛無解。眼處性寂靜故無縛無解。耳鼻舌身意處性寂靜故無縛無解。眼處性空故無縛無解。耳鼻舌身意處性空故無縛無解。眼處性無相故無縛無解。耳鼻舌身意處性無相故無縛無解。眼處性無願故無縛無解。耳鼻舌身意處性無願故無縛無解。眼處性無生故無縛無解。耳鼻舌身意處性無生故無縛無解。眼處性無滅故無縛無解。耳鼻舌身意處性無滅故無縛無解。眼處性無染故無縛無解。耳鼻舌身意處性無染故無縛無解。眼處性無淨故無縛無解。耳鼻舌身意處性無淨故無縛無解。世尊。色處無縛無解。聲香味觸法處無縛無解。何以故。世尊。色處性無所有故無縛無解。聲香味觸法處性無所有故無縛無解。色處性遠離故無縛無解。聲香味觸法處性遠離故無縛無解。色處性寂靜故無縛無解。聲香味觸法處性寂靜故無縛無解。色處性空故無縛無解。聲香味觸法處性空故無縛無解。色處性無相故無縛無解。聲香味觸法處性無相故無縛無解。色處性無願故無縛無解。聲香味觸法處性無願故無縛無解。色處性無生故無縛無解。聲香味觸法處性無生故無縛無解。色處性無滅故無縛無解。聲香味觸法處性無滅故無縛無解。色處性無染故無縛無解。聲香味觸法處性無染故無縛無解。色處性無淨故無縛無解。聲香味觸法處性無淨故無縛無解。世尊。眼界無縛無解。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無縛無解。何以故。世尊。眼界性無所有故無縛無解。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解。眼界性遠離故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解。眼界性寂靜故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解。眼界性空故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故無縛無解。眼界性無相故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性無相故無縛無解。眼界性無願故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性無願故無縛無解。眼界性無生故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性無生故無縛無解。眼界性無滅故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解。眼界性無染故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性無染故無縛無解。眼界性無淨故無縛無解。色界乃至眼觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。耳界無縛無解。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無縛無解。何以故。世尊。耳界性無所有故無縛無解。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解。耳界性遠離故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解。耳界性寂靜故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解。耳界性空故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故無縛無解。耳界性無相故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無相故無縛無解。耳界性無願故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無願故無縛無解。耳界性無生故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無生故無縛無解。耳界性無滅故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解。耳界性無染故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無染故無縛無解。耳界性無淨故無縛無解。聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。鼻界無縛無解。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無縛無解。何以故。世尊。鼻界性。無所有故無縛無解。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解。鼻界性遠離故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解。鼻界性寂靜故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解。鼻界性空故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故無縛無解。鼻界性無相故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無相故無縛無解。鼻界性無願故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無願故無縛無解。鼻界性無生故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無生故無縛無解。鼻界性無滅故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解。鼻界性無染故無縛無解。香界乃至鼻觸為緣所生諸

受性無染故無縛無解。鼻界性無淨故無縛無解。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。舌界無縛無解。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無縛無解。何以故。世尊。舌界性無所有故無縛無解。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解。舌界性遠離故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解。舌界性寂靜故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解。舌界性空故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空故無縛無解。舌界性無相故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解。舌界性無願故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解。舌界性無生故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解。舌界性無滅故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解。舌界性無染故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解。舌界性無淨故無縛無解。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。身界無縛無解。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無縛無解。何以故。世尊。身界性無所有故無縛無解。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解。身界性遠離故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解。身界性寂靜故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解。身界性空故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故無縛無解。身界性無相故無縛無解 觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解。身界性無願故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解。身界性無生故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解。身界性無滅故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解。身界性無染故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解。身界性無淨故無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。意界無縛無解。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無縛無解。何以故。世尊。意界性無所有故無縛無解。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解。意界性遠離故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解。意界性寂靜故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解。意界性空故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故無縛無解。意界性無相故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解。意界性無願故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解。意界性無生故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解。意界性無滅故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解。意界性無染故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解。意界性無淨故無縛無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解

世尊。地界無縛無解。水火風空識界無縛無解。何以故。世尊。地界性無所有故無縛無解。水火風空識界性無所有故無縛無解。地界性遠離故無縛無解。水火風空識界性遠離故無縛無解。地界性寂靜故無縛無解。水火風空識界性寂靜故無縛無解。地界性空故無縛無解。水火風空識界性空故無縛無解。地界性無相故無縛無解。水火風空識界性無相故無縛無解。地界性無願故無縛無解。水火風空識界性無願故無縛無解。地界性無生故無縛無解。水火風空識界性無生故無縛無解。地界性無滅故無縛無解。水火風空識界性無滅故無縛無解。地界性無染故無縛無解。水火風空識界性無染故無縛無解。地界性無淨故無縛無解。水火風空識界性無淨故無縛無解

世尊。苦聖諦無縛無解。集滅道聖諦無縛無解。何以故。世尊。苦聖諦性無所有故無縛無解。集滅道聖諦性無所有故無縛無解。苦聖諦性遠離故無縛無解。集滅道聖諦性遠離故無縛無解。苦聖諦性寂靜故無縛無解。集滅道聖諦性寂靜故無縛無解。苦聖諦性空故無縛無解。集滅道聖諦性空故無縛無解。苦聖諦性無相故無縛無解。集滅道聖諦性無相故無縛無解。苦聖諦性無願故無縛無

解。集滅道聖諦性無願故無縛無解。苦聖諦性無生故無縛無解。集滅道聖諦性無生故無縛無解。苦聖諦性無滅故無縛無解。集滅道聖諦性無滅故無縛無解。苦聖諦性無染故無縛無解。集滅道聖諦性無染故無縛無解。苦聖諦性無淨故無縛無解。集滅道聖諦性無淨故無縛無解

世尊。無明無縛無解。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無縛無解。何以故。世尊。無明性無所有故無縛無解。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性無所有故無縛無解。無明性遠離故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無解。無明性寂靜故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性寂靜故無縛無解。無明性空故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無縛無解。無明性無相故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性無相故無縛無解。無明性無願故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性無願故無縛無解。無明性無生故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無縛無解。無明性無滅故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性無滅故無縛無解。無明性無染故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性無染故無縛無解。無明性無淨故無縛無解。行乃至老死愁歎苦憂惱性無淨故無縛無解

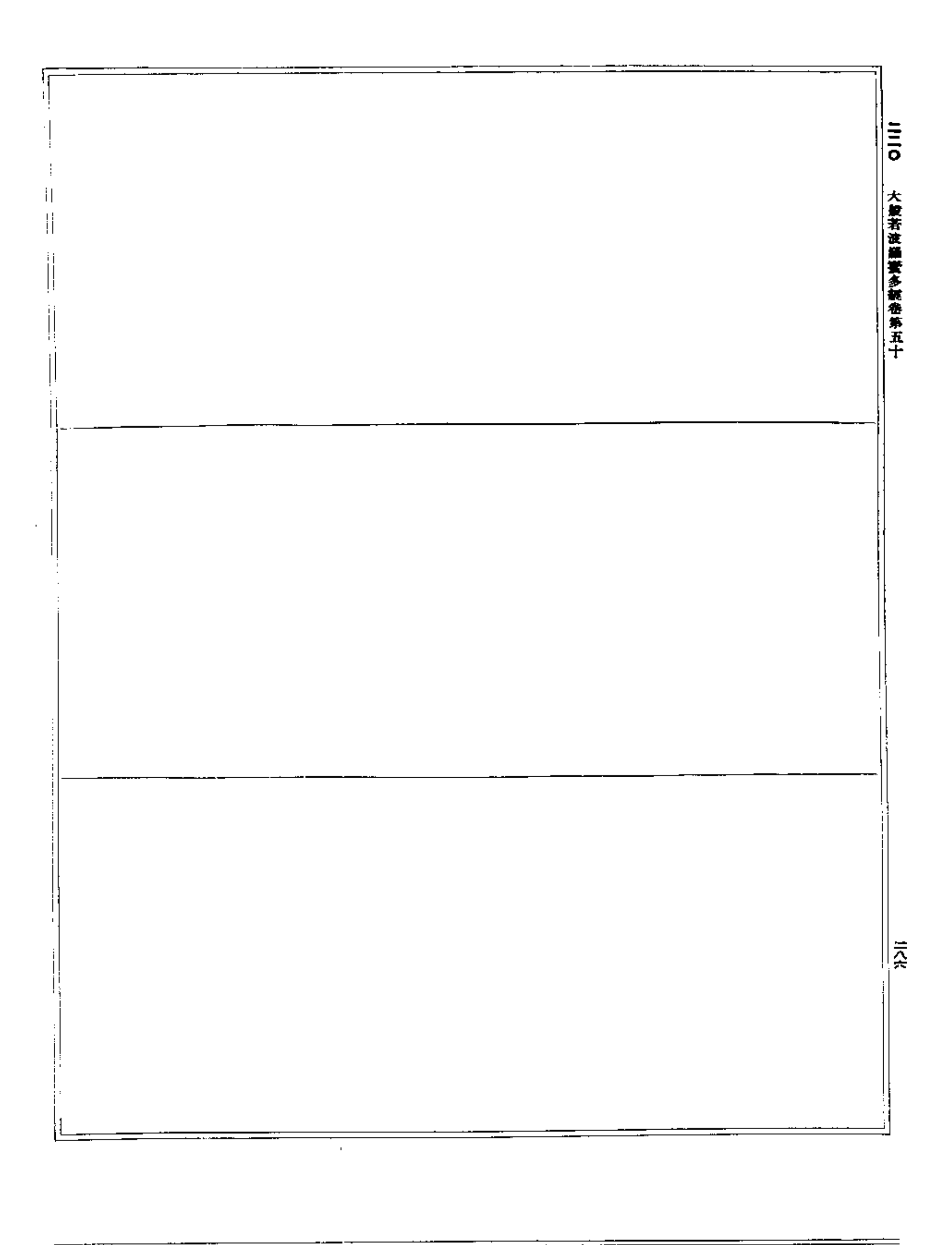
世尊。內空無縛無解。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無縛無解。何以故。世尊。內空性無所有故無縛無解。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性無所有故無縛無解。內空性遠離故無縛無解。外空乃至無性自性空性遠離故無縛無解。內空性寂靜故無縛無解。外空乃至無性自性空性寂靜故無縛無解。內空性空故無縛無解。外空乃至無性自性空性空故無縛無解。內空性無相故無縛無解。外空乃至無性自性空性無相故無縛無解。內空性無願故無縛無解。外空乃至無性自性空性無願故無縛無解。內空性無生故無縛無解。外空乃至無性自性空性無生故無縛無解。內空性無滅故無縛無解。外空乃至無性自性空性無滅故無縛無解。內空性無染故無縛無解。外空乃至無性自性空性無染故無縛無解。內空性無淨故無縛無解。外空乃至無性自性空性無淨故無縛無解

世尊。四靜慮無縛無解。四無量四無色定無縛無解。何以故。世尊。四靜慮性無所有故無縛無解。四無量四無色定性無所有故無縛無解。四靜慮性遠離故無縛無解。四無量四無色定性遠離故無縛無解。四靜慮性寂靜故無縛無解。四無量四無色定性寂靜故無縛無解。四靜慮性空故無縛無解。四無量四無色定性空故無縛無解。四靜慮性無相故無縛無解。四無量四無色定性無相故無縛無解。四靜慮性無願故無縛無解。四無量四無色定性無願故無縛無解。四靜慮性無生故無縛無解。四無量四無色定性無生故無縛無解。四靜慮性無滅故無縛無解。四無量四無色定性無滅故無縛無解。四靜慮性無染故無縛無解。四無量四無色定性無染故無縛無解。四靜慮性無淨故無縛無解。四無量四無色定性無淨故無縛無解

世尊。四念住無縛無解。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無縛無解。何以故。世尊。四念住性無所有故無縛無解。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性無所有故無縛無解。四念住性遠離故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性遠離故無縛無解。四念住性寂靜故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性寂靜故無縛無解。四念住性空故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性空故無縛無解。四念住性無相故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性無相故無縛無解。四念住性無願故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性無願故無縛無解。四念住性無生故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性無生故無縛無解。四念住性無滅故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性無滅故無縛無解。四念住性無染故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性無染故無縛無解。四念住性無淨故無縛無解。四正斷乃至八聖道支性無淨故無縛無解。世尊。空解脫門無縛無解。無相無願解

脫門無縛無解。何以故。世尊。空解脫門性無所有故無縛無解。無相無願解脫門性無所有故無縛無解。空解脫門性遠離故無縛無解。無相無願解脫門性遠離故無縛無解。空解脫門性寂靜故無縛無解。無相無願解脫門性寂靜故無縛無解。空解脫門性空故無縛無解。無相無願解脫門性空故無縛無解。空解脫門性無相故無縛無解。無相無願解脫門性無相故無縛無解。空解脫門性無願故無縛無解。無相無願解脫門性無願故無縛無解。空解脫門性無生故無縛無解。無相無願解脫門性無生故無縛無解。空解脫門性無滅故無縛無解。無相無願解脫門性無滅故無縛無解。空解脫門性無染故無縛無解。無相無願解脫門性無染故無縛無解。空解脫門性無淨故無縛無解。無相無願解脫門性無淨故無縛無解

大般若波羅蜜多經卷第五十



大般若波羅蜜多經卷第五十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之三

世尊。布施波羅蜜多無縛無解。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無縛無解。何以故。世尊。布施波羅蜜多性無所有故無縛無解。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無所有故無縛無解。布施波羅蜜多性遠離故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性遠離故無縛無解。布施波羅蜜多性寂靜故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性寂靜故無縛無解。布施波羅蜜多性空故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性空故無縛無解。布施波羅蜜多性無相故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無相故無縛無解。布施波羅蜜多性無願故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無願故無縛無解。布施波羅蜜多性無生故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無生故無縛無解。布施波羅蜜多性無滅故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無滅故無縛無解。布施波羅蜜多性無染故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無染故無縛無解。布施波羅蜜多性無淨故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無淨故無縛無解。世尊。五眼無縛無解。六神通無縛無解。何以故。世尊。五眼性無所有故無縛無解。六神通性無所有故無縛無解。五眼性遠離故無縛無解。六神通性遠離故無縛無解。五眼性寂靜故無縛無解。六神通性寂靜故無縛無解。五眼性空故無縛無解。六神通性空故無縛無解。五眼性無相故無縛無解。六神通性無相故無縛無解。五眼性無願故無縛無解。六神通性無願故無縛無解。五眼性無生故無縛無解。六神通性無生故無縛無解。五眼性無滅故無縛無解。六神通性無滅故無縛無解。五眼性無染故無縛無解。六神通性無染故無縛無解。五眼性無淨故無縛無解。六神通性無淨故無縛無解。世尊。佛十力無縛無解。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無縛無解。何以故。世尊。佛十力性無所有故無縛無解。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性無所有故無縛無解。佛十力性遠離故無縛無解四無所畏乃至一切相智性遠離故無縛無解。佛十力性寂靜故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解。佛十力性空故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性空故無縛無解。佛十力性無相故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性無相故無縛無解。佛十力性無願故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性無願故無縛無解。佛十力性無生故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性無生故無縛無解。佛十力性無滅故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性無滅故無縛無解。佛十力性無染故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性無染故無縛無解。佛十力性無淨故無縛無解。四無所畏乃至一切相智性無淨故無縛無解

世尊。眞如無縛無解。法界法性不虛妄性不變異性法定法住平等性離生性實際無❶爲無縛無解。何以故。世尊。眞如性無所有故無縛無解。法界法性不虛妄性不變異性法定法住平等性離生性實際無爲性無所有故無縛無解。眞如性遠離故無縛無解。法界乃至無爲性遠離故無縛無解。眞如性寂靜故無縛無解。法界乃至無爲性寂靜故無縛無解。眞如性空故無縛無解。法界乃至無爲性空故無縛無解。眞如性無相故無縛無解。法界乃至無爲性無相故無縛無解。眞如性無願故無縛無解。法界乃至無爲性無願故無縛無解。眞如性無生故無縛無解。法界乃至無爲性無生故無縛無解。眞如性無滅故無縛無解。法界乃至無爲性無滅故無縛無解。眞如性無染故無縛無解。法界乃至無爲性無染故無縛無解。眞如性無淨故無縛無解。法界乃至無爲性無淨故無縛無解

世尊。菩提無縛無解。何以故。世尊。菩提性無所有故無縛無解。菩提性遠離故無縛無解。菩提性寂靜故無縛無解。菩提性空故無縛無解。菩提性無相故無縛無解。菩提性無願故無縛無解。菩提性無生故無縛無解。菩提性無滅故無縛無解。菩提性無染故無縛無解。菩提性無淨故無縛無解。世尊。薩埵無縛無解。何以故。世尊。薩埵性無所有故無縛無

❶爲＋(性)㊂

解。薩埵性遠離故無縛無解。薩埵性寂靜故無縛無解。薩埵性空故無縛無解。薩埵性無相故無縛無解。薩埵性無願故無縛無解。薩埵性無生故無縛無解。薩埵性無滅故無縛無解。薩埵性無染故無縛無解。薩埵性無淨故無縛無解。世尊。菩薩摩訶薩無縛無解。何以故。世尊。菩薩摩訶薩性無所有故無縛無解。菩薩摩訶薩性遠離故無縛無解。菩薩摩訶薩性寂靜故無縛無解。菩薩摩訶薩性空故無縛無解。菩薩摩訶薩性無相故無縛無解。菩薩摩訶薩性無願故無縛無解。菩薩摩訶薩性無生故無縛無解。菩薩摩訶薩性無滅故無縛無解。菩薩摩訶薩性無染故無縛無解。菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解。世尊。無上正等菩提無縛無解。何以故。世尊。無上正等菩提性無所有故無縛無解。無上正等菩提性遠離故。無縛無解。無上正等菩提性寂靜故無縛無解。無上正等菩提性空故無縛無解。無上正等菩提性無相故無縛無解。無上正等菩提性無願故無縛無解。無上正等菩提性無生故無縛無解。無上正等菩提性無滅故無縛無解。無上正等菩提性無染故無縛無解。無上正等菩提性無淨故。無縛無解。世尊。無上正等覺者無縛無解。何以故。世尊。無上正等覺者性無所有故無縛無解。無上正等覺者性遠離故無縛無解。無上正等覺者性寂靜故無縛無解。無上正等覺者性空故無縛無解。無上正等覺者性無相故無縛無解。無上止等覺者性無願故無縛無解。無上正等覺者性無生故無縛無解。無上正等覺者性無滅故無縛無解。無上正等覺者性無染故無縛無解。無上正等覺者性無淨故無縛無解。世尊。以要言之。一切法皆無縛無解。何以故。世尊。一切法性無所有故無縛無解。一切法性遠離故無縛無解。一切法性寂靜故無縛無解。一切法性空故無縛無解。一切法性無相故無縛無解。一切法性無願故無縛無解。一切法性無生故無縛無解。一切法性無滅故無縛無解。一切法性無染故無縛無解。一切法性無淨故無縛無解」

時滿慈子問善現言。尊者說色無縛無解。說受想行識等無縛無解耶。善現答言。如是如是。滿慈子言。何等色無縛無解。何等受想行識等無縛無解。善現答言。如幻色無縛無解。如幻受想行識無縛無解。如夢色無縛無解。如夢受想行識無縛無解。如像色無縛無解。如像受想行識無縛無解。如響色無縛無解。如響受想行識無縛無解。如光影色無縛無解。如光影受想行識無縛無解。如空花色無縛無解。如空花受想行識無縛無解。如陽焰色無縛無解。如陽焰受想行識無縛無解。如尋香城色無縛無解。如尋香城受想行識無縛無解。如變化事色無縛無解。如變化事受想行識無縛無解。何以故。滿慈子。如幻色性乃至如變化事色性。無所有故無縛無解。如幻受想行識性。乃至如變化事受想行識性無所有故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性遠離故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性遠離故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性寂靜故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性寂靜故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性空故無縛無解。如幻受想行識性。乃至如變化事受想行識性空故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無相故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無相故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無願故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無願故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無生故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無生故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無滅故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無滅故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無染故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無染故無縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無淨故無縛無解。如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無淨故無縛無解

滿慈子。過去色無縛無解。過去受想行識無縛無解。未來色無縛無解。未來受想行識無縛無解。現在色無縛無解。現在受想行識無縛無解。何以故。滿慈子。過去未來現在色性無所有故無縛無解。過去未來現在受想行識性無所有故無縛無解。過去未來現在色性遠離故無縛無解。過去未來現在受想行

識性遠離故無縛無解。過去未來現在色性寂靜故無縛無解。過去未來現在。受想行識性寂靜故無縛無解。過去未來現在色性空故無縛無解。過去未來現在受想行識性空故無縛無解。過去未來現在色性無相故無縛無解。過去未來現在受想行識性無相故無縛無解。過去未來現在色性無願故無縛無解。過去未來現在受想行識性無願故無縛無①解。過去未來現在色性無生故無縛無解。過去未來現在受想行識性無生故無縛無解。過去未來現在色性無滅故無縛無解。過去未來現在受想行識性無滅故無縛無解。過去未來現在色性無染故無縛無解。過去未來現在受想行識性無染故無縛無解。過去未來現在色性無淨故無縛無解。過去未來現在受想行識性無淨故無縛無解。滿慈子。善色無縛無解。善受想行識無縛無解。不善色無縛無解。不善受想行識無縛無解。無記色無縛無解。無記受想行識無縛無解。何以故。滿慈子。善不善無記色性無所有故無縛無解。善不善無記受想行識性無所有故無縛無解。善不善無記色性遠離故無縛無解。善不善無記受想行識性遠離故無縛無解。善不善無記色性寂靜故無縛無解。善不善無記受想行識性寂靜故無縛無解。善不善無記色性空故無縛無解。善不善無記受想行識性空故無縛無解。善不善無記色性無相故無縛無解。善不善無記受想行識性無相故無縛無解。善不善無記色性無願故無縛無解。善不善無記受想行識性無願故無縛無解。善不善無記色性無生故無縛無解。善不善無記受想行識性無生故無縛無解。善不善無記色性無滅故無縛無解。善不善無記受想行識性無滅故無縛無解。善不善無記色性無染故無縛無解。善不善無記受想行識性無染故無縛無解。善不善無記色性無淨故無縛無解。善不善無記受想行識性無淨故無縛無解

滿慈子。有染色無縛無解。有染受想行識無縛無解。無染色無縛無解。無染受想行識無縛無解。有罪色無縛無解。有罪受想行識無縛無解。無罪色無縛無解。無罪受想行識無縛無解。有漏色無縛無解。有漏受想行識無縛無解。無漏色無縛無解。無漏受想行識無縛無解。雜染色無縛無解。雜染受想行識無縛無解。清淨色無縛無解。清淨受想行識無縛無解。世間色無縛無解。世間受想行識無縛無解。出世間色無縛無解。出世間受想行識無縛無解。何以故。滿慈子。有染色性乃至出世間色性。無所有故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性。無所有故無縛無解。有染色性乃至出世間色性。遠離故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性遠離故無縛無解。有染色性乃至出世間色性寂靜故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無縛無解。有染色性乃至出世間色性空故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性空故無縛無解。有染色性乃至出世間色性無相故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性無相故無縛無解。有染色性乃至出世間色性無願故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性無願故無縛無解。有染色性乃至出世間色性無生故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性無生故無縛無解。有染色性乃至出世間色性無滅故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性無滅故無縛無解。有染色性乃至出世間色性無染故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性無染故無縛無解。有染色性乃至出世間色性無淨故無縛無解。有染受想行識性乃至出世間受想行識性無淨故無縛無解。

滿慈子。如是色受想行識無縛無解。當知如是眼處乃至意處色處乃至法處。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。乃至意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。地界乃至識界苦聖諦乃至道聖諦。無明乃至老死愁歎苦憂惱。內空乃至無性自性空。四靜慮乃至四無色定。四念住乃至八聖道支。空解脫門乃至無願解脫門。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。五眼六神通佛十力乃至一切相智。眞如乃至無爲。菩提薩埵。菩薩摩訶薩。無上正等菩提。無上正等覺者。一切法隨其所應無縛無解亦復如是

滿慈子。諸菩薩摩訶薩。於如是無縛無解法門。以無所得而爲方便。應如實知於如是無

① 解＝縛

縛無解。四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空無相無願解脫門。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。以無所得而為方便。應勤修學。滿慈子。諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便。應住無縛無解四靜慮。乃至應住無縛無解一切相智。以無所得而為方便。應成熟無縛無解有情。應嚴淨無縛無解佛土。應親近供養無縛無解諸佛。應聽受無縛無解法門。滿慈子。是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無解諸佛世尊。常不遠離無縛無解清淨五眼。常不遠離無縛無解殊勝六神通。常不遠離無縛無解陀羅尼門。常不遠離無縛無解三摩地門。滿慈子。是菩薩摩訶薩當生無縛無解道相智。當證無縛無解一切智一切相智。當轉無縛無解法輪。當以無縛無解三乘法安立無縛無解諸有情。滿慈子。若菩薩摩訶薩修行無縛無解六波羅蜜多。能證無縛無解。一切法無所有故。遠離故寂靜故。空故無相故。無願故。無生故無滅故。無染故無淨故。無縛無解。滿慈子。當知是菩薩摩訶薩名擐無縛無解大乘鎧者

初分❶辨大乘品第十五之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。云何當知菩薩摩訶薩大乘相。云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘。如是大乘從何處出。至何處住。如是大乘為何所住。誰復乘是大乘而出。

佛告善現。汝問云何當知菩薩摩訶薩大乘相者。謂六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相。何等為六。謂布施波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。安忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。大悲為上首。以無所得而為方便。自施一切內外所有。亦勸他施內外所有。持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩發應一切智智心。大悲為上首。以無所得而為方便。自住十善業道。亦勸他住十善業道。持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是為菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。大悲為上首。以無所得而為方便。自具增上安忍。亦勸他具增上安忍。持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是為菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。大悲為上首。以無所得而為方便。自於六波羅蜜多勤修不息。亦勸他於六波羅蜜多勤修不息。持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。大悲為上首。以無所得而為方便。自能巧便入諸靜慮無量無色。終不隨彼勢力受生。亦能勸他入諸靜慮無量無色同己善巧。持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是為菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多。善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。❷發應一切智智心。大悲為上首。以無所得而為方便。自能如實觀一切法性。於諸法性無所執著。亦勸他如實觀一切法性。於諸法性無所執著。持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。善現。當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩大乘相。善現白佛言。世尊。云何內空。佛言。善現。內謂內法。卽是眼耳鼻舌身意。此中眼由眼空。何以故。非常非壞本性爾故。耳鼻舌身意。由耳鼻舌身意空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是為內空。善現白佛言。世尊。云何外空。佛言。善現。外謂外法。卽是色聲香味觸法。此中色由色空。何以故。非常非壞本性爾故。聲香味觸法。由聲香味觸法空。何以故。非常非壞本性爾

❶辨＝辦㊂　❷發應＝應發㊄

故。善現是爲外空。善現白佛言。世尊。云何內外空。佛言。善現。內外謂內外法。卽是內六處外六處。此中內六處。由外六處空。何以故。非常非壞本性爾故。外六處由內六處空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲內外空。善現白佛言。世尊云何空空。佛言。善現。空謂一切法空。此空由空空。何以故。非常非壞本性爾故。善現是爲空空。善現白佛言。世尊。云何大空。佛言。善現。大謂十方。卽是東南西北四維上下。此中東方由東方空。何以故。非常非壞本性爾故。南西北方四維上下。由南西北方四維上下空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲大空。善現白佛言。世尊。云何勝義空。佛言。善現。勝義謂涅槃。此勝義由勝義空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲勝義空。善現白佛言。世尊。云何有爲空。佛言。善現。有爲謂欲界色界無色界。此中欲界由欲界空。何以故。非常非壞本性爾故。色無色界由色無色界空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲有爲空。善現白佛言。世尊。云何無爲空。佛言。善現。無爲謂無生無住無異無滅。此無爲由無爲空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲無爲空。善現白佛言。世尊。云何畢竟空。佛言。善現。畢竟謂諸法究竟不可得。此畢竟由畢竟空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲畢竟空。善現白佛言。世尊。云何無際空。佛言。善現。無際謂無初中後際可得及無往來際可得。此無際由無際空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲無際空。善現白佛言。世尊。云何散空。佛言。善現。散謂有放有棄有捨可得。此散由散空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲散空。善現白佛言。世尊。云何無變異空。佛言。善現。無變異謂無放無棄無捨可得。此無變異由無變異空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲無變異空。善現白佛言。世尊。云何本性空。佛言。善現。本性謂一切法本性。若有爲法性。若無爲法性。皆非聲聞所作。非獨覺所作。非菩薩所作。非如來所作。亦非餘所作。此本性由本性空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲本性空。善現白佛言。世尊。云何自相空。佛言。善現。自相謂一切法自相。如變礙是色自相。領納是受自相。取像是想自相。造作是行自相。了別是識自相。如是等若有爲法自相。若無爲法自相。此自相由自相空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲自相空。善現白佛言。世尊。云何共相空。佛言。善現。共相謂一切法共相。如若是有漏法。共相無常是有爲法共相。空無我是一切法共相。如是等有無量共相。此共相由共相空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲共相空。善現白佛言。世尊。云何一切法空。佛言。善現。一切法謂五蘊十二處十八界若有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲法。此一切法由一切法空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲一切法空。善現白佛言。世尊。云何不可得空。佛言。善現。不可得謂此中一切法不可得。若過去不可得。未來不可得。現在不可得。若過去無未來現在可得。若未來無過去現在可得。若現在無過去未來可得。此不可得由不可得空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲不可得空。善現白佛言。世尊。云何無性空。佛言。善現。無性謂此中無少性可得。此無性由無性空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲無性空。善現白佛言。世尊。云何自性空。佛言。善現。自性謂諸法能和合自性。此自性由自性空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲自性空。善現白佛言。世尊。云何無性自性空。佛言。善現。無性自性謂諸法無能和合性。有所和合自性。此無性自性由無性自性空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲無性自性空。復次善現。有性由有性空。無性由無性空。自性由自性空。他性由他性空。云何有性由有性空。有性謂五蘊。此有性由有性空。五蘊生性不可得故。是爲有性由有性空。云何無性由無性空。無性謂無爲。此無性由無性空。是爲無性由無性空。云何自性由自性空。謂一切法皆自性空。此空非智所作。非見所作。亦非餘所作。是爲自性由自性空。云何他性由他性空。謂若佛出世。若不出世。一切法法住法定法性法界❶法平等性❷法離生性眞如不虛妄性不變異性實際。皆由他性故空。是爲他性由他性空。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第五十一

❶〔法〕—[illegible] ❷〔法〕—[illegible]

大般若波羅蜜多經卷第五十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之二

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂健行三摩地。寶印三摩地。師子遊戲三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法涌三摩地。觀頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩地。金剛喩三摩地。❶入法印三摩地。三摩地王三摩地。善安住三摩地。善立定王三摩地。放光三摩地。無忘失三摩地。放光無忘失三摩地。精進力三摩地。莊嚴力三摩地。等涌三摩地。入一切言詞決定三摩地。入一切名字決定三摩地。觀方三摩地。總持印三摩地。諸法等趣海印三摩地。王印三摩地。遍覆虛空三摩地。金剛輪三摩地。三輪清淨三摩地。無量光三摩地。無著無障三摩地。斷諸法❷轉三摩地。棄捨珍寶三摩地。遍照三摩地。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩地。降伏四魔三摩地。無垢燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨堅定三摩地。師子奮迅三摩地。師子頻申三摩地。師子欠呿三摩地。無垢光三摩地。妙樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩地。最勝幢相三摩地。帝相三摩地。順明正流三摩地。具威光三摩地。離盡三摩地。不可動轉三摩地。寂靜三摩地。無瑕隙三摩地。日燈三摩地。淨月三摩地。淨眼三摩地。淨光三摩地。月燈三摩地。發明三摩地。應作不應作三摩地。智相三摩地。金剛鬘三摩地。住心三摩地。普明三摩地。妙安立三摩地。寶積三摩地。妙法印三摩地。一切法平等性三摩地。棄捨塵愛三摩地。法涌圓滿三摩地。入法頂三摩地。寶性三摩地。捨喧諍三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。決定三摩地。無垢行三摩地。字平等相三摩地。離文字相三摩地。斷所緣三摩地。無變異三摩地。無品類三摩地。入名相三摩地。無所作三摩地。入決定名三摩地。無相行三摩地。離翳闇三摩地。具行三摩地。不變動三摩地。度境界三摩地。集一切功德三摩地。無心住三摩地。決定住三摩地。淨妙華三摩地。具覺支三摩地。無邊辯三摩地。無邊燈三摩地。無等等三摩地。超一切法三摩地。決判諸法三摩地。散疑三摩地。無所住三摩地。一相莊嚴三摩地。引發行相三摩地。一行相三摩地。離諸行相三摩地。妙行三摩地。達諸有底遠離三摩地。入一切施設語言三摩地。堅固寶三摩地。於一切法無所取著三摩地。電焰莊嚴三摩地。除遣三摩地。無勝三摩地。法炬三摩地。慧燈三摩地。趣向不退轉神通三摩地。解脫音聲文字三摩地。炬熾然三摩地。嚴淨相三摩地。無相三摩地。無濁忍相三摩地。具一切妙相三摩地。具總持三摩地。不憙一切苦樂三摩地。無盡行相三摩地。攝伏一切正邪性三摩地。斷憎愛三摩地。離違順三摩地。無垢明三摩地。極堅固三摩地。滿月淨光三摩地。大莊嚴三摩地。無熱電光三摩地。能照一切世間三摩地。能救一切世間三摩地。定平等性三摩地。無塵有塵平等理趣三摩地。無諍有諍平等理趣三摩地。無巢穴無❸摽幟無愛樂三摩地。決定安住眞如三摩地。器中涌出三摩地。燒諸煩惱三摩地。大智慧炬三摩地。出生十力三摩地。開闡三摩地。壞身惡行三摩地。壞語惡行三摩地。壞意惡行三摩地。善觀察三摩地。如虛空三摩地。無染著如虛空三摩地。如是等三摩地。有無量百千。是菩薩摩訶薩大乘相❹

爾時具壽善現白佛言。世尊。云何名爲健行三摩地。佛言。善現。謂若住此三摩地時。能受一切三摩地境。能辦無邊殊勝健行。能爲一切等持導首。是故名爲健行三摩地。世尊。云何名爲寶印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能印一切三摩地境及定行相所作事業。是故名爲寶印三摩地。世尊。云何名爲師子遊戲三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持遊戲自在。是故名爲師子遊戲三摩地。世尊。云何名爲妙月三摩地。善現。謂若住此三摩地時。如淨滿月普照諸定。是故名爲妙月三摩地。世尊。云何名爲月幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能執持一切定相。如淨滿月垂妙光幢。是故名爲月幢相三摩地。世尊。云何名爲一切法涌三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能涌出諸三摩地。如大泉池涌出衆水。是故名爲一切法涌三摩地。世尊。云何名爲觀頂三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能觀一切三摩地頂。是故名爲觀頂三摩地。世尊。云何名爲法界決定三摩地。

❶入＝八(宮)　❷轉＝輪(宮)　❸摽＝標(元)(明)　❹以上覺第七品，品名缺

善現。謂若住此三摩地時。決定照了一切法界。是故名爲法界決定三摩地。世尊。云何名爲決定幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能決定持諸定幢相。是故名爲決定幢相三摩地。世尊。云何名爲金剛喩三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能摧諸定非彼所伏。是故名爲金剛喩三摩地。世尊。云何名爲入法印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能證入一切法印。是故名爲入法印三摩地。世尊。云何名爲三摩地王三摩地。善現。謂若住此三摩地時。統攝諸定如王自在。是故名爲三摩地王三摩地。世尊。云何名爲善安住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。持諸功德令不傾動。是故名爲善安住三摩地。世尊。云何名爲善立定王三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定王善能建立。是故名爲善立定王三摩地。世尊。云何名爲放光三摩地。善現謂若住此三摩地時。於諸定光普能開發。是故名爲放光三摩地。世尊。云何名爲無忘失三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持境界行相。皆能記憶令無所遺。是故名爲無忘失三摩地。世尊。云何名爲放光無忘失三摩地。善現。謂若住此三摩地時。放勝定光照有情類。令彼憶持曾所更事。是故名爲放光無忘失三摩地。世尊。云何名爲精進力三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能發諸定精進勢力。是故名爲精進力三摩地。世尊。云何名爲莊嚴力三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能引諸定莊嚴勢力。是故名爲莊嚴力三摩地。

世尊。云何名爲等涌三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持平等涌現。是故名爲等涌三摩地。世尊。云何名爲入一切言詞決定三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普於一切決定言詞皆能悟入。是故名爲入一切言詞決定三摩地。世尊。云何名爲入一切名字決[1]定三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普於一切決定名字皆能悟入。是故名爲入一切名字決定三摩地。世尊。云何名爲觀方三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定方普能觀照。是故名爲觀方三摩地。世尊。云何名爲總持印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。總能[2]住持諸妙定印。是故名爲總持印三摩地。世尊。云何名爲諸法等趣海印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸勝定等皆趣入。如大海印攝受衆流。是故名爲諸法等趣海印三摩地。世尊。云何名爲王印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸事業皆得決定。如獲王印所欲皆成。是故名爲王印三摩地。世尊。云何名爲遍覆虛空三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持能遍覆護。無所簡別如[3]大虛空。是故名爲遍覆虛空三摩地。世尊。云何名爲金剛輪三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能[4]住持一切勝定。令不散壞如金剛輪。是故名爲金剛輪三摩地。世尊。云何名爲三輪清淨三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不執諸定定者定境。是故名爲三輪清淨三摩地。世尊。云何名爲無量光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。放種種光過諸數量。是故

名爲無量光三摩地。世尊。云何名爲無著無障三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於一切法無執無礙。是故名爲無著無障三摩地。世尊。云何名爲斷諸法[5]轉三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能截一切流轉之法。是故名爲斷諸法[6]轉三摩地。世尊。云何名爲棄捨珍寶三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定相尙皆棄捨。況不棄捨諸煩惱相。是故名爲棄捨珍寶三摩地。世尊。云何名爲遍照三摩地。善現。謂若住此三摩地時。遍照諸定令彼光顯。是故名爲遍照三摩地。世尊。云何名爲不眴三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於此等持其心專一。餘定餘法無取無求。是故名爲不眴三摩地。世尊。云何名爲無相住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸定法有少相可住。是故名爲無相住三摩地。世尊。云何名爲不思惟三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不起一切心及心所。是故名爲不思惟三摩地。世尊。云何名爲降伏四魔三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於四魔怨皆能降伏。是故名爲降伏四魔三摩地。世尊。云何名爲無垢燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。如持淨燈照了諸定。是故名爲無垢燈三摩地。世尊。云何名爲無邊光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能發大光照無邊際。是故名爲無邊光三摩地。世尊。云何名爲發光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照諸等持令其無間。引發種種殊勝光明。是故名爲發光三摩地。世尊。云何名爲普照三摩地。善現。謂若住

[1]（定三……照是）七十字脫書㊂　[2]住＝任㊂　[3]大＝太㊂＊　[4]住＝任㊂　[5]轉＝輪㊂　[6]轉＝輪㊂㊂

此三摩地時。於諸定門皆能普照。是故名爲普照三摩地。世尊。云何名爲淨堅定三摩地。善現。謂若住此三摩地時。得諸等持淨平等性。是故名爲淨堅定三摩地。世尊。云何名爲師子奮迅三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸垢穢縱任棄捨。如師子王自在奮迅。是故名爲師子奮迅三摩地。世尊。云何名爲師子❶嚬呻三摩地。善現。謂若住此三摩地時。起勝神通自在無畏。降伏一切暴惡魔軍。是故名爲師子*嚬呻三摩地。世尊。云何名爲師子欠呿三摩地。善現。謂若住此三摩地時。引妙辯才處衆無畏摧滅一切外道邪宗。是故名爲師子欠呿三摩地。世尊。云何名爲無垢光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。普能蠲除一切定垢。亦能遍照諸勝等持。是故名爲無垢光三摩地。世尊。云何名爲妙樂三摩地。善現。謂若住此三摩地時。領受一切等持妙樂。是故名爲妙樂三摩地。世尊。云何名爲電燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照諸等持如電燈焰。是故名爲電燈三摩地。世尊。云何名爲無盡三摩地。善現。謂若住此三摩地時。引諸等持功德無盡。而不見彼盡不盡相。是故名爲無盡三摩地。世尊。云何名爲最勝幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。如最勝幢。超衆定相。是故名爲最勝幢相三摩地。世尊。云何名爲帝相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持得自在相。是故名爲帝相三摩地。世尊。云何名爲順明正流三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於明正流並皆隨順。是故名爲順明正流三摩地。世尊。云何名爲具威光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持威光獨盛。是故名爲具威光三摩地。世尊。云何名爲離盡三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸等持一切無盡。而不見少法有盡不盡相。是故名爲離盡三摩地。世尊。云何名爲不可動轉三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持無動無著無退轉無戲論。是故名爲不可動轉三摩地。世尊。云何名爲寂靜三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持皆見寂靜。是故名爲寂靜三摩地。世尊。云何名爲無瑕隙三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持照無瑕隙。是故名爲無瑕隙三摩地。世尊。云何名爲日燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定門發光普照。是故名爲日燈三摩地。世尊。云何名爲淨月三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持除闇如月。是故名爲淨月三摩地。世尊。云何名爲淨眼三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能令五眼咸得淸淨。是故名爲淨眼三摩地。世尊。云何名爲淨光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持得四無礙亦令彼定皆能發起。是故名爲淨光三摩地。世尊。云何名爲月燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。除諸有情愚暗如月。是故名爲月燈三摩地。世尊。云何名爲發明三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸定門發明普照。是故名爲發明三摩地。世尊。云何名爲應作不應作三摩地。善現。謂若住此三摩地時。知一切等持應作不應作。亦令諸定如此事成。是故名爲應作不應作三摩地。世尊。云何名爲智相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸等持所有智相。是故名爲智相三摩地。世尊。云何名爲金剛鬘三摩地。善現。謂若住此三摩地時。通達一切等持及法。於定及法都無所見。是故名爲金剛鬘三摩地。世尊。云何名爲住心三摩地。善現。謂若住此三摩地時。心不動搖不轉不照。亦不虧損不念有心。是故名爲住心三摩地。世尊。云何名爲普明三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定明普能照了。是故名爲普明三摩地。世尊。云何名爲妙安立三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持妙能安立。是故名爲妙安立三摩地。世尊。云何名爲寶積三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸等持皆如寶聚。是故名爲寶積三摩地。世尊。云何名爲妙法印三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能印諸等持。以無印印故。是故名爲妙法印三摩地。世尊。云何名爲一切法平等性三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見有法離平等性。是故名爲一切法平等性三摩地。世尊。云何名爲棄捨塵愛三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定法棄捨塵愛。是故名爲棄捨塵愛三摩地。世尊。云何名爲法涌圓滿三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸佛法涌現圓滿。是故名爲法涌圓滿三摩地。世尊。云何名爲入法頂三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能永滅除一切法闇。亦超諸定而爲上首。是故名爲入法頂三摩地。世尊。

❶嚬呻＝頻申㊂*

云何名爲寶性三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能出無邊大功德寶。是故名爲寶性三摩地。世尊。云何名爲捨喧諍三摩地。善現。謂若住此三摩地時。捨諸世間種種喧諍。是故名爲捨喧諍三摩地。世尊。云何名爲飄散三摩地。善現。謂若住此三摩地時。飄散一切等持法執。是故名爲飄散三摩地。世尊。云何名爲分別法句三摩地。善現。謂若住此三摩地時。善能分別諸定法句。是故名爲分別法句三摩地。世尊。云何名爲決定三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於法等持皆得決定。是故名爲決定三摩地。世尊。云何名爲無垢行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能發無邊清淨勝行。是故名爲無垢行三摩地。世尊。云何名爲字平等相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。得諸等持字平等相。是故名爲字平等相三摩地。世尊。云何名爲離文字相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持不得一字。是故名爲離文字相三摩地。世尊。云何名爲斷所緣三摩地。善現。謂若住此三摩地時。絕諸等持所緣境相。是故名爲斷所緣三摩地。世尊。云何名爲無變異三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不得諸法變異之相。是故名爲無變異三摩地。世尊。云何名爲無品類三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸法品類異相。是故名爲無品類三摩地。世尊。云何名爲入名相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。悟入諸法名相實際。是故名爲入名相三摩地。世尊。云何名爲無所作三摩地。善現。謂若住此三摩地時。一切所爲無不皆息。是故名爲無所作三摩地。世尊。云何名爲入決定名三摩地。善現。謂若住此三摩地時。悟入諸法決定名字。都無所有但假施設。是故名爲入決定名三摩地。世尊。云何名爲無相行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定相都無所得。是故名爲無相行三摩地。世尊。云何名爲離翳闇三摩地。善現。謂若住此三摩地時。諸定翳闇無不除遣。是故名爲離。翳闇三摩地。世尊。云何名爲具行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定行中雖見而不見。是故名爲具行三摩地。世尊。云何名爲不變動三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持不見變動。是故名爲不變動三摩地。世尊。云何名爲度境界三摩地。善現。謂若住此三摩地時。超諸等持所緣境界。是故名爲度境界三摩地。世尊。云何名爲集一切功德三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能集諸定所有功德。於一切法而無集想。是故名爲集一切功德三摩地。世尊。云何名爲無心住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。心於諸定無轉無墮。是故名爲無心住三摩地。世尊。云何名爲決定住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定心雖決定住。而知其相了不可得。是故名爲決定住三摩地。世尊。云何名爲淨妙華三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持皆得清淨。嚴飾光顯猶如妙華。是故名爲淨妙華三摩地。世尊。云何名爲具覺支三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令一切定於七覺支速得圓滿。是故名爲具覺支三摩地。世尊。云何名爲無邊辯三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸法中得無邊辯。是故名爲無邊辯三摩地。世尊。云何名爲無邊燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於一切法皆能照了猶若明燈。是故名爲無邊燈三摩地。世尊。云何名爲無等等三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持得無等等。是故名爲無等等三摩地。世尊。云何名爲超一切法三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於三界法皆❶能超度。是故名爲超一切法三摩地。世尊。云何名爲決判諸法三摩地。善現謂若住此三摩地時。見諸勝定及一切法。爲諸有情分別無亂。是故名爲決判諸法三摩地。世尊。云何名爲散疑三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。所有疑網皆能除散。是故名爲散疑三摩地。世尊。云何名爲無所住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸法有所住處。是故名爲無所住三摩地。世尊。云何名爲一相莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸法而有二相。是故名爲一相莊嚴三摩地。世尊。云何名爲引發行相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。雖能引發種種行相。而都不見能引發者。是故名爲引發行相三摩地。世尊。云何名爲一行相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸等持無二行相。是故名爲一行相三摩地。世尊。云何名爲離諸行相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸等持都無行相。是故名爲

❶能＝得[illegible]

離諸行相三摩地。世尊。云何名爲妙行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執。是故名爲妙行三摩地。世尊。云何名爲達諸有底遠離三摩地。善現。謂若住此三摩地時於諸等持及一切法得通達智。得此智已。於諸有法通達遠離。是故名爲達諸有底遠離三摩地。世尊。云何名爲入一切施設語言三摩地。善現。謂若住此三摩地時。悟入一切三摩地法。施設語言而無所持。是故名爲入一切施設語言三摩地。世尊。云何名爲堅固寶三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能引無邊無退無壞微妙殊勝功德珍寶。是故名爲堅固寶三摩地。世尊。云何名爲於一切法無所取著三摩地 善現。謂若住此三摩地時。於諸法中無所取著。以一切法離性相故。是故名爲於一切法無所取著三摩地。世尊。云何名爲電焰莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地時。發種種光照諸冥暗。復以無量功德莊嚴。是故名爲電焰莊嚴三摩地。世尊。云何名爲除遣三摩地。善現。謂若住此三摩地時。除遣無邊煩惱習氣。是故名爲除遣三摩地。世尊。云何名爲法炬三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照了諸法自相共相。是故名爲法炬三摩地。世尊。云何名爲慧燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照了諸法空無我理。是故名爲慧燈三摩地。世尊。云何名爲趣向不退轉神通三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能引無量不退難伏最勝神通。是故名爲趣向不退轉神通三摩地。

世尊。云何名爲解脫音聲文字三摩地。善現。謂若住此三摩地時。見諸等持解脫一切音聲文字衆相寂[1]靜。是故名爲解脫音聲文字三摩地。世尊。云何名爲炬熾然三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持威德獨盛。照了諸定猶如熾炬。是故名爲炬熾然三摩地。世尊。云何名爲嚴淨相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持嚴淨其相。是故名爲嚴淨相三摩地。世尊。云何名爲無相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持不見其相。是故名爲無相三摩地。世尊。云何名爲無濁忍相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於一切法得無濁忍。是故名爲無濁忍相三摩地。世尊。云何名爲具一切妙相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。諸定妙相無不具足。是故名爲具一切妙相三摩地。世尊。云何名爲具總持三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能總任持諸定勝事。是故名爲具總持三摩地。世尊。云何名爲不憙一切苦樂三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持苦樂之相不樂觀察。是故名爲不憙一切苦樂三摩地。世尊。云何名爲無盡行相三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸定行相有盡。是故名爲無盡行相三摩地。世尊。云何名爲攝伏一切[2]正邪性三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持正性邪性。攝伏諸見皆令不起。是故名爲攝伏一切*正邪性三摩地。世尊。云何名爲斷[3]增愛三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸定法有[4]憎有愛相。是故名爲斷憎愛三摩地。世尊。云何名爲離違順三摩地。善現。謂若住此三摩地時。不見諸定法有違有順相。是故名爲離違順三摩地。世尊。云何名爲無垢明三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持若明若垢咸悉不見。是故名爲無垢明三摩地。世尊。云何名爲極堅固三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持無不堅固。是故名爲極堅固三摩地。世尊。云何名爲滿月淨光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持功德具足。如淨滿月增諸海水。是故名爲滿月淨光三摩地。世尊。云何名爲大莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事。是故名爲大莊嚴三摩地。世尊。云何名爲無熱電光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。放清冷光照有情類。令息一切黑闇毒熱。是故名爲無熱電光三摩地。世尊。云何名爲能照一切世間三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照諸等持及一切法。令有情類咸得開曉。是故名爲能照一切世間三摩地。世尊。云何名爲[5]救一切世間三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能救世間種種憂苦。是故名爲*救一切世間三摩地。世尊。云何名爲定平等性三摩地。善現謂若住此三摩地時。不見等持定散差別。是故名爲定平等性三摩地。世尊。云何名爲無塵有塵平等理趣三摩地。善現。謂若住此三摩地時。了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣。是故名爲無塵有塵平等理趣三摩地。世尊。云何名爲無諍有諍平等理趣三摩地。

[1]寂＝解 [2]*正＋（性） [3]增＝憎 [4]憎＝增 [5]*救＋（能）

善現。謂若住此三摩地時。不見諸法及一切定有諍無諍性相差別。是故名爲無諍有諍平等理趣三摩地。世尊。云何名爲無巢穴無❶摽幟無愛樂三摩地。善現。謂若住此三摩地時。破諸巢穴捨諸*摽幟。斷諸愛樂而無所執。是故名爲無巢穴無*摽幟無愛樂三摩地。世尊。云何名爲決定安住眞如三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。常不棄捨眞如實相。是故名爲決定安住眞如三摩地。世尊。云何名爲器中涌出三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令諸等持出生功德。如天福力食涌器中。是故名爲器中涌出三摩地。世尊。云何❷名爲燒諸煩惱三摩地。善現。謂若住此三摩地時。燒諸煩惱令無遺燼。是故名爲燒諸煩惱三摩地。世尊。云何名爲大智慧炬三摩地。善現。謂若住此三摩地時。發智慧光照了一切。是故名爲大智慧炬三摩地。世尊。云何名爲出生十力三摩地。善現。謂若住此三摩地時。令佛十力速得圓滿。是故名爲出生十力三摩地。世尊。云何名爲開闡三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能爲有情開闡法要。令速解脫生死大苦。是故名爲開闡三摩地。世尊。云何名爲壞身惡行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。雖不見有身。而息身惡行。是故名爲壞身惡行三摩地。世尊。云何名爲壞語惡行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。雖不見有聲。而息語惡行。是故名爲壞語惡行三摩地。世尊。云何名爲壞意惡行三摩地。善現。謂若住此三摩地時。雖不見有心。而息意惡行。是故名爲壞意惡行三摩地。世尊。云何名爲善觀察三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸有情能善觀察根性勝解。而度脫之。是故名爲善觀察三摩地。世尊。云何名爲如虛空三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸有情普能饒益。其心平等如大虛空。是故名爲如虛空三摩地。世尊。云何名爲無染著如虛空三摩地。善現。謂若住此三摩地時。觀一切法都無所有。猶如虛空無染無著。是故名爲無染著如虛空三摩地。善現。如是等有無量百千三摩地。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。❸

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四念住。何等爲四。謂身念住。受念住。心念住。法念住。善現。身念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內身住循身觀。而竟不起身俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於外身住循身觀。而竟不起身俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內外身住循身觀。而竟不起身俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩身念住。善現。受念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內受住循受觀。而竟不起受俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於外受住循受觀。而竟不起受俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內外受住循受觀。而竟不起受俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩受念住。善現。心念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內心住循心觀。而竟不起心俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於外心住循心觀。而竟不起心俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內外心住循心觀。而竟不起心俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩心念住。善現。法念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內法住循法觀。而竟不起法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於外法住循法觀。而竟不起法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內外法住循法觀。而竟不起法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩法念住

❶標=摽㊄㊅*　❷名爲=爲名㊄　❸以上第八品．品名缺

大般若波羅蜜多經卷第五十二

大般若波羅蜜多經卷第五十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之三

爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內外俱身受心法。住循身受心法觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。佛言善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。行時知行。住時知住。坐時知坐。臥時知臥。如如自身。威儀差別。如是如是。具念正知。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。正知往來。正知瞻視。正知俯仰。正知屈申。服僧伽胝。執持衣鉢。嘗食嚥飮。臥息經行。坐起承迎。寤寐語默。入出諸定皆念正知。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。於息入時如實念知息入。於息出時如實念知息出。於入息長時如實念知入息長。於出息長時如實念知出息長。於入息短時如實念知入息短。於出息短時如實念知出息短。如工輪師或彼弟子。輪勢長時如實念知輪勢長。輪勢短時如實念知輪勢短。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身入息出息若長若短。如實念知亦復如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念知四界差別。所謂地界水火風界。如巧屠師或彼弟子。斷牛命已復用利刀。分析其身剖爲四分。若坐若立如實觀知。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念知地水火風四界差別亦復如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪❶憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念知。從足至頂種種不淨充滿其中。外爲薄皮之所纏裹。所謂唯有髮毛爪齒。皮革血肉。筋脈骨髓。心肝肺腎。脾膽胞胃。大腸小腸。屎尿洟唾。涎淚垢❷汗。❸淡膿肪膶。腦膜❹膸❺膟。如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者。倉中盛滿種種雜穀。所謂稻麻粟豆麥等。有明目者開倉覩之。卽如實知。其中唯有稻麻粟等種種雜穀。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念知。從足至頂。唯有種種不淨臭物。充滿其中。亦復如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。死經一日或經二日乃至七日。其身膖脹。色變青瘀。臭爛皮穿。膿血流出。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。死經一日或經二日乃至七日。爲諸鵰鷲烏鵲鵄梟虎豹狐狼野干狗等種種禽獸。或啄或攫。骨肉狼❻藉。齷掣食噉。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故」

❶憂＝愛㊂*　❷汗＝汚㊂　❸淡＝痰㊂　❹膸＝髓㊂　❺膟＝聹㊄㊅, 膵㊂　❻藉＝籍㊄㊂*

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。禽獸食已。不淨潰爛。膿血流離。有無量種蟲蛆雜出。臭處可惡過於死狗。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸❶如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。蟲蛆食已。肉離骨現。支節相連。❷肕纏血塗。尚餘腐肉。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。已成骨璅。血肉都盡。餘筋所連。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。但餘衆骨。其色皓白如雪珂貝。諸筋靡爛。支節分離。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故

復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。成白骨已。支節分散零落異方。所謂足骨。腨骨膝骨。髀骨髖骨。脊骨脅骨。胸骨髆骨。臂骨手骨。項骨頷骨。頰骨髑髏。各在異處。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬❸耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。骸骨*狼藉。風吹日曝雨灌霜封。積有歲年色如珂❹雪。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄屍。餘骨散地。經多百歲或多千年。其相變青狀猶鴿色。或有腐朽碎末如塵。與土相和不可分別。見是事已自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫迷謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。如於內身如是差別住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。於外身住循身觀。於內外身住循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。隨其所應亦復如是。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內外俱受心法。住循受心法觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。隨其所應皆應廣說。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內外❺俱身受心法。住循身受心法觀時。雖作是觀而無所得。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四正斷。何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸未生惡不善法爲不❻生故。生欲策勵。發起正勤。策心持心。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸已生惡不善法爲永斷故。*生欲策勵。發起正勤。策心持心。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。未生善法爲令生故。*生欲策勵。發起正勤。策心持

❶如＝於【明】　❷肕＝筋【元】【明】　❸耽＝貪【明】　❹雪＝霜【宮】　❺俱身＝身俱【三】　❻〔生〕－【元】*

心。是爲第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。已生善法爲令安住。不忘增廣。倍修滿故。*生欲策勵。發起正勤。策心持心。是爲第四。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩。大乘相者。謂四神足。何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修欲三摩地斷行。成就神足。依離。依無染。依滅。迴向捨。是爲第一。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修勤三摩地斷行。成就神足。依離。依無染。依滅。迴向捨。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修心三摩地斷行。成就神足。依離。依無染。依滅。迴向捨。是爲第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修觀三摩地斷行。成就神足。依離。依無染。依滅。迴向捨。是爲第四。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂五根。何等爲五。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修信根。精進根。念根。定根。慧根。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂五力。何等爲五。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修信力。精進力。念力。定力。慧力。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂七等覺支。何等爲七。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修念等覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕安等覺支。定等覺支。捨等覺支。依離依無染。依滅迴向捨。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂八聖道支。何等爲八。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修正見正思惟。正語正業。正命正精進。正念正定。依離依無染。依滅迴向捨。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩地。何等爲三。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自相皆空其心安住。名空解脫門。亦名空三摩地。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自相空故。皆無有相其心安住。名無相解脫門。亦名無相三摩地。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自相空故。 皆無所願其心安住名無願解脫門。亦名無願三摩地。是爲第三。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂法智。類智。世俗智。他心智。苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。如實智。是爲菩薩摩訶薩大乘相。爾時尊者善現白佛言。世尊云何法智。佛言善現。若智以無所得而爲方便。知五蘊等差別相轉。是爲法智。世尊。云何類智。善現。若智以無所得而爲方便。知蘊界處及諸緣起。若總若別是無常等。是爲類智。世尊。云何世俗智。善現。若智以無所得而爲方便。知一切法假設名字。是爲世俗智。世尊。云何他心智。善現。若智以無所得而爲方便。知他有情心心所法及修行證滅。是爲他心智。世尊。云何苦智。善現。若智以無所得而爲方便。知苦應不生。是爲苦智。世尊。云何集智。善現。若智以無所得而爲方便。知集應永斷。是爲集智。世尊。云何滅智。善現。若智以無所得而爲方便。知滅應作證。是爲滅智。世尊。云何道智。善現。若智以無所得而爲方便。知道應修習。是爲道智。世尊。云何盡智。善現。若智以無所得而爲方便。知貪瞋癡盡。是爲盡智。世尊。云何無生智。善現。若智以無所得而爲方便。知有趣不復生。是爲無生智。世尊。云何如實智。善現。如來一切智一切相智。是爲如實智。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三無漏根。何等爲三。謂未知當知根。已知根。具知根。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何未知當知根。佛言善現。若諸學者於諸聖諦未已現觀未得聖果。 所有信根精進根念根定根慧根。是爲未知當知根。世尊。云何已知根。善現。若諸學者於諸聖諦。已得現觀已得聖果。所有信根精進根念根定根慧根。 是爲已知根。世尊。云何具知根。善現。謂諸無學者。若阿羅漢若獨覺若諸菩薩已住十地。 若諸如來應正等覺。 所有信根精進根念根定根慧

❶〔若〕一⊛

根。是爲具知根。善現。如是三根。若以無所得而爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩地。何等爲三。謂有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三摩地。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何有尋有伺三摩地。佛言善現。若離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。是爲有尋有伺三摩地。世尊。云何無尋唯伺三摩地。善現。若初靜慮第二靜慮中間定。是爲無尋唯伺三摩地。世尊。云何無尋無伺三摩地。善現。若第❶二靜慮乃至非想非非想❷處。是爲無尋無伺三摩地。善現。如是三三摩地。若以無所得而爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂十隨念。何等爲十。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。寂靜厭離隨念。入出息隨念。身隨念。死隨念。善現。如是十隨念。若以無所得而爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處等所有善法。以無所得爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂佛十力。何等爲十。謂處非處智力。業異熟智力。種種界智力。種種勝解智力。根勝劣智力。遍行行智力。靜慮解脫等持等至雜染清淨智力。宿住隨念智力。死生智力。漏盡智力。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何處非處智力。佛言善現。若以無所得爲方便。如實了知因果等法處非處相。是爲處非處智力。世尊。云何業異熟智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類過去未來現在諸業法。受種種因果相。是爲業異熟智力。世尊。云何種種界智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類無量界相。是爲種種界智力。世尊。云何種種勝解智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類無量勝解相。是爲種種勝解智力。世尊。云何根勝劣智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類根勝劣相。是爲根勝劣智力。世尊。云何遍行行智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類遍行行相。是爲遍行行智力。世尊。云何靜慮解脫等持等至雜染清淨智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至雜染清淨根力覺支道支等相。是爲靜慮解脫等持等至雜染清淨智力。世尊。云何宿住隨念智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類無量無數宿住事相。是爲宿住隨念智方。世尊。云何死生智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情類無量無數死生事相。是爲死生智力。世尊。云何漏盡智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸漏永盡。無漏心解脫。無漏慧解脫。於現法中自作證具足住。能正了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是爲漏盡智力。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無所畏。何等爲四。謂正等覺無畏。漏盡無畏。障法無畏。盡苦道無畏。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何正等覺無畏。佛言善現。若以無所得爲方便。自稱我是正等覺者。設有沙門若婆羅門若天魔梵。或餘世間依法立難及令憶念。言於是法非正等覺。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正眞無上。一切沙門若婆羅門若天魔梵。或餘世間皆無有能如法轉者。是爲正等覺無畏。世尊。云何漏盡無畏。善現。若以無所得爲方便。自稱我已永盡諸漏。設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。依法立難及令憶念。言有如是漏未永盡。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正眞無七。一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。皆無有能如法轉者。是爲漏盡無畏。世尊。云何障法無畏。善現。若以無所得爲方便。爲諸弟子說障道法。設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。依法立難及令憶念。言習此法不能障道。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正眞無上。一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。皆無有能如法轉者。是爲障法無畏。世尊。云何盡苦道無畏。善現。若以無所得爲方便。爲諸弟子說盡苦道。設有沙門若婆羅門

❶二＝三【元】【明】　❷處是＝是處【宋】【元】

若天魔梵或餘世間。依法立難及令憶念。言修此道不能盡苦。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正眞無上。一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。皆無有能如法轉者。是爲盡苦道無畏。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無礙解。何等爲四。謂義無礙解。法無礙解。詞無礙解。辯無礙解。善現。如是四無礙解。若以無所得爲方便。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂大慈大悲大喜大捨。五眼六神通。一切智道相智一切相智。善現。如是等法。若以無所得爲方便。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂十八佛不共法。何等十八。謂我如來應正等覺。從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜。乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜。於其中間常無誤失。無卒暴音。無忘失念。無不定心。無種種❶想。無不擇捨。志欲無退。精進無退。念無退。慧無退。解脫無退。解脫智見無退。一切身業智爲前導。隨智而轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。一切意業智爲前導。隨智而轉。於過去世所起智見無著無礙。於未來世所起智見無著無礙。於現在世所起智見無著無礙。善現。如是十八佛不共法。無不皆以無所得爲方便。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂諸文字❷陀羅尼門。爾時具壽善現白佛言。世尊云何文字陀羅尼門。佛言善現。字平等性。語平等性。言說理趣平等性。入諸字門。是爲文字陀羅尼門。世尊。云何入諸字門。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。入❸褭字門。悟一切法本不生故。入洛字門。悟一切法離塵垢故。入跛字門。悟一切法勝義教故。入者字門。悟一切法無死生故。入娜字門。悟一切法遠離名相無得失故。入砢字門。悟一切法出世間故。愛支因緣永不現故。入柁字門。悟一切法調伏寂靜眞如平等無分別故。入婆字門。悟一切法離繫縛故。入荼字門。悟一切法離熱矯穢❹得清淨故。入沙字門。悟一切法無罣礙故。入縛字門。悟一切法言音道斷故。入頞字門。悟一切法眞如不動故。入也字門。悟一切法如實不生故。入瑟吒字門。悟一切法制伏任持相不可得故。入迦字門。悟一切法作者不可得故。入❺娑字門。悟一切法時平等性不可得故。入磨字門。悟一切法我及我所性不可得故。入伽字門。悟一切法行取性不可得故。入他字門。悟一切法處所不可得故。入闍字門。悟一切法生起不可得故。入濕縛字門。悟一切法安隱性不可得故。入達字門。悟一切法界性不可得故。入捨字門。悟一切法寂靜性不可得故。入佉字門。悟一切法如虛空性不可得故。入羼字門。悟一切法窮盡性不可得故。入薩頞字門。悟一切法任持處非處令不動轉性不可得故。入若字門。悟一切法所了知性不可得故。入辣他字門。悟一切法執著義性不可得故。入呵字門。悟一切法因性不可得故。入薄字門。悟一切法可破壞性不可得故。入綽字門。悟一切法欲樂覆性不可得故。入颯磨字門。悟一切法可憶念性不可得故。入嗑縛字門。悟一切法可呼召性不可得故。入蹉字門。悟一切法勇健性不可得故。入鍵字門。悟一切法厚平等性不可得故。入搋字門。悟一切法積集性不可得故。入拏字門。悟一切法離諸喧諍無往無來行住坐臥不可得故。入頗字門。悟一切法遍滿果報不可得故。入塞迦字門。悟一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑字門。悟一切法衰老性相不可得故。入酌字門。悟一切法聚集足跡不可得故。入吒字門。悟一切法相驅迫性不可得故。入擇字門。悟一切法究竟處所不可得故。善現。如是字門。是能悟入法空邊際。除如是字表諸法空更不可得。何以故。善現。如是字義。不可宣說。不可顯示。不可執取。不可書持。不可觀察。離諸相故。善現。譬如虛空是一切物所歸趣處。此諸字門亦復如是。諸法空義皆入此門方得顯了。善現。入此褭字等名入諸字門。善現。若菩薩摩訶薩於如是入諸字門。得善巧智。於諸言音所詮所表皆無罣礙。於一切法平等空性。盡能證持於衆言音。咸得善巧。善現。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相印句。聞已受持讀誦通利爲他解說。不貪名利。由此因緣。得二十種殊勝功德。何等二十。

❶想＝相【元】【明】 ❷陀羅尼門. Dhāraṇīmukha. ❸以下四十三梵字. A, Ra, Pa, Ca, Na, La, Da, Ba, Ḍa, Ṣa, Va, Ta, Ya. Stha(?), Ka, Sa, Ma, Ga, Tha, Ja, Śva, Dha, Śa, Kha, Kṣa, Sta(?), Jña, Ta(?), Ha, Bha, Cha, Sma, Hva, Tsa, Gha, Ṭa, Ṇa, Pha(?), Ska, Ysa(?), Śca, Ta(?),S (? Ṭha). ❹(我)＋得【元】 ❺娑＝嗟【元】【明】

謂得強憶念。得勝慚愧。得堅固力得法旨趣。得增上覺。得殊勝慧。得無礙辯。得總持門。得無疑惑。得違順語。不生恚愛。得無高下平等而住。得於有情言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧。得緣起善巧因善巧緣善巧法善巧。得根勝劣智善巧他心智善巧。得觀星曆善巧。得天耳智善巧。宿住隨念智善巧。神境智善巧。死生智善巧。得漏盡智善巧。得說處非處智善巧。得往來等威儀路善巧。善現。是為得二十種殊勝功德。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而為方便。所得文字陀羅尼門。當知是為菩薩摩訶薩大乘相❶

佛告善現。汝問云何。當知菩薩摩訶薩發趣大乘者。善現。若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時。從一地趣一地。當知是為菩薩摩訶薩發趣大乘。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時。從一地趣一地。佛言善現。若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣。何以故。以一切法無去無來無從無趣。由彼諸法無變壞故。是菩薩摩訶薩於所從趣地。不恃不思惟。雖修治地業而不見彼地。善現。是為菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地。世尊。何謂菩薩摩訶薩修治地業。善現。菩薩摩訶薩住初極喜地時。應善修治十種勝業。何等為十。一者以無所得而為方便。修治淨勝意樂業。勝意樂事不可得故。二者以無所得而為方便。修治一切有情平等心業。一切有情不可得故。三者以無所得而為方便。修治布施業。施者受者及所施物不可得故。四者以無所得而為方便。修治親近善友業。善友惡友無二相故。五者以無所得而為方便。修治求法業。諸所求法不可得故。六者以無所得而為方便。修治常樂出家業。所棄捨家不可得故。七者以無所得而為方便。修治愛樂佛身業。諸相隨好不可得故。八者以無所得而為方便。修治開闡法教業。所分別法不可得故。九者以無所得而為方便。修治破憍慢業。諸興盛法不可得故。十者以無所得而為方便。修治恒諦語業。一切語性不可得故。善現。菩薩摩訶薩住初極喜地時。應善修治如是十種勝業。復次善現。菩薩摩訶薩住第二離垢地時。應於八法思惟修習速令圓滿。何等為八。一者清淨禁戒。二者知恩報恩。三者住安忍力。四者受勝歡喜。五者不捨有情。六者恒起大悲。七者於諸師長以敬信心。諮承供養如事佛想。八者勤求修習波羅蜜多。善現。菩薩摩訶薩住第二離垢地時。應於如是八法思惟修習速令圓滿。復次善現。菩薩摩訶薩住第三發光地時。應住五法。何等為五。一者勤求多聞常無厭足。於所聞法不著文字。二者以無染心常行法施。雖廣開化而不自高。三者為嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自舉。四者為化有情。雖不厭倦無邊生死而不自高。五者雖住慚愧而無所著。善現。菩薩摩訶薩住第三發光地時。應常安住如是五法。復次善現。菩薩摩訶薩住第四焰慧地時。應住十法常行不捨。何等為十。一者住阿練若常不捨離。二者少欲。三者喜足。四者常不捨離杜多功德。五者於諸學處未曾棄捨。六者於諸欲樂深生厭離。七者常樂發起寂滅俱心。八者捨諸所有。九者心不滯沒。十者於諸所有無所顧戀。善現。菩薩摩訶薩住第四焰慧地時。應住如是十法常行不捨

大般若波羅蜜多經卷第五十三

大般若波羅蜜多經卷第五十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之四

復次善現。菩薩摩訶薩住第五極難勝地時。應遠離十法。何等為十。一者應遠離居家。二者應遠離苾芻尼。三者應遠離家慳。四者應遠離眾會忿諍。五者應遠離自讚毀他。六者應遠離十不善業道。七者應遠離增上慢傲。八者應遠離顛倒。九者應遠離猶豫。十者應遠離貪瞋癡。善現。菩薩摩訶薩住第五極難勝地時。應常遠離如是十法。復次善現。菩薩摩訶薩住第六現前地時。應圓滿六法。何等為六。一者應圓滿布施波羅蜜多。二者應圓滿淨戒波羅蜜多。三者應圓滿安忍波羅蜜多。四者應圓滿精進波羅蜜多。五者應圓滿靜慮波羅蜜多。六者應圓滿般若波羅蜜多。復應遠離六法。何等為六。一者應遠離聲聞心。二者應遠離獨覺心。三者應遠離熱

❶以上當第九品。品名缺

惱心。四者見乞者來心不厭感。五者捨所有物無憂悔心。六者於來求者終不矯誑。善現菩薩摩訶薩住第六現前地時。應圓滿如是六法。及應遠離如是六法。復次善現。菩薩摩訶薩住第七遠行地時。應遠離二十法。何等二十。一者應遠離我執有情執乃至知者執見者執。二者應遠離斷執。三者應遠離常執。四者應遠離相❶想。五者應遠離因等見執。六者應遠離名色執。七者應遠離蘊執。八者應遠離處執。九者應遠離界執。十者應遠離諦執。十一者應遠離緣起執。十二者應遠離住著三界執。十三者應遠離一切法執。十四者應遠離於一切法如理不如理執。十五者應遠離依佛見執。十六者應遠離依法見執。十七者應遠離依僧見執。十八者應遠離依戒見執。十九者應遠離怖畏空法。二十者應遠離違背空性。復應圓滿二十法。何等二十。一者應圓滿通達空。二者應圓滿證無相。三者應圓滿知無願。四者應圓滿三輪清淨。五者應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。六者應圓滿一切法平等見。及於此中無所執著。七者應圓滿一切有情平等見。及於此中無所執著。八者應圓滿通達眞實理趣。及於此中無所執著。九者應圓滿無生忍智。十者應圓滿說一切法一相理趣。十一者應圓滿滅除分別。十二者應圓滿遠離諸想。十三者應圓滿遠離諸見。十四者應圓滿遠離煩惱。十五者應圓滿奢摩他毘鉢舍那地。十六者應圓滿調伏心性。十七者應圓滿寂靜心性。十八者應圓滿無礙智性。十九者應圓滿無所愛染。二十者應圓滿隨心所欲。往諸佛土於佛衆會自現其身。善現。菩薩摩訶薩住第七遠行地時。應遠離如是二十法。及應圓滿如是二十法。復次善現。菩薩摩訶薩住第八不動地時。應圓滿四法。何等爲四。一者應圓滿悟入一切有情心行。二者應圓滿遊戲諸神通。三者應圓滿見諸佛土。如其所見而自嚴淨種種佛土。四者應圓滿供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察。善現。菩薩摩訶薩住第八不動地時。應圓滿如是四法。復次善現。菩薩摩訶薩住第九善慧地時。應圓滿四法。何等爲四。一者應圓滿知諸有情根勝劣智。二者應圓滿嚴淨佛土。三者應圓滿如幻等持數入諸定。四者應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生。善現。菩薩摩訶薩住第九善慧地時。應圓滿如是四法。復次善現。菩薩摩訶薩住第十法雲地時。應圓滿十二法。何等十二。一者應圓滿攝受無邊處所大願。隨有所願皆令圓滿。二者應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智。三者應圓滿無礙辯說智。四者應圓滿入胎具足。五者應圓滿出生具足。六者應圓滿家族具足。七者應圓滿種姓具足。八者應圓滿眷屬具足。九者應圓滿生身具足。十者應圓滿出家具足。十一者應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者應圓滿一切功德成辦具足。善現。菩薩摩訶薩住第十法雲地時。應圓滿如是十二法。善現。當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩。與諸如來應言無異。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業。佛言。善現。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修❷集一切善根。是爲菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業。善現。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。引發慈悲喜捨四種無量 是爲菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治布施業。善現。若菩薩摩訶薩於一切有情。無所分別而行布施。是爲菩薩摩訶薩修治布施業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治親近善友業。善現。若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情。令其修習一切智智。卽便親近恭敬供養。尊重讚歎諮受正法。晝夜承奉無懈惓心。是爲菩薩摩訶薩修治親近善友業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治求法業。善現。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。勤求如來無上正法。不墮聲聞獨覺等地。是爲菩薩摩訶薩修治求法業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治常樂出家業。善現。若菩薩摩訶薩一切生處恒厭居家牢獄喧雜。常欣佛法清淨出家無能爲礙。是爲菩薩摩訶薩修治常樂出家業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業。善現。若菩薩摩訶薩暫一覩見佛形像已。乃至證得無上菩提。終不捨於念佛作意。是爲菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業。善現。若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後。爲諸有情

❶想＝執〔明〕　❷集＝習〔元〕〔明〕

開闡法教。初中後善文義巧妙。純一圓滿清白梵行。所謂契經。應頌。記別。諷頌。自說。緣起。譬喩。本事。本生。方廣。希法。論義。是爲菩薩摩訶薩修治開闡法教業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治破憍慢業。善現。若菩薩摩訶薩常懷謙敬伏憍慢心。由此不生下姓卑族。是爲菩薩摩訶薩修治破憍慢業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業。善現。若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符。是爲菩薩摩訶薩修治恒諦語業

世尊。云何菩薩摩訶薩清淨禁戒。善現。若菩薩摩訶薩不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提法。是爲菩薩摩訶薩清淨禁戒。世尊。云何菩薩摩訶薩知恩報恩。善現。若菩薩摩訶薩行菩薩行時。於得小恩尚不忘報。況大恩惠而當不酬。是爲菩薩摩訶薩知恩報恩。世尊。云何菩薩摩訶薩住安忍力。善現。若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀。而於彼所無恚害心。是爲菩薩摩訶薩住安忍力。世尊。云何菩薩摩訶薩受勝歡喜。善現。若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟。身心適悅受勝歡喜。是爲菩薩摩訶薩受勝歡喜。世尊。云何菩薩摩訶薩不捨有情。善現。若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨。是爲菩薩摩訶薩不捨有情。世尊。云何菩薩摩訶薩恒起大悲。善現。若菩薩摩訶薩行菩薩行時。作如是念。我爲饒益一❶一有情。假使各如無量無數殑伽沙劫。處大地獄受諸劇苦。或燒或煮或斫或截。若刺若懸。若磨若擣。受如是等無量苦❷事。❸乃至❹令彼乘於佛乘而般涅槃。如是一切有情界盡。而大悲心曾無厭倦。是爲菩薩摩訶薩恒起大悲。世尊。云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想。善現。若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提。恭順師長都無所顧。是爲菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想。世尊。云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多。專心求學遠離餘事。是爲菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多

世尊。云何菩薩摩訶薩勤求多聞❺常無厭足。於所聞法不著文字。善現。若菩薩摩訶薩發勤精進作是念言。若此佛土若十方界。諸佛世尊所說正法。我皆聽習讀誦受持。而於其中不著文字。是爲菩薩摩訶薩勤求多聞*常無厭足。於所聞法不著文字。世尊。云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施。雖廣開化而不自高。善現。若菩薩摩訶薩爲諸有情宣說正法。尚不自爲。持此善根迴向菩提況求餘事。雖多化導而不自恃。是爲菩薩摩訶薩以無染心常行法施。雖廣開化而不自高。世尊。云何菩薩摩訶薩爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自舉。善現。若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根。爲欲莊嚴諸佛淨國。及爲清淨自他心❻生。雖爲是事而不自高。是爲菩薩摩訶薩爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自舉。世尊。云何菩薩摩訶薩爲化有情。雖不厭倦無邊生死而不自高。善現。若菩薩摩訶薩爲欲成熟一切有情。植諸善根嚴淨佛土。乃至未滿一切智智。雖受無邊生死勤苦。而無厭倦亦不自高。是爲菩薩摩訶薩爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高。世尊。云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著。善現。若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提。於諸聲聞獨覺作意具慚愧故。終不暫起。而於其中亦無所著。是爲菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著

世尊。云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。善現。若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提。超諸聲聞獨覺等地故。常不捨阿練若處。是爲菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。世尊。云何菩薩摩訶薩少欲。善現。若菩薩摩訶薩尚不自爲求大菩提況欲世間利譽等事。是爲菩薩摩訶薩少欲。世尊。云何菩薩摩訶薩喜足。善現。若菩薩摩訶薩專爲證得一切智智故。於餘事而無所著。是爲菩薩摩訶薩喜足。世尊。云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。善現。若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍。是爲菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。世尊。云何菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨。善現。若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移。而於其中能不取相。是爲菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨。世尊。云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。善現。若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲❼尋。是爲菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。世尊。云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。善現。若菩薩摩訶薩達一切法曾無起作。是爲菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。世尊。云

❶一＝切〔聖〕　❷事＝惱〔聖〕　❸乃至＝爲欲〔元〕〔明〕　❹令＝今〔宮〕　❺常＝嘗〔宮〕*　❻生＝土〔三〕　❼尋＝心〔三〕

何菩薩摩訶薩捨諸所有。善現。若菩薩摩訶薩於內外法曾無所取。是為菩薩摩訶薩捨諸所有。世尊。云何菩薩摩訶薩心不滯沒。善現。若菩薩摩訶薩於諸識住未①常起心。是為菩薩摩訶薩心不滯沒。世尊。云何菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀。善現。若菩薩摩訶薩於一切物無所思惟。是為菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀

世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離居家。善現。若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土。隨所生處常樂出家。剃髮去鬚執持應器。被三法服現作沙門。是為菩薩摩訶薩應遠離居家。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。善現。若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼。不與共居如彈指頃。亦復於彼不起異心。是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離家慳。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。我應長夜利益安樂一切有情。②今此有情自由福力。感得如是勝施主家。故我於中不應慳嫉。是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。若處衆會其中或有聲聞獨覺。或說彼乘相應法要。令我退失大菩提心。是故定應遠離衆會。復作是念。諸忿諍者能使有情發起瞋害。造作種種惡不善業。尚違善趣況大菩提。是故定應遠離忿諍。是為菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離自讃毀他。善現。若菩薩摩訶薩於內外法都無所見。故應遠離自讃毀他。是為菩薩摩訶薩應遠離自讃毀他。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。此十惡法尚礙善趣二乘聖道。況大菩提故應遠離。是為菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。善現。若菩薩摩訶薩不見有法可起慢傲。是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒。善現。若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得。是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫。善現。若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得。是為菩薩摩訶薩。應遠離猶豫。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡。善現。若菩薩摩訶薩都不見有貪瞋癡事。是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多。超諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多。佛及二乘能度五種所知海岸。何等為五。一者過去。二者未來。三者現在。四者無為。五者不可說。是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。諸聲聞心非證無上大菩提道。故應遠離。是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。諸獨覺心定不能得一切智智。故我今者應遠離之。是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。怖畏生死熱惱之心。非證無上正等覺道。故應遠離。是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。世尊。云何菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。此厭慼心於大菩提非能證道。故我今者定應遠離。是為菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼。世尊。云何菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。此憂悔心於證無上正等菩提。定為障礙故我應捨。是為菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心。世尊。云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道。何以故。菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。作是誓言。凡我所有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑彼。是為菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑

世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執見者執。善現。若菩薩摩訶薩觀我有情乃至知者見者。畢竟不可得故。是為菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執見者執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離斷執。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生無斷義故。是為菩薩摩訶薩應遠離斷執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離常執。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法無常性故。是為菩薩摩訶薩應遠離常執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離相想。善現。若菩薩摩訶薩觀雜染性不可得故。是為菩薩摩訶薩應遠離相想。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執。善現。

①常＝嘗㊂ ②今＝令㊂

若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故。是爲菩薩摩訶薩應遠離因等見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離名色執。善現。若菩薩摩訶薩觀名色性都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離名色執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執。善現。若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離蘊執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離處執。善現。若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離處執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離界執。善現。若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離界執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離諦執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離諦執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離緣起執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。善現。若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離一切法執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得。無有如理不如理性。是爲菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。善現。若菩薩摩訶薩知依佛見執。不得見佛故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執。善現。若菩薩摩訶薩達眞法性不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依法見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。善現。若菩薩摩訶薩知和合衆無相無爲不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。善現。若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。善現。若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性。所怖畏事畢竟非有。是爲菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。世尊。云何菩薩摩訶薩。應遠離違背空性。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空。非空與空有違背故。是爲菩薩摩訶薩應遠離違背空性

世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空。善現。若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空。是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達空。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相。善現。若菩薩摩訶薩不思惟一切相。是爲菩薩摩訶薩應圓滿證無相。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願。善現。若菩薩摩訶薩於三界法心無所住。是爲菩薩摩訶薩應圓滿知無願。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨。善現。若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道。是爲菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。善現。若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土。是爲菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情及於有情無所執著。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見。及於此中無所執著。善現若菩薩摩訶薩於一切法不增不減。及於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見。及於此中無所執著。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見。及於此中無所執著。善現。若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減。及於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見。及於此中無所執著。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿通達眞實理趣。及於此中無所執著。善現。若菩薩摩訶薩於一切法眞實理趣。雖如實通達而無所通達。及於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達眞實理趣。及於此中無所執著。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。善現。若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅無所造作。及知名色畢竟不生。是爲菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。善現。若菩薩摩訶薩於一切法行不二相。是爲菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。善現。若菩薩摩訶薩於一切法不起分別。是爲菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。善現。若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想。是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。善現。若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見。是

為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱。善現。若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續。是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毘鉢舍那地。善現。若菩薩摩訶薩修一切智道相智一切相智。是為菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毘鉢舍那地。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。善現。若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動。是為菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。善現。若菩薩摩訶薩。善攝六根。是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。善現。若菩薩摩訶薩修得佛眼。是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。善現。若菩薩摩訶薩於外六處能善棄捨。是為菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲。往諸佛土於佛衆會自現其身。善現。若菩薩摩訶薩修勝神通。從一佛國趣一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。請轉法輪饒益一切。是為菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲。往諸佛土於佛衆會自現其身

世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。善現。若菩薩摩訶薩以一心智如實遍知一切有情心心所法。是為菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。善現。若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通。為見佛故。從一佛國趣一佛國。亦復不生遊佛國想。是為菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土。善現。若菩薩摩訶薩住一佛土。能見十方無邊佛國。亦能示現而曾不生佛國土想。又為成熟諸有情故。現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴。亦能棄捨而無所執。是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察。善現。若菩薩摩訶薩。為欲饒益諸有情故。於法義趣如實分別。如是名為以法供養承事諸佛。又諦觀察諸佛法身。是為菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察

世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智。善現。若菩薩摩訶薩住佛十力。如實了知一切有情諸根勝劣。是為菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。善現。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便。嚴淨一切有情心行。是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。善現。若菩薩摩訶薩住此等持。雖能成辦一切事業而心不動。又修等持極成熟故。不作加行數數現前。是為菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生。善現。若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜。故入諸有而現受生。是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生

世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願。隨有所願皆令圓滿。善現。若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜❶多。極圓滿故。或為嚴淨諸佛國土。或為成熟諸有情類。隨心所願皆得圓滿。是為菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智。善現。若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解。善知有情言音差別。是為菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。善現。若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解。為諸有情能無盡說。是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。善現。若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生。而為❷益有情現入胎藏。於中具足種種勝事。是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。善現。若菩薩摩訶薩於出胎時。示現種種希有勝事。令諸有情見者歡喜獲大利樂。是為菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。善現。若菩薩摩訶薩或生刹帝利大族姓家。或生

❶〔多〕－宋元　❷（饒）＋益宮

婆羅門大族姓家。所稟父母無可譏嫌。是為菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足。善現。若菩薩摩訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生。是為菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。善現。若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩。而為眷屬非諸雜類。是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。善現。若菩薩摩訶薩於初生時。其身具足一切相好。放大光明遍照無邊諸佛世界。亦令彼界六種變動。有情遇者無不蒙益。是為菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。善現。若菩薩摩訶薩於出家時。無量無數天龍藥叉人非人等之所翼從。往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器。引導無量無數有情。令乘三乘而趣圓寂。是為菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。善現。若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力。感得如是妙菩提樹。吠琉璃寶以為其莖。真金為根。枝葉花果皆以上妙七寶所成。其樹高廣遍覆三千大千佛土。光明照耀周遍十方。殑伽沙等諸佛世界。是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足。善現。若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧。成熟有情嚴淨佛土。是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足

大般若波羅蜜多經卷第五十四

大般若波羅蜜多經卷第五十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之五

世尊。云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩。與諸如來應言無異。善現。是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多。已圓滿四靜慮四無量四無色定。已圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。已圓滿空無相無願解脫門。已圓滿五眼六神通。已圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。已圓滿一切佛法故。若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地。是故當知。已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩。與諸如來應言無異。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地。佛言。善現。是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多。修靜慮無量無色定三十七菩提分法三解脫門。學五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切佛法。已圓滿故。超過淨觀地。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。及菩薩十地。永斷煩惱習氣相續。便成如來應正等覺。善現。如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地。善現。當知是為菩薩摩訶薩發趣大乘

復次善現。汝問如是大乘從何處出至何處住者。善現。如是大乘從三界中出。至一切智智中住。由為一切智智而出三界故。然無二故無出無至。所以者何。若大乘若一切智智。如是二法非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。無相之法無出無至。何以故。善現。無相之法非已出已至。非當出當至。非今出今至故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則為欲令真如有出有至。所以者何。真如不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。真如真如自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則為欲令法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際有出有至。所以者何。法界乃至實際。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。法界法界自性空。乃至實際實際自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則為欲令色有出有至。所以者何。色不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。色色自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則為欲令受想行識有出有至。所以者何。受想行識不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。受想行識受想行識自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則為欲令眼處有出有至。所以者何。眼處不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。眼處

眼處自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令耳鼻舌身意處有出有至。所以者何。耳鼻舌身意處不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令色處有出有至。所以者何。色處不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。色處色處自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令聲香味觸法處有出有至。所以者何。聲香味觸法處不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令眼界有出有至。所以者何。眼界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。眼界眼界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。色界色界自性空乃至眼觸爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令耳界有出有至。所以者何。耳界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。耳界耳界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。❶聲界聲界自性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令鼻界有出有至。所以者何。鼻界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。鼻界鼻界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。香界香界自性空乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令舌界有出有至。所以者何。舌界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。舌界舌界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。味界味界自性空乃至舌觸爲緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令身界有出有至。所以者何。身界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。身界身界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。觸界乃至身觸爲緣所生諸受。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。觸界觸界自性空乃至身觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令意界有出有至。所以者何。意界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。意界意界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。法界乃至意觸爲緣所生諸受不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。法界法界自性空乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之法。有出有至者。則爲欲令地界有出有至。所以者何。地界不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現地界地界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令水火風空識界有出有至。所以者何。水火風空識界。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。水火風空識界水火風空識界自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令苦聖諦有出有至。所以者何。苦聖諦。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。苦聖諦苦聖諦自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令集滅道聖諦有出有至。所以者何。集滅道聖諦。不能從三界中出。亦不能至一切

❶(善現)十字㊄㊅, (善現聲界)細書如夾註㊄

智智中住。何以故。善現。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令無明有出有至。所以者何。無明不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。無明無明自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有出有至。所以者何。行乃至老死愁歎苦憂惱。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。行行自性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令幻事有出有至。所以者何。幻事不能從三界中❶出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。幻事幻事自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令夢境像❷響光影空花陽焰尋香城變化事有出有至。所以者何。夢境乃至變化事。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。夢境夢境自性空乃至變化事變化事自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令內空有出有至。所以者何。內空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。內空內空自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有出有至。所以者何。外空乃至無性自性空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。外空外空自性空乃至無性自性空無性自性空自性空故

善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令布施波羅蜜多有出有至。所以者何。布施波羅蜜多。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故。善現。其有欲令無相之法。有出有至者。則爲欲令淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有出有至。所以者何。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令四靜慮有出有至。所以者何。四靜慮。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。四靜慮四靜慮自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令四無量四無色定有出有至。所以者何。四無量四無色定。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。四無量四無色定。四無量四無色定自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令四念住有出有至。所以者何。四念住不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。四念住四念住自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有出有至。所以者何。四正斷乃至八聖道支。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。四正斷四正斷自性空。乃至八聖道支八聖道支自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令空解脫門有出有至。所以者何。空解脫門。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。空解脫門空解脫門自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令無相無願解脫門有出有至。所以者何。無相無願解脫門。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令五眼有出有至。所以者何。五眼不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。五眼五眼自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令六神通有出有至。所以者何。六神通。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。六神通六神通自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令佛十力有出有至。所以者何。佛十力不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。佛十力佛十力自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智有出有至。所以者何。四無所畏乃至一切相智。不能從三界中出。亦

❶〔出〕－㊄㊅ ❷響＝嚮㊂

不能至一切智智中住。何以故。善現。四無所畏四無所畏自性空。乃至一切相智一切相智自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令預流者惡趣生有出有至。所以者何。預流者惡趣生。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。預流者惡趣生。預流者惡趣生自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令一來者頻來生。不還者欲界生。摩訶薩自利生。阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生。有出有至。所以者何。一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住何以故。善現。一來者頻來生。一來者頻來生自性空。乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令預流向預流果有出有至。所以者何。預流向預流果不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。預流向預流果。預流向預流果自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來有出有至。所以者何。一來向一來果乃至如來。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。一來向一來果。一來向一來果自性空。乃至如來如來自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令名字假想施設言說有出有至。所以者何。名字假想施設言說不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。名字假想施設言說名字假想施設言說自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令無生無滅。無染無淨。無相無爲有出有至。所以者何。無生無滅。無染無淨。無相無爲。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。無生無滅無染無淨。無相無爲。無生無滅無染無淨。無相無爲自性空故。善現。由此緣故。如是大乘從三界中出。至一切智智中住。以無二故無出無至。無相之法無動轉故

復次善現。汝問如是大乘爲何所住者。善現。如是大乘都無所住。所以者何。以一切法皆無所住。何以故。諸法住處不可得故。善現。然此大乘住無所住。善現。如眞如性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以眞如性無住無不住。何以故。善現。眞如性眞如性空故。善現。如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界。法定法住本無實際性。非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以法界性乃至實際性無住無不住。何以故。善現。法界性法界性空乃至實際性實際性空故。善現。如色性。非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以色性無住無不住。何以故。善現。色性色性空故。善現。如受想行識性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以受想行識性無住無不住。何以故。善現。受想行識性受想行識性空故。善現。如眼處性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以眼處性無住無不住。何以故。善現。眼處性眼處性空故。善現。如耳鼻舌身意處性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以耳鼻舌身意處性無住無不住。何以故。善現。耳鼻舌身意處性耳鼻舌身意處性空故。善現。如色處性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以色處性無住無不住。何以故。善現色處性色處性空故。善現。如聲香味觸法處性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以聲香味觸法處性無住無不住。何以故。善現。聲香味觸法處性聲香味觸法處性空故。善現。如眼界性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以眼界性無住無不住。何以故。善現。眼界性眼界性空故。善現。如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以色界性乃至眼觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。善現。色界性色界性空乃至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所生諸受性空故。善現。如耳界性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以耳界性無住無不住。何以故。善現。耳界性耳界性空故。善現。如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以聲界性乃至耳觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。善現。聲界性聲界性空乃至耳觸爲緣所生諸受性耳觸爲緣

所生諸受性空故。善現。如鼻界性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以鼻界性無住無不住。何以故。善現。鼻界性鼻界性空故。善現。如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何以香界性乃至鼻觸爲緣所生諸受性。無住無不住。何以故。善現。香界性香界性空乃至鼻觸爲緣所生諸受性鼻觸爲緣所生諸受性空故。善現。如舌界性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以舌界性無住無不住。何以故。善現。舌界性舌界性空故。善現。如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以味界性乃至舌觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。善現。味界性味界性空乃至舌觸爲緣所生諸受性。舌觸爲緣所生諸受性空故。善現。如身界性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以身界性無住無不住。何以故。善現。身界性身界性空故。善現。如觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以觸界性乃至身觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。善現。觸界性觸界性空乃至身觸爲緣所生諸受性身觸爲緣所生諸受性空故。善現。如意界性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以意界性無住無不住。何以故。善現。意界性意界性空故。善現。如法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以法界性乃至意觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。善現。法界性法界性空。乃至意觸爲緣所生諸受性意觸爲緣所生諸受性空故。善現。如地界性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以地界性無住無不住。何以故。善現。地界性地界性空故。善現。如水火風空識界性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以水火風空識界性無住無不住。何以故。善現。水火風空識界性水火風空識界性空故。善現。如苦聖諦性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以苦聖諦性無住無不住。何以故。善現。苦聖諦性苦聖諦性空故。善現。如集滅道聖諦性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以集滅道聖諦性無住無不住。何以故。善現。集滅道聖諦性集滅道聖諦性空故。善現。如無明性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以無明性無住無不住。何以故。善現。無明性無明性空故。善現。如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以行性乃至老死愁歎苦憂惱性無住無不住。何以故。善現。行性行性空。乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故。善現。如幻事性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以幻事性無住無不住。何以故。善現。幻事性幻事性空故。善現。如夢境像響光影空華陽焰尋香城變化事性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以夢境性乃至變化事性無住無不住。何以故。善現。夢境性夢境性空。乃至變化事性變化事性空故。善現。如內空性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以內空性無住無不住。何以故。善現。內空性內空性空故。善現。如外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以外空性乃至無性自性空性無住無不住。何以故。善現。外空性外空性空。乃至無性自性空性無性自性空性空故

善現如布施波羅蜜多性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以布施波羅蜜多性無住無不住。何以故。善現。布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故。善現。如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無住無不住。何以故。善現。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故。善現。如四靜慮性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以四靜慮性無住無不住。何以故。善現。四靜慮性四靜慮性空故。善現。如四無量四無色定性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以四無量四無色定性無住無不住。何以故。善現。四無

量四無色定性四無量四無色定性空故。善現。如四念住性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以四念住性無住無不住。何以故。善現。四念住性四念住性空故。善現。如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以四正斷性乃至八聖道支性無住無不住。何以故。善現。四正斷性四正斷性空。乃至八聖道支性八聖道支性空故。善現。如空解脫門性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以空解脫門性無住無不住。何以故。善現。空解脫門性空解脫門性空故。善現。如無相無願解脫門性。非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以無相無願解脫門性無住無不住。何以故。善現。無相無願解脫門性無相無願解脫門性空故。善現。如五眼性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以五眼性無住無不住。何以故。善現。五眼性五眼性空故。善現。如六神通性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以六神通性無住無不住。何以故。善現。六神通性六神通性空故。善現。如佛十力性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以佛十力性無住無不住。何以故。善現。佛十力性佛十力性空故。善現。如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智❶非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住。何以故。善現。四無所畏性四無所畏性空。乃至一切相智性一切相智性空故。善現。如預流者惡趣生性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以預流者惡趣生性無住無不住。何以故。善現。預流者惡趣生性預流者惡趣生性空故。善現。如一來者頻來生不還者欲界生。摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生。性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以一來者頻來生性乃至三藐三佛陀後有生性無住無不住。何以故。善現。一來者頻來生性一來者頻來生性空。乃至三藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空故。善現。如預流向預流果性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以預流向預流果性無住無不住。何以故。善現。預流向預流果性預流向預流果性空故。善現。如一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以一來向一來果性乃至如來性無住無不住。何以故。善現一來向一來果性一來向一來果性空。乃至如來性如來性空故。善現。如名字假想施設言說性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住所以者何。以名字假想施設言說性無住無不住。何以故。善現。名字假想施設言說性名字假想施設言說性空故。善現。如無生無滅無染無淨無相無為性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以無生無滅無染無淨無相無為性無住無不住。何以故。善現。無生無滅無染無淨無相無為性。無生無滅無染無淨無相無為性空故。善現。由此緣故。如是大乘雖都無所住而住無所住

復次善現。汝問誰復乘是大乘而出者。善現。都無乘是大乘出者。所以者何。若所乘乘。若能乘者。由此為此。所出所至。及出至時。如是一切皆無所有都不可得。何以故。善現。以一切法皆無所有都不可得。畢竟淨故。如何可言有乘乘者由為出至及出至時。善現當知。我無所有不可得故。乘大乘者亦不可得所以者何。畢竟淨故。如是有情命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。眞如無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。不思議界。虛空界。斷界。離界。滅界。無性界。無相界。無作界。無為界。安隱界。寂靜界。法定。法住。本無。實際。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。色無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是受想行識無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。眼處無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是耳鼻舌身意處無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。

❶(性)+非㊄㊅

善現當知。色處無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是聲香味觸法處。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。眼界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。耳界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。鼻界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。舌界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。身界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。意界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五十五

大般若波羅蜜多經卷第五十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之六

善現當知。地界無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是水火風空識界。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。苦聖諦無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是集滅道聖諦。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。無明無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何畢竟淨故。如是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。幻事無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。內空無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故

善現當知。布施波羅蜜多無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。四靜慮無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是四無量四無色定無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。四念住無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。空解脫門無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是無相無願解脫門。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。五眼無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是六神通無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。佛十力無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。預流者惡趣生。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛

陀後有生。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。預流向預流果。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。名字假想施設言說。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。無生無滅無染無淨無相無爲。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。前中後際無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。往來無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。行住無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。無生無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。增減無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。極喜地無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。淨觀地無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是❶種❶姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。成熟有情無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。嚴淨佛土無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。爾時具壽善現白佛言。世尊。何法不可得故。說我等不可得耶。佛言。善現。我性不可得故。說我不可得。乃至見者性不可得故。說見者不可得。何以故。我性乃至見者性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。眞如性不可得故。說眞如不可得。乃至實際性不可得故。說實際不可得。何以故。眞如性乃至實際性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。色性不可得故。說色不可得。乃至識性不可得故。說識不可得。何以故。色性乃至識性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。眼處性不可得故。說眼處不可得。乃至意處性不可得故。說意處不可得。何以故。眼處性乃至意處性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。色處性不可得故。說色處不可得。乃至法處性不可得故。說法處不可得。何以故。色處性乃至法處性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。眼界性不可得故。說眼界不可得。乃至眼觸爲緣所生諸受性不可得故。說眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。眼界性乃至眼觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。耳界性不可得故。說耳界不可得。乃至耳觸爲緣所生諸受性不可得故。說耳觸爲緣所生諸受不可得。何以故。耳界性乃至耳觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。鼻界性不可得故。說鼻界不可得。乃至鼻觸爲緣所生諸受性不可得故。說鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故。鼻界性乃至鼻觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。舌界性不可得故。說舌界不可得。乃至舌觸爲緣所生諸受性不可得故。說舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。舌界性乃至舌觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。身界性不可得故。說身界不可得。乃至身觸爲緣所生諸受性不可得故。說身觸爲緣所生諸受不可得。何以故。身界性乃至身觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。意界性不可得故。說意界不可得。乃至意觸爲緣所生諸受性不可得故。說意觸爲緣所生諸受不可得。何以故。意界性乃至意觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。地界性不可得故。說地界不可得。乃至識界性不可得故。說識界不可得。何以故。地界性乃至識界性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。苦聖諦性不可得故。說苦聖諦不可得。乃至道聖諦性不可得故。說道聖諦不可得。何以故。苦聖諦性乃至道聖諦性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。無明性不可得故。說無明不可得。乃至老死愁

❶姓＝性〈元〉〈明〉

歎苦憂惱性不可得故。 說老死愁歎苦憂惱
不可得。何以故。無明性乃至老死愁歎苦憂
惱性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨
故。善現。幻事性不可得故。說幻事不可得。乃
至變化事性不可得故。說變化事不可得。何
以故。幻事性乃至變化事性。非已可得。非當
可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空性不可
得故。說內空不可得。乃至無性自性空性不
可得故。說無性自性空不可得。何以故。內空
性乃至無性自性空性。非已可得。非當可得。
非現可得。畢竟淨故
善現。布施波羅蜜多性不可得故。說布施波
羅蜜多不可得。 乃至般若波羅蜜多性不可
得故。說般若波羅蜜多不可得。何以故。布施
波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性。 非已可
得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四
靜慮性不可得故。說四靜慮不可得。乃至四
無色定 ●性不可得故。 說四無色定不可得。
何以故。四靜慮性乃至四無色定性。非已可
得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四
念住性不可得故。說四念住不可得。乃至八
聖道支性不可得故。說八聖道支不可得。何
以故。四念住性乃至八聖道支性。非已可得。
非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。空解
脫門性不可得故。說空解脫門不可得。乃至
無願解脫門性不可得故。 說無願解脫門不
可得。何以故。空解脫門性乃至無願解脫門
性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨
故。善現。五眼性不可得故。說五眼不可得。六
神通性不可得故。說六神通不可得。何以故。
五眼性六神通性。非已可得。非當可得。非現
可得。畢竟淨故。善現。佛十力性不可得故。說
佛十力不可得。乃至一切相智性不可得故。
說一切相智不可得。何以故。佛十力性乃至
一切相智性。非已可得。非當可得。非現可得。
畢竟淨故。善現。預流者惡趣生性不可得故。
說預流者惡趣生不可得。 乃至三藐三佛陀
後有生性不可得故。 說三藐三佛陀後有生
不可得。何以故。預流者惡趣生性乃至三藐
三佛陀後有生性。非已可得。非當可得。非現
可得。畢竟淨故。善現。預流向預流果性不可
得故。說預流向預流果不可得。乃至如來性
不可得故。說如來不可得。何以故。預流向預
流果性乃至如來性。非已可得。非當可得。非
現可得。畢竟淨故。善現。名字假想施設言說
性不可得故。說名字假想施設言說不可得。
何以故。名字假想施設言說性。非已可得。非
當可得。非現可得。 畢竟淨故、善現。無生無
滅。無染無淨。無相無爲性不可得故。說無生
無滅無染無淨無相無爲不可得。 何以故。無
生無滅無染無淨無相無爲性。 非已可得。非
當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。初中後際
性不可得故。說初中後際不可得。何以故。初
中後際性。 非已可得。非當可得。 非現可得。
畢竟淨故。善現。往來性不可得故。說往來不
可得。何以故。往來性。非已可得。非當可得。
非現可得。畢竟淨故。善現。行住性不可得故。
說行住不可得。何以故。行住性。非已可得。非
當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。死生性
不可得故。說死生不可得。何以故。死生性。
非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。
善現。增減性不可得故。說增減不可得。何以
故。增減性。非已可得。非當可得。非現可得。
畢竟淨故。善現。極喜地性不可得故。說極喜
地不可得。乃至法雲地性不可得故。說法雲
地不可得。何以故。極喜地性乃至法雲地性。
非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善
現。淨觀地性不可得故。說淨觀地不可得。乃
至如來地性不可得故。說如來地不可得。何
以故。淨觀地性乃至如來地性。非已可得。非
當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。成熟有情
性不可得故。說成熟有情不可得。何以故。成
熟有情性。非已可得。非當可得。非現可得。畢
竟淨故。善現。嚴淨佛土性不可得故。說嚴淨
佛土不可得。何以故。嚴淨佛土性。非已可得。
非當可得。非現可得。畢竟淨故。復次善現。內
空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性不可得故。 說布施乃至般若波羅蜜多不
可得。 乃至無性自性空中布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性不可得故。 說布施
乃至般若波羅蜜多不可得。何以故。此中布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性。 非
已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善
現。 內空中四靜慮四無量四無色定性不可
得故。說四靜慮四無量四無色定不可得。乃
至無性自性空中四靜慮四無量四無色定性
不可得故。 說四靜慮四無量四無色定不可

得。何以故。此中四靜慮四無量四無色定性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故。說四念住乃至八聖道支不可得。乃至無性自性空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支*性不可得故。說四念住乃至八聖道支不可得。何以故。此中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中空無相無願解脫門性不可得故。說空無相無願解脫門不可得。乃至無性自性空中空無相無願解脫門性不可得故。說空無相無願解脫門不可得。何以故。此中空無相無願解脫門性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中五眼六神通性不可得故。說五眼六神通不可得。乃至無性自性空中五眼六神通性不可得故。說五眼六神通不可得。何以故。此中五眼六神通性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性不可得故。說佛十力乃至一切相智不可得。乃至無性自性空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性不可得故。說佛十力乃至一切相智不可得。何以故。此中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中預流向預流果。一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來性。不可得故。說預流向預流果乃至菩薩如來不可得。乃至無性自性空中預流向預流果。一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來性不可得故。說預流向預流果乃至菩薩如來不可得。何以故。此中預流向預流果。一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地性不可得故。說極喜地乃至法雲地不可得。乃至無性自性空中極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地性不可得故。說極喜地乃至法雲地不可得。何以故。此中極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中淨觀地。種[1]姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地性不可得故。說淨觀地乃至如來地不可得。乃至無性自性空中淨觀地。種*姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地性不可得故。說淨觀地乃至如來地不可得。何以故。此中淨觀地。種*姓地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中成熟有情性不可得故。說成熟有情不可得。乃至無性自性空中成熟有情性不可得故。說成熟有情不可得。何以故。此中成熟有情性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。內空中嚴淨佛土性不可得故。說嚴淨佛土不可得。乃至無性自性空中嚴淨佛土性不可得故。說嚴淨佛土不可得。何以故。此中嚴淨佛土性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。雖觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘大乘而出至者然以無所得為方便。乘於大乘出三界生死至一切智智。利益安樂一切有情。窮未來際常無斷盡[2]

初分讚大乘品第十六之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。言大乘大乘者。超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙。如是大乘與虛空等。譬如虛空普能含受無數無量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量無邊有情。又如虛空無來無去無住可見。大乘亦爾。無來無去無住可見。又如虛空前後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不可得三世平等。故名大乘。佛告善現。如是如是。如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德。善現。如是大乘。當知即是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。復次善現。如是大乘。當知即是內空。外空。內外空。空空。大空。勝

[1] 姓＝性㊂*　[2] 以上梵第十品、品名缺

義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空等。復次善現。如是大乘。當知卽是健行三摩地。乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地門。復次善現。如是大乘。當知卽是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。復次善現。如是大乘。當知卽是三三摩地乃至十八佛不共法。復次善現。如是大乘。當知卽是文字陀羅尼等一切陀羅尼門。善現。如是等無量無邊殊勝功德。當知皆是菩薩摩訶薩大乘

復次善現。汝言大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。若欲界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以欲界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色無色界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以色無色界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以色非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若受想行識是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以受想行識非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若眼處是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以眼處非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若耳鼻舌身意處是眞如。非虛妄非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以耳鼻舌身意處非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色處是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等。以色處非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若聲香味觸法處是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以聲香味觸法處非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若眼界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以眼界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若耳界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以耳界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是

眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若鼻界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以鼻界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是眞如非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若舌界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以舌界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若身界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以身界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若意界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以意界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若地界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以地界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若水火風空識界是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以水火風空識界非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若無明是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以無明非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是眞如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非眞如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常無恆。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等

大般若波羅蜜多經卷第五十六

大般若波羅蜜多經卷第五十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之二

復次善現。若眞如實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以眞如非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界法定法住本無實際實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若內空實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以內空非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以外空。乃至無性自性空非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若布施波羅蜜多實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以布施波羅蜜多非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若四靜慮實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以四靜慮非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若四無量四無色定實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以四無量四無色定非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若四念住實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以四念住非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以四正斷乃至八聖道支非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若空解脫門實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以空解脫門非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若無相無願解脫門實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以無相無願解脫門非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若五眼實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以五眼非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若六神通實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以六神通非實有性故。此大乘此尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。善現。若佛十力實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以佛十力非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以四無所畏乃至一切相智非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若菩薩十地實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以菩薩十地非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若淨觀地。種性地。第八地法。預流法。一來法。不還法。阿羅漢法。獨覺法。菩薩摩訶薩法。三藐三佛陀法。實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以淨觀地。種性地。第八地法

乃至三藐三佛陀法。非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若淨觀地補特伽羅實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以淨觀地補特伽羅非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若種性地補特伽羅預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩三藐三佛陀。實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若一切世間天人阿素洛等實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以一切世間天人阿素洛等非實有性故。此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若菩薩摩訶薩。從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以菩薩摩訶薩從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若菩薩摩訶薩金剛喩智實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以菩薩摩訶薩金剛喩智非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若菩薩摩訶薩金剛喩智所斷煩惱習氣相續。實有性者。則此能斷金剛喩智。不能達彼都無自性斷已證得一切智智。以金剛喩智所斷煩惱習氣相續。

非實有性故。此能斷金剛喩智能了達彼都無自性斷已證得一切智智。善現。若諸如來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身。實有性者。則諸如來應正等覺威光妙德。不超一切世間天人阿素洛等。以諸如來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身非實有性故。諸如來應正等覺威光妙德。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若諸如來應正等覺所演光明實有性者。則諸如來應正等覺所演光明。不能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。以諸如來應正等覺所演光明非實有性故。諸如來應正等覺所演光明。悉能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。善現。若諸如來應正等覺所具六十美妙支音實有性者。則諸如來應正等覺所具六十美妙支音。不能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。以諸如來應正等覺所具六十美妙支音非實有性故。諸如來應正等覺所具六十美妙支音。皆能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。善現。若諸如來應正等覺所轉法輪實有性者。則諸如來應正等覺所轉法輪非極清淨。亦非一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉。以諸如來應正等覺所轉法輪非實有性故。諸如來應正等覺所轉法輪最極清淨。一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉。善現。若諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情實有性者。則諸如來應正等覺所轉法輪。不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般今

般當般涅槃。以諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情非實有性故。諸如來應正等覺所轉法輪。悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般今般當般涅槃。善現。由如是等無量因緣故。說大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙。復次善現。汝言如是大乘與虛空等者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得。大乘亦爾。非有東南西北四維上下方分可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有長短方圓高下邪正形色可得。大乘亦爾。非有長短方圓高下邪正形色可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得。大乘亦爾。非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非過去非未來非現在。大乘亦爾。非過去非未來非現在。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非增非減非進非退。大乘亦爾。非增非減非進非退。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非雜染非清淨。大乘亦爾。非雜染非清淨。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非生非滅非住非異。大乘亦爾。非生非滅非住非異。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非善非非善非有記非無記。大乘亦爾。非善非非善非有記非無記。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非見非聞非覺非知。大乘亦爾。非見非聞非覺非知。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非所知非所達。大乘亦爾。非所知非所

違。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非遍知非永斷非作證非修習。大乘亦爾。非遍知非永斷非作證非修習。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非異熟非有異熟法。大乘亦爾。非異熟非有異熟法。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有貪法非離貪法。大乘亦爾。非有貪法非離貪法。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有瞋法非離瞋法。大乘亦爾。非有瞋法非離瞋法。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有癡法非離癡法。大乘亦爾。非有癡法非離癡法。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非墮欲界非墮色界非墮無色界。大乘亦爾。非墮欲界非墮色界非墮無色界。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有初地發心可得乃至非有第十地發心可得。大乘亦爾。非有初地發心可得乃至非有第十地發心可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地可得。大乘亦爾。非有淨觀地乃至如來地可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來可得。大乘亦爾。非有預流向預流果乃至菩薩如來可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有聲聞地獨覺地正等覺地可得。大乘亦爾。非有聲聞地獨覺地正等覺地可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有色非無色。非有見非無見非有對非無對非相應非不相應。大乘亦爾。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。非相應非不相應。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨。大乘亦爾。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非空非不空非有相非無相非有願非無願。大乘亦爾。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離。大乘亦爾。非寂靜非不寂靜。非遠離非不遠離。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非明非晴。大乘亦爾。非明非晴。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非蘊處界非離蘊處界。大乘亦爾。非蘊處界。非離蘊處界。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非可得非不可得。大乘亦爾。非可得非不可得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非可說非不可說。大乘亦爾。非可說非不可說。故說大乘與虛空等。善現。由如是等無量因緣。故說大乘與虛空等

復次善現。汝言。譬如虛空普能含受無數無量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量無邊有情者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。有情無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若有情。若虛空。若大乘。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。有情無數無量無邊故。當知虛空亦無數無量無邊。虛空無數無量無邊故。當知大乘亦無數無量無邊。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若有情無數無量無邊。若虛空無數無量無邊。若大乘無數無量無邊。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。有情無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若有情。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我無所有故。當知有情亦無所有。有情無所有故。當知命者亦無所有。命者無所有故。當知生者亦無所有。生者無所有故。當知養者亦無所有。養者無所有故。當知士夫亦無所有。士夫無所有故。當知補特伽羅亦無所有。補特伽羅無所有故。當知意生亦無所有。意生無所有故。當知儒童亦無所有。儒童無所有故。當知作者亦無所有。作者無所有故。當知使作者亦無所有。使作者無所有故。當知起者亦無所有。起者無所有故。當知使起者亦無所有。使起者無所有故。當知受者亦無所有。受者無所有故。當知使受者亦無所有。使受者無所有故。當知知者亦

無所有。知者無所有故。當知見者亦無所有。見者無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知眞如亦無所有。眞如無所有故。當知法界亦無所有。法界無所有故。當知法性亦無所有。法性無所有故。當知不虛妄性亦無所有。不虛妄性無所有故。當知不變異性亦無所有。不變異性無所有故。當知平等性亦無所有。平等性無所有故。當知離生性亦無所有。離生性無所有故。當知不思議界亦無所有。不思議界無所有故。當知虛空界亦無所有。虛空界無所有故。當知斷界亦無所有。斷界無所有故。當知離界亦無所有。離界無所有故當知滅界亦無所有。滅界無所有故。當知無性界亦無所有。無性界無所有故。當知無相界亦無所有。無相界無所有故。當知無作界亦無所有。無作界無所有故。當知無爲界亦無所有。無爲界無所有故當知安隱界亦無所有。安隱界無所有故。當知寂靜界亦無所有。寂靜界無所有故。當知法定亦無所有。法定無所有故。當知法住亦無所有。法住無所有故。當知本無亦無所有。本無無所有故。當知實際亦無所有。實際無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故善現若我乃至見者。若眞如乃至實際。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知色亦無所有。色無所有故。當知受亦無所有。受無所有故。當知想亦無所有。想無所有故。當知行亦無所有。行無所有故。當知識亦無所有。識無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若色受想行識。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知眼處亦無所有。眼處無所有故。當知耳處亦無所有。耳處無所有故。當知鼻處亦無所有。鼻處無所有故。當知舌處亦無所有。舌處無所有故。當知身處亦無所有。身處無所有故。當知意處亦無所有。意處無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現若我乃至見者。若眼耳鼻舌身意處。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善現我乃至見者無所有故。當知色處亦無所有。色處無所有故。當知聲處亦無所有。聲處無所有故。當知香處亦無所有。香處無所有故。當知味處亦無所有。味處無所有故。當知觸處亦無所有。觸處無所有故。當知法處亦無所有。法處無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若色聲香味觸法處。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知眼界亦無所有。眼界無所有故。當知色界亦無所有。色界無所有故。當知眼識界亦無所有。眼

識界無所有故。當知眼觸亦無所有。眼觸無所有故。當知眼觸爲緣所生諸受亦無所有。眼觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受。無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知耳界亦無所有。耳界無所有故。當知聲界亦無所有。聲界無所有故。當知耳識界亦無所有。耳識界無所有故。當知耳觸亦無所有。耳觸無所有故。當知耳觸爲緣所生諸受亦無所有。耳觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若耳界乃至耳觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知鼻界亦無所有。鼻界無所有故。當知香界亦無所有。香界無所有故。當知鼻識界亦無所有。鼻識界無所有故。當知鼻觸亦無所有。鼻觸無所有故。當知鼻觸爲緣所生諸受亦無所有。鼻觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若鼻界。乃至鼻觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知舌界亦無所有。舌界無所有故。當知味界亦無所有。味界無所有故。當知舌識界亦無所有。舌識界無所有故。當知舌觸亦無所有。舌觸無所有故。當知舌觸爲緣所生諸受亦無所有。舌觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知身界亦無所有。身界無所有故。當知觸界亦無所有。觸界無所有故。當知身識界亦無所有。身識界無所有故。當知身觸亦無所有。身觸無所有故。當知身觸爲緣所生諸受亦無所有。身觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若身界乃至身觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知意界亦無所有。意界無所有故。當知法界亦無所有。法界無所有故。當知意識界亦無所有。意識界無所有故。當知意觸亦無所有。意觸無所有故。當知意觸爲緣所生諸受亦無所有。意觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者　若意界。　乃至意觸爲緣所生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可

得故。

復次善現。我乃至見者無所有故。當知地界亦無所有。地界無所有故。當知水界亦無所有。水界無所有故。當知火界亦無所有。火界無所有故。當知風界亦無所有。風界無所有故。當知空界亦無所有。空界無所有故。當知識界亦無所有。識界無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若地水火風空識界。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知苦聖諦亦無所有。苦聖諦無所有故。當知集聖諦亦無所有。集聖諦無所有故。當知滅聖諦亦無所有。滅聖諦無所有故。當知道聖諦亦無所有。道聖諦無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若苦集滅道聖諦。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知無明亦無所有。無明無所有故。當知行亦無所有。行無所有故。當知識亦無所有。識無所有故。當知名色亦無所有。名色無所有故。當知六處亦無所有。六處無所有故。當知觸亦無所有。觸無所有故。當知受亦無所有。受無所有故。當知愛亦無所有。愛無所有故。當知取亦無所有。取無所有故。當知有亦無所有。有無所有故。當知生亦無所有。生無所有故。當知老死愁歎苦憂惱亦無所有。老死愁歎苦憂惱無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若無明。乃至老死愁歎苦憂惱。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

大般若波羅蜜多經卷第五十七

大般若波羅蜜多經卷第五十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之三

復次善現。我乃至見者無所有故。當知內空亦無所有。內空無所有故。當知外空亦無所有。外空無所有故。當知內外空亦無所有。內外空無所有故。當知空空亦無所有。空空無所有故。當知大空亦無所有。大空無所有故。當知勝義空亦無所有。勝義空無所有故。當知有為空亦無所有。有為空無所有故。當知無為空亦無所有。無為空無所有故。當知畢竟空亦無所有。畢竟空無所有故。當知無際空亦無所有。無際空無所有故。當知散空亦無所有。散空無所有故。當知無變異空亦無所有。無變異空無所有故。當知本性空亦無所有。本性空無所有故。當知自相空亦無所有。自相空無所有故。當知共相空亦無所有。共相空無所有故。當知一切法空亦無所有。一切法空無所有故。當知不可得空亦無所有。不可得空無所有故。當知無性空亦無所有。無性空無所有故。當知自性空亦無所有。自性空無所有故。當知無性自性空亦無所有。無性自性空無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若內空乃至無性自性空。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知布施波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多無所有故。當知淨戒波羅蜜多亦無所有。淨戒波羅蜜多無所有故。當知安忍波羅蜜多亦無所有。安忍波羅蜜多無所有故。當知精進波羅蜜多亦無所有。精進波羅蜜多無所有故。當知靜慮波羅蜜多亦無所有。靜慮波羅蜜多無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。般若波羅蜜多無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知四靜慮亦無所有。四靜慮無所有故。當知四無量亦無所有。四無量無所有故。當知四無色定亦無所有。四無色定無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若四靜慮四無量四無色定。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知四念住亦無所有。四念住無所有故。當知四正斷亦無所有。四正斷無所有故。當知四神足亦無所有。四神足無所有故。當知五根亦無所有。五根無所有故。當知五力亦無所有。五力無所有故。當知七等覺支亦無所有。七等覺支無所有故。當知八聖道支亦無所有。八聖道支無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若四念住乃至八聖道支。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知空解脫門亦無所有。空解脫門無所有故。當知無相解脫門亦無所有。無相解脫門無所有故。當知無願解脫門亦無所有。無願解脫門無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若空無相無願解脫門。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知五眼亦無所有。五眼無所有故。當知六神通亦無所有。六神通無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若五眼。若六神通。若虛空。若大乘。若無數。若無量若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知佛十力亦無所有。佛十力無所有故。當知四無所畏亦無所有。四無所畏無所有故。當知四無礙解亦無所有。四無礙解無所有故當知大慈亦無所有。大慈無所有故。當知大悲亦無所有。大悲無所有故。當知大喜亦無所有。大喜無所有故。當知大捨亦無所有。大捨無所有故。當知十八佛不共法亦無所有。十八佛不共法無所有故。當知一切智亦無所有。一切智無所有故。當知道相智亦無所有。道相智無所有故。當知一切相智亦無所有。一切相智無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所

有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若佛十力乃至一切相智。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知極喜地亦無所有。極喜地無所有故。當知離垢地亦無所有。離垢地無所有故。當知發光地亦無所有。發光地無所有故。當知焰慧地亦無所有。焰慧地無所有故。當知極難勝地亦無所有。極難勝地無所有故。當知現前地亦無所有。現前地無所有故。當知遠行地亦無所有。遠行地無所有故。當知不動地亦無所有。不動地無所有故。當知善慧地亦無所有。善慧地無所有故。當知法雲地亦無所有。法雲地無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若極喜地乃至法雲地。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知淨觀地亦無所有。淨觀地無所有故。當知種性地亦無所有。種性地無所有故。當知第八地亦無所有。第八地無所有故。當知具見地亦無所有。具見地無所有故。當知薄地亦無所有。薄地無所有故。當知離欲地亦無所有。離欲地無所有故。當知已辦地亦無所有。已辦地無所有故。當知獨覺地亦無所有。獨覺地無所有故。當知菩薩地亦無所有。菩薩地無所有故。當知如來地亦無所有。如來地無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若淨觀地乃至如來地。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知預流向亦無所有。預流向無所有故。當知預流果亦無所有。預流果無所有故。當知一來向亦無所有。一來向無所有故。當知一來果亦無所有。一來果無所有故。當知不還向亦無所有。不還向無所有故。當知不還果亦無所有。不還果無所有故。當知阿羅漢向亦無所有。阿羅漢向無所有故。當知阿羅漢果亦無所有。阿羅漢果無所有故。當知獨覺向亦無所有。獨覺向無所有故。當知獨覺果亦無所有。獨覺果無所有故。當知菩薩摩訶薩法亦無所有。菩薩摩訶薩法無所有故。當知三藐三佛陀法亦無所有。三藐三佛陀法無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若預流向乃至三藐三佛陀法。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知預流向補特伽羅亦無所有。預流向補特伽羅無所有故。當知預流果補特伽羅亦無所有。預流果補特伽羅無所有故。當知一來向補特伽羅亦無所有。一來向補特伽羅無所有故。當知一來果補特伽羅亦無所有。一來果補特伽羅無所有故。當知不還向補特伽羅亦無所有。不還向補特伽羅無所有故。當知不還果補特伽羅亦無所有。不還果補特伽羅無所有故。當知阿羅漢向補特伽羅亦無所有。阿羅漢向補特伽羅無所有故。當知阿羅漢果補特伽羅亦無所有。阿羅漢果補特伽羅無所有故。當知獨覺向補特伽羅亦無所有。獨覺向補特伽羅無所有故。當知獨覺果補特伽羅亦無所有。獨覺果補特伽羅無所有故。當知菩薩摩訶薩亦無所有。菩薩摩訶

薩無所有故。當知三藐三佛陀亦無所有。三藐三佛陀無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知聲聞乘亦無所有。聲聞乘無所有故。當知獨覺乘亦無所有。獨覺乘無所有故。當知正等覺乘亦無所有。正等覺乘無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若聲聞乘獨覺乘正等覺乘。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故

復次善現。我乃至見者無所有故。當知聲聞乘補特伽羅亦無所有。聲聞乘補特伽羅無所有故。當知獨覺乘補特伽羅亦無所有。獨覺乘補特伽羅無所有故。當知正等覺乘補特伽羅亦無所有。正等覺乘補特伽羅無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。若聲聞乘獨覺乘正等覺乘補特伽羅。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得故。善現。當知如涅槃界普能含受無數無量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量無邊有情。善現。由此因緣故作是說。譬如虛空普能含受無數無量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量無邊有情

復次善現。汝言。又如虛空無來無去無住可見。大乘亦爾。無來無去無住可見者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。以一切法無來無去亦復不住。何以故。以一切法若動若住不可得故。善現。色無來無去亦復不住。受想行識無來無去亦復不住。色本性無來無去亦復不住。受想行識本性無來無去亦復不住。色眞如無來無去亦復不住。受想行識眞如無來無去亦復不住。色自性無來無去亦復不住。受想行識自性無來無去亦復不住。色自相無來無去亦復不住。受想行識自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以色受想行識及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故。復次善現。眼處無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處無來無去亦復不住。眼處本性無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處本性無來無去亦復不住。眼處眞如無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處眞如無來無去亦復不住。眼處自性無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處自性無來無去亦復不住。眼處自相無來無去亦復不住。耳鼻舌身意處自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以眼耳鼻舌身意處及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。色處無來無去亦復不住。聲香味觸法處無來無去亦復不住。色處本性無來無去亦復不住。聲香味觸法處本性無來無去亦復不住。色處眞如無來無去亦復不住。聲香味觸法處眞如無來無去亦復不住。色處自性無來無去亦復不住。聲香味觸法處自性無來無去亦復不住。色處自相無來無去亦復不住。聲香味觸法處自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以色聲香味觸法處及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。眼界無來無去亦復不住。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住。眼界本性無來無去亦復不住。色界乃至眼觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住。眼界眞如無來無去亦復不住。色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住。眼界自性無來無去亦復不住。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不

住。眼界自相無來無去亦復不住。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。耳界無來無去亦復不住。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住耳界本性無來無去亦復不住。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住。耳界眞如無來無去亦復不住。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住。耳界自性無來無去亦復不住。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住。耳界自相無來無去亦復不住。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故。復次善現。鼻界無來無去亦復不住。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住。鼻界本性無來無去亦復不住。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住。鼻界眞如無來無去亦復不住。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住。鼻界自性無來無去亦復不住。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住。鼻界自相無來無去亦復不住。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故。復次善現。舌界無來無去亦復不住。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住。舌界本性無來無去亦復不住。味界乃至舌觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住。舌界眞如無來無去亦復不住。味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住。舌界自性無來無去亦復不住味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住。舌界自相無來無去亦復不住。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。身界無來無去亦復不住。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住。身界本性無來無去亦復不住。觸界乃至身觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住。身界眞如無來無去亦復不住。觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住。身界自性無來無去亦復不住。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住。身界自相無來無去亦復不住。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故。復次善現。意界無來無去亦復不住。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住。意界本性無來無去亦復不住。法界乃至意觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住。意界眞如無來無去亦復不住。法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住。意界自性無來無去亦復不住。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住。意界自相無來無去亦復不住。法界乃至意觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。地界無來無去亦復不住。水火風空識界無來無去亦復不住。地界本性無來無去亦復不住。水火風空識界本性無來無去亦復不住。地界眞如無來無去亦復不住。水火風空識界眞如無來無去亦復不住。地界自性無來無去亦復不住。水火風空識界自性無來無去亦復不住。地界自相無來無去亦復不住。水火風空識界自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以地水火風空識界及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。苦聖諦無來無去亦復不住。集滅道聖諦無來無去亦復不住。苦聖諦本性無來無去亦復不住。集滅道聖諦本性無來無去亦復不住。苦聖諦眞如無來無去亦復不住。集滅道聖諦眞如無來無去亦復不住。苦聖諦自性無來無去亦復不住。集滅道聖諦自性無來無去亦復不住。苦聖諦自相無來

無去亦復不住。集滅道聖諦自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以苦集滅道聖諦及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。無明無來無去亦復不住。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住。無明本性無來無去亦復不住。行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去亦復不住。無明眞如無來無去亦復不住。行乃至老死愁歎苦憂惱眞如無來無去亦復不住。無明自性無來無去亦復不住。行乃至老死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住。無明自相無來無去亦復不住。行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。眞如無來無去亦復不住。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。不思議界。虛空界。斷界。離界。滅界。無性界。無相界。無作界。無爲界。安隱界。寂靜界。法定法住。本無實際。無來無去亦復不住。眞如本性無來無去亦復不住。法界乃至實際本性無來無去亦復不住。眞如眞如無來無去亦復不住。法界乃至實際眞如無來無去亦復不住。眞如自性無來無去亦復不住。法界乃至實際自性無來無去亦復不住。眞如自相無來無去亦復不住。法界乃至實際自相無來無去亦復不住。何以故。善❶現。眞如乃至實際及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。內空無來無去亦復不住。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無來無去亦復不住。內空本性無來無去亦復不住。外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住。內空眞如無來無去亦復不住。外空乃至無性自性空眞如無來無去亦復不住。內空自性無來無去亦復不住。外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住。內空自相無來無去亦復不住。外空乃至無性自性空自相無來無去亦復不住。何以故。善*現。內空乃至無性自性空及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故

復次善現。布施波羅蜜多無來無去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無來無去亦復不住。布施波羅蜜多本性無來無去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性無來無去亦復不住。布施波羅蜜多眞如無來無去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如無來無去亦復不住。布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性無來無去亦復不住。布施波羅蜜多自相無來無去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

復次善現。四靜慮無來無去亦復不住。四無量四無色定無來無去亦復不住。四靜慮本性無來無去亦復不住。四無量四無色定本性無來無去亦復不住。四靜慮眞如無來無去亦復不住。四無量四無色定眞如無來無去亦復不住。四靜慮自性無來無去亦復不住。四無量四無色定自性無來無去亦復不住。四靜慮自相無來無去亦復不住。四無量四無色定自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以四靜慮四無量四無色定。及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

復次善現。四念住無來無去亦復不住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無來無去亦復不住。四念住本性無來無去亦復不住。四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住。四念住眞如無來無去亦復不住。四正斷乃至八聖道支眞如無來無去亦復不住。四念住自性無來無去亦復不住。四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住。四念住自相無來無去亦復不住。四正斷乃至八聖道支自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

大般若波羅蜜多經卷第五十八

❶現＋（以）㊂

大般若波羅蜜多經卷第五十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之四

復次善現。空解脫門無來無去亦復不住。無相無願解脫門無來無去亦復不住。空解脫門本性無來無去亦復不住。無相無願解脫門本性無來無去亦復不住。空解脫門眞如無來無去亦復不住。無相無願解脫門眞如無來無去亦復不住。空解脫門自性無來無去亦復不住。無相無願解脫門自性無來無去亦復不住。空解脫門自相無來無去亦復不住。無相無願解脫門自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以空無相無願解脫門及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

復次善現。五眼無來無去亦復不住。六神通無來無去亦復不住。五眼本性無來無去亦復不住。六神通本性無來無去亦復不住。五眼眞如無來無去亦復不住。六神通眞如無來無去亦復不住。五眼自性無來無去亦復不住。六神通自性無來無去亦復不住。五眼自相無來無去亦復不住。六神通自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以五眼六神通及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

復次善現。佛十力無來無去亦復不住。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無來無去亦復不住。佛十力本性無來無去亦復不住。四無所畏乃至一切相智本性無來無去亦復不住。佛十力眞如無來無去亦復不住。四無所畏乃至一切相智眞如無來無去亦復不住。佛十力自性無來無去亦復不住。四無所畏乃至一切相智自性無來無去亦復不住。佛十力自相無來無去亦復不住。四無所畏乃至一切相智自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

復次善現。菩薩無來無去亦復不住。菩提佛陀無來無去亦復不住。菩薩本性無來無去亦復不住。菩提佛陀本性無來無去亦復不住。菩薩眞如無來無去亦復不住。菩提佛陀眞如無來無去亦復不住。菩薩自性無來無去亦復不住。菩提佛陀自性無來無去亦復不住。菩薩自相無來無去亦復不住。菩提佛陀自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以菩薩菩提佛陀及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故

復次善現。有爲無來無去亦復不住。無爲無來無去亦復不住。有爲本性無來無去亦復不住。無爲本性無來無去亦復不住。有爲眞如無來無去亦復不住。無爲眞如無來無去亦復不住。有爲自性無來無去亦復不住。無爲自性無來無去亦復不住。有爲自相無來無去亦復不住。無爲自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以有爲無爲及彼本性眞如自性自相。若動若住不可得故。善現。故說大乘無來無去無住可見譬如虛空

復次善現。汝言。又如虛空前後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不可得。三世平等故名大乘者。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。過去世過去世空。未來世未來世空。現在世現在世空。三世平等三世平等性空。大乘性大乘性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。何以故。善現。空無一二三四五六七八九十別異之相。是故大乘三世平等。善現。如是大乘中。平等不平等相俱不可得。貪不貪相俱不可得。瞋不瞋相俱不可得。癡不癡相俱不可得。慢不慢相俱不可得。如是乃至善非善相俱不可得。有記無記相俱不可得。有漏無漏相俱不可得。有罪無罪相俱不可得。有染離染相俱不可得。世間出世間相俱不可得。雜染清淨相俱不可得。生死涅槃相俱不可得。常無常相俱不可得。樂及苦相俱不可得。我無我相俱不可得。淨不淨相俱不可得。寂靜不寂靜相俱不可得。遠離不遠離相俱不可得。欲界出欲界相俱不可得。色界出色界相俱不可得。無色界出無色界相俱不可得。何以故。善現。以大乘中諸法自性不可得故。善現。過去色過去色空。未來色未來色空。現在色現在色空。過去受想行識過去受想行識空。未來受想行識未來受想行識空。現在受想行識現在受想行識

空。所以者何。善現。空中過去色不可得。何以故。過去色卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去色可得。善現。空中未來色不可得。何以故。未來色卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來色可得。善現。空中現在色不可得。何以故。現在色卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在色可得。善現。空中過去未來現在色不可得。何以故。過去未來現在色卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在色可得。善現。空中過去受想行識不可得。何以故。過去受想行識卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去受想行識可得。善現。空中未來受想行識不可得。何以故。未來受想行識卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來受想行識可得。善現。空中現在受想行識不可得。何以故。現在受想行識卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在受想行識可得。善現。空中過去未來現在受想行識不可得。何以故。過去未來現在受想行識卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在受想行識可得

善現。過去眼處過去眼處空。未來眼處未來眼處空。現在眼處現在眼處空。過去耳鼻舌身意處過去耳鼻舌身意處空。未來耳鼻舌身意處未來耳鼻舌身意處空。現在耳鼻舌身意處現在耳鼻舌身意處空。所以者何。善現。空中過去眼處不可得。何以故。過去眼處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去眼處可得。善現。空中未來眼處不可得。何以故。未來眼處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來眼處可得。善現。空中現在眼處不可得。何以故。現在眼處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在眼處可得。善現。空中過去未來現在眼處不可得。何以故。過去未來現在眼處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在眼處可得。善現。空中過去耳鼻舌身意處不可得。何以故。過去耳鼻舌身意處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去耳鼻舌身意處可得。善現。空中未來耳鼻舌身意處不可得。何以故。未來耳鼻舌身意處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來耳鼻舌身意處可得。善現。空中現在耳鼻舌身意處不可得。何以故。現在耳鼻舌身意處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在耳鼻舌身意處可得。善現。空中過去未來現在耳鼻舌身意處不可得。何以故。過去未來現在耳鼻舌身意處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得

善現。過去色處過去色處空。未來色處未來色處空。現在色處現在色處空。過去聲香味觸法處過去聲香味觸法處空。未來聲香味觸法處未來聲香味觸法處空。現在聲香味觸法處現在聲香味觸法處空 所以者何。善現。空中過去色處不可得。何以故。過去色處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去色處可得。善現。空中未來色處不可得。何以故。未來色處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來色處可得。善現。空中現在色處不可得。何以故。現在色處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在色處可得。善現。空中過去未來現在色處不可得。何以故。過去未來現在色處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在色處可得。善現。空中過去聲香味觸法處不可得。何以故。過去聲香味觸法處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去聲香味觸法處可得。善現。空中未來聲香味觸法處不可得。何以故。未來聲香味觸法處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來聲香味觸法處可得。善現。空中現在聲香味觸法處不可得。何以故。現在聲香味觸法處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在聲香味觸法處可得。善現。空中過去未來現在聲香味觸法處不可得。何以故。過去未來現在聲香味觸法處卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在聲香味觸法處可得

善現。過去眼界過去眼界空。未來眼界未來眼界空。現在眼界現在眼界空。過去色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。過去色界乃至眼觸爲緣所生諸受空。未來色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。未來色界乃至眼觸爲緣所生諸受空。現在色界眼識界

及眼觸眼觸爲緣所生諸受。現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空中過去眼界不可得。何以故。過去眼界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去眼界可得。善現。空中未來眼界不可得。何以故。未來眼界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來眼界可得。善現。空中現在眼界不可得。何以故。現在眼界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在眼界可得。善現。空中過去未來現在眼界不可得。何以故。過去未來現在眼界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中。有過去未來現在眼界可得。善現。空中過去色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去色界乃至眼觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。未來色界乃至眼觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。善現。空中現在色界眼識界。及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去未來現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得

善現。過去耳界過去耳界空。未來耳界未來耳界空。現在耳界現在耳界空。過去聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。過去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空。未來聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。未來聲界❶耳觸耳觸爲緣所生諸受空。現在聲❷乃至識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空中過去耳界不可得。何以故。過去耳界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去耳界可得。善現。空中未來耳界不可得。何以故。未來耳界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來耳界可得。善現。空中現在耳界不可得。何以故。現在耳界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在耳界可得。善現。空中過去未來現在耳界不可得。何以故。過去未來現在耳界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在耳界可得。善現。空中過去聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。何以故。未來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。善現。空中現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。何以故。現在聲界。乃至耳觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去未來現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得

善現。過去鼻界過去鼻界空。未來鼻界未來鼻界空。現在鼻界現在鼻界空。過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。未來香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。未來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空中過去鼻界不可得。何以故。過去鼻界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去鼻界可得。善現。空中未來鼻界不可得。何以故。未來鼻界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來鼻界可得。善現。空中現在鼻界不可得。何以故。現

❶耳界＝乃至　❷乃至＝耳觸

在鼻界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在鼻界可得。善現。空中過去未來現在鼻界不可得。何以故。過去未來現在鼻界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在鼻界可得。善現。空中過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故。未來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。善現。空中現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故。現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去未來現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得

善現。過去舌界過去舌界空。未來舌界未來舌界空。現在舌界現在舌界空。過去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。過去味界乃至舌觸爲緣所生諸受空。未來味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。未來味界乃至舌觸爲緣所生諸受空。現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空中過去舌界不可得。何以故。過去舌界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去舌界可得。善現。空中未來舌界不可得。何以故。未來舌界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來舌界可得。善現。空中現在舌界不可得。何以故。現在舌界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在舌界可得。善現。空中過去未來現在舌界不可得。何以故。過去未來現在舌界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在舌界可得。善現。空中過去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。未來味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。善現。空中現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去未來現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得

善現。過去身界過去身界空。未來身界未來身界空。現在身界現在身界空。過去觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。過去觸界乃至身觸爲緣所生諸受空。未來觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。未來觸界乃至身觸爲緣所生諸受空。現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空中過去身界不可得。何以故。過去身界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去身界可得。善現。空中未來身界不可得。何以故。未來身界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來身界可得。善現。空中現在身界不可得。何以故。現在身界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在身界可得。善現。空中過去未來現在身界不可得。何以故。過去未來現在身界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在身界可得。善現空中過去觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去觸界乃至身觸爲緣所生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。何以故。

未來觸界乃至身觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。善現。空中現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。何以故。現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去未來現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得

善現。過去意界過去意界空。未來意界未來意界空。現在意界現在意界空。過去法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。過去法界乃至意觸爲緣所生諸受空。未來法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。未來法界乃至意觸爲緣所生諸受空。現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。現在法界乃至意觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空中過去意界不可得。何以故。過去意界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去意界可得。善現。空中未來意界不可得。何以故。未來意界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來意界可得。善現。空中現在意界不可得。何以故。現在意界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在意界可得。善現。空中過去未來現在意界不可得。何以故。過去未來現在意界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在意界可得。善現。空中過去法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去法界乃至意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去法界乃至意觸爲緣所生諸受可得。善現。空中未來法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。何以故。未來法界乃至意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來法界乃至意觸爲緣所生諸受可得。善現。空中現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。何以故。現在法界乃至意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在法界乃至意觸爲緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。何以故。過去未來現在法界乃至意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在法界乃至意觸爲緣所生諸受可得

善現。過去地界過去地界空。未來地界未來地界空。現在地界現在地界空。過去水火風空識界。過去水火風空識界空。未來水火風空識界。未來水火風空識界空。現在水火風空識界。現在水火風空識界空。所以者何。善現。空中過去地界不可得。何以故。過去地界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去地界可得。善現。空中未來地界不可得。何以故。未來地界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來地界可得。善現。空中現在地界不可得。何以故。現在地界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在地界可得。善現。空中過去未來現在地界不可得。何以故。過去未來現在地界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在地界可得。善現。空中過去水火風空識界不可得。何以故。過去水火風空識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去水火風空識界可得。善現。空中未來水火風空識界不可得。何以故。未來水火風空識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來水火風空識界可得。善現 空中現在水火風空識界不可得。何以故。現在水火風空識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在水火風空識界可得。善現。空中過去未來現在水火風空識界不可得。何以故。過去未來現在水火風空識界卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在水火風空識界可得」

善現。過去無明過去無明空。未來無明未來無明空。現在無明現在無明空。過去行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。過去行乃至老死愁歎苦憂惱空。未來行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。未來行乃至老死愁歎苦憂惱空。現在行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。現在行乃至老死愁歎苦憂惱空。所以者何。善現。空中過去無明不可得。何以故。過去無明卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去無明可得。善現。空中未來無明不可得。何以故。未來無明卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來無明可得。善現。空中現在無明不可得。何以故。現在無明卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在無明可得。善現。空中過去未來現在無明不可得。何以故。過去未來現在無明卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在無明可得。善現。空中過去行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得。何以故。過去行乃至老死愁歎苦憂惱卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去行乃至老死愁歎苦憂惱可得。善現。空中未來行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得。何以故。未來行乃至老死愁歎苦憂惱卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來行乃至老死愁歎苦憂惱可得。善現。空中現在行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得。何以故。現在行乃至老死愁歎苦憂惱卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得。善現。空中過去未來現在行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得。何以故。過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中❶有行乃至老死愁歎苦憂惱可得

大般若波羅蜜多經卷第五十九

大般若波羅蜜多經卷第六十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之五

善現。過去布施波羅蜜多。過去布施波羅蜜多空。未來布施波羅蜜多。未來布施波羅蜜多空。現在布施波羅蜜多。現在布施波羅蜜多空。過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。所以者何。善現。空中過去布施波羅蜜多不可得。何以故。過去布施波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去布施波羅蜜多可得。善現。空中未來布施波羅蜜多不可得。何以故。未來布施波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來布施波羅蜜多可得。善現。空中現在布施波羅蜜多不可得。何以故。現在布施波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在布施波羅蜜多可得。善現。過去未來現在布施波羅蜜多不可得。何以故。過去未來現在布施波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在布施波羅蜜多可得。善現。空中過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是空。空性亦空　空中空尚不可得。何況空中有過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。善現。空中未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。善現。空中現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。善現。空中過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。善現。過去四靜慮過去四靜慮空。未來四靜慮未來四靜慮空。現在四靜慮現在四靜慮空。過去四無量四無色定過去四無量四無色定空。未來四無量四無色定未來四無量四無色定空。現在四無量四無色定現在四無量四無色定空　所以者何。善現。空中過去

❶有＋（過去未來現在）六字㊂

四靜慮不可得。何以故。過去四靜慮卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去四靜慮可得。善現。空中未來四靜慮不可得。何以故。未來四靜慮卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來四靜慮可得。善現。空中現在四靜慮不可得。何以故。現在四靜慮卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在四靜慮可得。善現。空中過去未來現在四靜慮不可得。何以故。過去未來現在四靜慮卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在四靜慮可得。善現。空中過去四無量四無色定不可得何以故。過去四無量四無色定卽是空空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去四無量四無色定可得。善現。空中未來四無量四無色定不可得。何以故。未來四無量四無色定卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來四無量四無色定可得。善現。空中現在四無量四無色定不可得。何以故。現在四無量四無色定卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在四無量四無色定可得。善現。空中過去未來現在四無量四無色定不可得。何以故。過去未來現在四無量四無色定卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在四無量四無色定可得

善現。過去四念住過去四念住空。未來四念住未來四念住空。現在四念住現在四念住空。過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。過去四正斷乃至八聖道支空。未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支未來四正斷乃至八聖道支空。現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支現在四正斷乃至八聖道支空。所以者何。善現。空中過去四念住不可得。何以故。過去四念住卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去四念住可得。善現。空中未來四念住不可得。何以故。未來四念住卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來四念住可得。善現。空中現在四念住不可得。何以故。現在四念住卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在四念住可得。善現。空中過去未來現在四念住不可得。何以故。過去未來現在四念住卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在四念住可得。善現。空中過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得。何以故。過去四正斷乃至八聖道支卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得。善現。空中未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得。何以故。未來四正斷乃至八聖道支卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得。善現。空中現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得。何以故。現在四正斷乃至八聖道支卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在四正斷乃至八聖道支可得。善現。空中過去未來現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得。何以故。過去未來現在四正斷乃至八聖道支卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得

善現。過去空解脫門過去空解脫門空。未來空解脫門未來空解脫門空。現在空解脫門現在空解脫門空。過去無相無願解脫門過去無相無願解脫門空。未來無相無願解脫門未來無相無願解脫門空。現在無相無願解脫門現在無相無願解脫門空。所以者何。善現。空中過去空解脫門不可得。何以故。過去空解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去空解脫門可得。善現。空中未來空解脫門不可得。何以故。未來空解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來空解脫門可得。善現。空中現在空解脫門不可得。何以故。現在空解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在空解脫門可得。善現。空中過去未來現在空解脫門不可得。何以故。過去未來現在空解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在空解脫門可得。善現。空中過去無相無願解脫門不可得。何以故。過去無相無願解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去無相無願解脫門可得。善現。空中未來無相無願解脫門不可得。何以故。未來無相無願解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得

何況空中有未來無相無願解脫門可得。善

現。空中現在無相無願解脫門不可得。何以故。現在無相無願解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在無相無願解脫門可得。善現。空中過去未來現在無相無願解脫門不可得。何以故。過去未來現在無相無願解脫門卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在無相無願解脫門可得

善現。過去五眼過去五眼空。未來五眼未來五眼空。現在五眼現在五眼空。過去六神通過去六神通空。未來六神通未來六神通空。現在六神通現在六神通空。所以者何。善現。空中過去五眼不可得。何以故。過去五眼卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去五眼可得。善現。空中未來五眼不可得。何以故。未來五眼卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來五眼可得。善現。空中現在五眼不可得。何以故。現在五眼卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在五眼可得。善現。空中過去未來現在五眼不可得。何以故。過去未來現在五眼卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在五眼可得。善現。空中過去六神通不可得。何以故。過去六神通卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去六神通可得。善現。空中未來六神通不可得。何以故。未來六神通卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來六神通可得。善現。空中現在六神通不可得。何以故。現在六神通卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在六神通可得。善現。空中過去未來現在六神通不可得。何以故。過去未來現在六神通卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在六神通可得

善現。過去佛十力過去佛十力空。未來佛十力未來佛十力空。現在佛十力現在佛十力空。過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。過去四無所畏乃至一切相智空。未來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。未來四無所畏乃至一切相智空。現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。現在四無所畏乃至一切相智空。所以者何。善現。空中過去佛十力不可得。何以故。過去佛十力卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去佛十力可得。善現。空中未來佛十力不可得。何以故。未來佛十力卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來佛十力可得。善現。空中現在佛十力不可得。何以故。現在佛十力卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在佛十力可得。善現。空中過去未來現在佛十力不可得。何以故。過去未來現在佛十力卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在佛十力可得。善現。空中過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得。何以故。過去四無所畏乃至一切相智卽是空。空性亦空 空中空尙不可得。何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可得。善現。空中未來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得。何以故。未來四無所畏乃至一切相智卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來四無所畏乃至一切相智可得。善現。空中現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得。何以故。現在四無所畏乃至一切相智卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在四無所畏乃至一切相智可得。善現。空中過去未來現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得。何以故。過去未來現在四無所畏乃至一切相智卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得

善現。過去異生過去異生空。未來異生未來異生空。現在異生現在異生空。過去聲聞獨覺菩薩如來。過去聲聞獨覺菩薩如來空。未來聲聞獨覺菩薩如來。未來聲聞獨覺菩薩

如來空。現在聲聞獨覺菩薩如來。現在聲聞獨覺菩薩如來空。所以者何。善現。空中過去異生不可得。何以故。過去異生卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去異生可得。善現。空中未來異生不可得。何以故。未來異生卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來異生可得。善現。空中現在異生不可得。何以故。現在異生卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在異生可得。善現。空中過去未來現在異生不可得。何以故。過去未來現在異生卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在異生可得。以我有情乃至知者見者不可得故。善現。空中過去聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。過去聲聞獨覺菩薩如來卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去聲聞獨覺菩薩如來可得。善現。空中未來聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。未來聲聞獨覺菩薩如來卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有未來聲聞獨覺菩薩如來可得。善現。空中現在聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。現在聲聞獨覺菩薩如來卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有現在聲聞獨覺菩薩如來可得。善現。空中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來卽是空。空性亦空。空中空尙不可得。何況空中有過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得。以我有情乃至知者見者不可得故

復次善現。前際色不可得。後際色不可得。中際色不可得。三世平等中色亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在色皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在色可得。善現。前際受想行識不可得。後際受想行識不可得。中際受想行識不可得。三世平等中受想行識亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在受想行識皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在受想行識可得

善現。前際眼處不可得。後際眼處不可得。中際眼處不可得。三世平等中眼處亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在眼處皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在眼處可得。善現。前際耳鼻舌身意處不可得。後際耳鼻舌身意處不可得。中際耳鼻舌身意處不可得。三世平等中耳鼻舌身意處亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在耳鼻舌身意處皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得。善現。前際色處不可得。後際色處不可得。中際色處不可得。三世平等中色處亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在色處皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在色處可得。善現。前際聲香味觸法處不可得。後際聲香味觸法處不可得。中際聲香味觸法處不可得。三世平等中聲香味觸法處亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在聲香味觸法處皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在聲香味觸法處可得

善現。前際眼界不可得。後際眼界不可得。中際眼界不可得。三世平等中眼界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在眼界皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在眼界可得。善現。前際色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。後際色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。中際色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。三世平等中色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可得。善現。前際耳界不可得。後際耳界不可得。中際耳界不可得。三世平等中耳界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在耳界皆不可得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平等中有過去未來現在耳界可得。善現。前際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。後際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。中際聲界耳識界

及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。三世平等中聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可得。善現。前際鼻界不可得。後際鼻界不可得。中際鼻界不可得。三世平等中鼻界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在鼻界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在鼻界可得。善現。前際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。後際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。中際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。三世平等中香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可得。善現。前際舌界不可得。後際舌界不可得。中際舌界不可得。三世平等中舌界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在舌界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在舌界可得。善現。前際味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。後際味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。中際味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。三世平等中味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可得。善現。前際身界不可得。後際身界不可得。中際身界不可得。三世平等中身界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在身界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在身界可得。善現。前際觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。後際觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。中際觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。三世平等中觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受可得。善現。前際意界不可得。後際意界不可得。中際意界不可得。三世平等中意界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在意界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。❶何平等中有過去未來現在意界可得。善現。前際法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。後際法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。中際法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。三世平等中法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受可得。善現。前際地界不可得。後際地界不可得。中際地界不可得。三世平等中地界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在地界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在地界可得。善現。前際水火風空識界不可得。後際水火風空識界不可得。中際水火風空識界不可得。三世平等中水火風空識界亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在水火風空識界皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在水火風空識界可得

善現。前際無明不可得。後際無明不可得。中際無明不可得。三世平等中無明亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在無明皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在無明可得。善現。前際行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得。後際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得。中際行乃至老死愁歎

❶何＋(況)㊂

苦憂惱不可得。三世平等中行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可得。所以者何。善現。平等中過去。未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得

善現。前際布施波羅蜜多不可得。後際布施波羅蜜多不可得。中際布施波羅蜜多不可得。三世平等中布施波羅蜜多亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在布施波羅蜜多皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在布施波羅蜜多可得。善現。前際淨戒安忍精進❶靜慮般若波羅蜜多不可得。後際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。中際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。三世平等中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得

善現。前際四靜慮不可得。後際四靜慮不可得。中際四靜慮不可得。三世平等中四靜慮亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在四靜慮皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在四靜慮可得。善現。前際四無量四無色定不可得。後際四無量四無色定不可得。中際四無量四無色定不可得。三世平等中四無量四無色定亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在四無量四無色定皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在四無量四無色定可得。善現。前際四念住不可得。後際四念住不可得。中際四念住不可得。三世平等中四念住亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在四念住皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在四念住可得。善現。前際四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得。後際四正斷乃至八聖道支不可得。中際四正斷乃至八聖道支不可得。三世平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得

善現。前際空解脫門不可得。後際空解脫門不可得。中際空解脫門不可得。三世平等中空解脫門亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在空解脫門皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在空解脫門可得。善現。前際無相無願解脫門不可得。後際無相無願解脫門不可得。中際無相無願解脫門不可得。三世平等中無相無願解脫門亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在無相無願解脫門皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在無相無願解脫門可得。善現。前際五眼不可得。後際五眼不可得。中際五眼不可得。三世平等中五眼亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在五眼皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在五眼可得。善現。前際六神通不可得。後際六神通不可得。中際六神通不可得。三世平等中六神通亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在六神通皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在六神通可得

善現。前際佛十力不可得。後際佛十力不可得。中際佛十力不可得。三世平等中佛十力亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在佛十力皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在佛十力可得。善現。前際四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得。後際四無所畏乃至一切相智不可得。中際四無所畏乃至一切相智不可得。三世平等中四無所畏乃至一切相智亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得

❶靜＝淨【聖】

大般若波羅蜜多經卷第六十

大般若波羅蜜多經卷第六十一

❶三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之六

善現。前際異生不可得。後際異生不可得。中際異生不可得。三世平等中異生亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在異生皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在異生可得。以我有情乃至知者見者不可得故。善現。前際聲聞獨覺菩薩如來不可得。後際聲聞獨覺菩薩如來不可得。中際聲聞獨覺菩薩如來不可得。三世平等中聲聞獨覺菩薩如來亦不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得。以我有情乃至知者見者不可得故

善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。住此三世平等相中。精勤修學一切智智。無取著故速得圓滿。善現。是名菩薩摩訶薩三世平等大乘相。若菩薩摩訶薩安住如是大乘相中。超勝一切世間天人阿素洛等。速能證得一切智智。利樂有情。爾時具壽善現白佛言。世尊。善哉善哉。如來應正等覺。善說正說菩薩摩訶薩大乘。世尊。如是大乘最尊最妙過去諸菩薩摩訶薩於此中學。已得一切智智。未來諸菩薩摩訶薩於此中學。當得一切智智。現在十方無量無數無邊世界一切菩薩摩訶薩於此中學。今得一切智智。是故大乘最尊最妙。一切智智眞勝所依。佛告善現。如是如是。如汝所說。過去未來現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘。精勤修學。速證無上正等菩提。是故大乘最尊最妙❷

初分隨順品第十七

爾時滿慈子白佛言。世尊。如來先令尊者善現爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。而今何故乃說大乘。具壽善現卽白佛言。世尊。我向所說大乘。將無違越般若波羅蜜多耶。佛告善現。汝向所說大乘。於般若波羅蜜多。悉皆隨順無所違越。何以故。善現。一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。如是一切無不攝入般若波羅蜜多。時具壽善現復白佛言。世尊。何等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。皆悉攝入般若波羅蜜多耶。佛言善現。若布施波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。安忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。若四靜慮四無量四無色定。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。若五眼六神通。若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若一切智道相智一切相智。若無忘失法。恒住捨性。善現。諸如是等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。如是一切皆悉攝入般若波羅蜜多

復次善現。若大乘。若般若波羅蜜多。若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若色若受想行識。若眼處若耳鼻舌身意處。若色處若聲香味觸法處。若眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。若耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。若鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。若舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。若身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。若意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。若地界若水火風空識界。若苦聖諦若集滅道聖諦。若無明若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若欲界。若色無色界。若善法非善法。若有記無記法。若有漏無漏法。若有爲無爲法。若世間出世間法。若四靜慮。若四無量四無色定。若八解脫。若八勝處九次第定十遍處。若四念住。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門若無相無願解脫門。若五眼若六神通。若佛十力。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。若無忘失法。若恒住捨性。若一切陀羅尼門。若一切三摩地門。若諸如來若佛所覺所說法律。若內空若外空。

❶(害)十三(明)*　❷以上梵第十一品，品名缺

內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。若眞如若法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃。如是等一切法。皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對。非無對。咸同一相所謂無相。善現。由此因緣。汝向所說大乘於般若波羅蜜多。悉皆隨順無所違越。所以者何。善現。大乘不異般若波羅蜜多。般若波羅蜜多不異大乘。何以故。若大乘若般若波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大乘不異靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多不異大乘。何以故。若大乘若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大乘不異四靜慮。四靜慮不異大乘。何以故。若大乘若四靜慮。其性無二無二分故。善現。大乘不異四無量四無色定。四無量四無色定不異大乘。何以故。若大乘。若四無量四無色定。其性無二無二分故。善現。大乘不異八解脫。八解脫不異大乘。何以故。若大乘若八解脫。其性無二無二分故。善現。大乘不異八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處不異大乘。何以故。若大乘若八勝處九次第定十遍處。其性無二無二分故。善現。大乘不異四念住。四念住不異大乘。何以故。若大乘若四念住。其性無二無二分故。善現。大乘不異四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支不異大乘。何以故。若大乘若四正斷乃至八聖道支。其性無二無二分故。善現。大乘不異空解脫門。空解脫門。不異大乘。何以故。若大乘若空解脫門。其性無二無二分故。善現。大乘不異無相無願解脫門。無相無願解脫門不異大乘。何以故。若大乘若無相無願解脫門。其性無二無二分故。善現。大乘不異五眼。五眼不異大乘。何以故。若大乘若五眼。其性無二無二分故。善現。大乘不異六神通。六神通不異大乘。何以故。若大乘若六神通。其性無二無二分故。善現。大乘不異佛十力。佛十力不異大乘。何以故。若大乘若佛十力。其性無二無二分故。善現。大乘不異四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智。四無所畏乃至一切相智不異大乘。何以故。若大乘若四無所畏乃至一切相智。其性無二無二分故。善現。大乘不異無忘失法。無忘失法不異大乘。何以故。若大乘若無忘失法。其性無二無二分故。善現。大乘不異恒住捨性。恒住捨性不異大乘。何以故。若大乘若恒住捨性。其性無二無二分故。善現。大乘不異蘊界處等空不空法。蘊界處等空不空法不異大乘。何以故。若大乘若蘊界處等空不空法。其性無二無二分❶故。善現。由此因緣。汝向所說大乘於般若波羅蜜多。悉皆隨順無所違越。若說大乘則爲已說般若波羅蜜多。若說般若波羅蜜多則爲已說大乘。如是二法無別異故

初分無所得品第十八之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。世尊。色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。眼處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。色處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲香味觸法處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。眼界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。耳界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。鼻界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。舌界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。身界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。法界意識界及意觸意觸爲緣

❶〔故〕－㊖

所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。地界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。水火風空識界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。苦聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。無明無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。布施波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。四靜慮無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無量四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。八勝處九次第定十遍處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。四念住無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。空解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。無相無願解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。佛十力無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。無忘失法無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。恒住捨性無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。一切陀羅尼門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。一切三摩地門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。內空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。真如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。聲聞乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。獨覺乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。大乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

世尊。即色菩薩摩訶薩無所有不可得。離色菩薩摩訶薩無所有不可得。即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即色處菩薩摩訶薩無所有不可得。離色處菩薩摩訶薩無所有不可得。即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得。即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即耳界菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得。即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得。離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得。即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即舌界菩薩摩訶薩無所有不可得。離舌界菩薩摩訶薩無所有不可得。即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即身界菩薩摩訶薩無所有不可得。離身界菩薩摩訶薩無所有不可得。即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。即意界菩薩摩訶薩無所有不可得。離意界菩薩摩訶薩無所有不可得。即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸

受菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽地界菩薩摩訶薩無所有不可得。離地界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得。離水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。卽集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。離集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽無明菩薩摩訶薩無所有不可得。離無明菩薩摩訶薩無所有不可得。卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得。離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得。離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。離四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得。離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得。卽八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得。離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽四念住菩薩摩訶薩無所有不可得、離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。離四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。卽無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽五眼菩薩摩訶薩無所有不可得。離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得。卽六神通菩薩摩訶薩無所有不可得。離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得。離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得。離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得。離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得。卽恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得。離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得。卽一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得。離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽內空菩薩摩訶薩無所有不可得。離內空菩薩摩訶薩無所有不可得。卽外空。內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得。離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽眞如菩薩摩訶薩無所有不可得。離眞如菩薩摩訶薩無所有不可得。卽法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得世尊。卽聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得、卽大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。卽聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。世尊。我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。菩薩摩訶薩但有假名。如說我等畢竟不生。諸法亦爾。都無自性。世尊。色等諸法畢竟不生。若畢竟不生則不名色等。世尊。我豈

能以畢竟不生般若波羅蜜多。教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩。世尊。離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說。其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

時舍利子問善現言。何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。何緣故說色等無邊故菩薩摩訶薩亦無邊。何緣故說卽色等菩薩摩訶薩無所有不可得。離色等菩薩摩訶薩無所有不可得。何緣故說我於一切法・以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩。都無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。何緣故說菩薩摩訶薩但有假名。何緣故說如說我等畢竟不生。何緣故說諸法亦爾都無自性。何緣故說色等諸法畢竟不生。何緣故說若畢竟不生則不名色等。何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

爾時具壽善現答舍利子[1]言。如尊者所[2]云。何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得者。舍利子。有情無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。有情空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。有情遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。有情無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。有情無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非有情無所有有異。非有情空有異。非有情遠離有異。非有情無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若有情無所有。若有情空。若有情遠離。若有情無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。色無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。受想行識無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。受想行識空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。受想行識遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。受想行識無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。色受想行識無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非色受想行識無所有有異。非色受想行識空有異。非色受想行識遠離有異。非色受想行識無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若色受想行識無所有。若色受想行識空。若色受想行識遠離。若色受想行識無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。眼處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳鼻舌身意處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眼處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳鼻舌身意處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眼處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳鼻舌身意處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眼處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳鼻舌身意處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。眼耳鼻舌身意處無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非眼耳鼻舌身意處無所有有異。非眼耳鼻舌身意處空有異。非眼耳鼻舌身意處遠離有異非。眼耳鼻舌身意處無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若眼耳鼻舌身意處無所有。若眼耳鼻舌身意處空。若眼耳鼻舌身意處遠離。若眼耳鼻舌身意處無自性。

[1]言＝若【宋】【聖】　[2]云＝問【宮】

若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。色處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲香味觸法處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲香味觸法處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲香味觸法處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲香味觸法處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。色聲香味觸法處無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非色聲香味觸法處無所有有異。非色聲香味觸法處空有異。非色聲香味觸法處遠離有異。非色聲香味觸法處無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若色聲香味觸法處無所有。若色聲香味觸法處空。若色聲香味觸法處遠離。若色聲香味觸法處無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。眼界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眼界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眼界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眼界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有有異。非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空有異。非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離有異。非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有。若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空。若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離。若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十一

大般若波羅蜜多經卷第六十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之二

舍利子。耳界無所有不可得故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。耳界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有有異。非耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空有異。非耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離有異。非耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有。若耳

界乃至耳觸爲緣所生諸受空。若耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離。若耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。鼻界無所有故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。鼻界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。鼻界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。鼻界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有有異。非鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空有異。非鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離有異。非鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離。若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分

舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。舌界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。舌界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。舌界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。舌界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非舌界乃至舌觸①舌觸爲緣所生諸受無所有有異。非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空有異。非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離有異。非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有界。舍利子。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。

舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。身界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。身界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。身界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。身界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非身界乃至身觸爲緣所生諸受無所有有異。非身界乃至身觸爲緣所生諸受空有異。非身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離有異。非身界乃至身觸爲緣所生諸受無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若身界乃至身觸爲緣所生諸受無

①〔舌觸〕－㊂

所有。若身界乃至身觸爲緣所生諸受空。若身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離。若身界乃至身觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。意界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。意界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。意界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。意界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非意界乃至意觸爲緣所生諸受無所有有異。非意界乃至意觸爲緣所生諸受空有異。非意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離有異。非意界乃至意觸爲緣所生諸受無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若意界乃至意觸爲緣所生諸受無所有。若意界乃至意觸爲緣所生諸受空。若意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離。若意界乃至意觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。地界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水火風空識界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。地界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水火風空識界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。地界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水火風空識界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。地界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。水火風空識界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。地水火風空識界無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非地水火風空識界無所有有異。非地水火風空識界空有異。非地水火風空識界遠離有異。非地水火風空識界無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若地水火風空識界無所有。若地水火風空識界空。若地水火風空識界遠離。若地水火風空識界無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。苦聖諦無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集滅道聖諦無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集滅道聖諦空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集滅道聖諦遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。集滅道聖諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。苦集滅道聖諦無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非苦集滅道聖諦無所有有異。非苦集滅道聖諦空有異。非苦集滅道聖諦遠離有異。非苦集滅道聖諦無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若苦集滅道聖諦無所有。若苦集滅道聖諦空。若苦集滅道聖諦遠離。若苦集滅道聖諦無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。無明無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無明空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無明遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無明無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有有異。非無明乃至老死愁歎苦憂惱空有異。非無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離有異。非無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有。若無明乃至老死愁歎苦憂惱空。若無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離。若無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。布施波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。布施波羅蜜多空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。布施波羅蜜多遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。布施波羅蜜多無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有有異。非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有異。非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離有異。非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有。若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離。若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得。舍利子。四靜慮無所有故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無量四無色定無所有故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。四靜慮空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無量四無色定空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四靜慮遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無量四無色定遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四靜慮無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無量四無色定無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。四靜慮四無量四無色定無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非四靜慮四無量四無色定無所有有異。非四靜慮四無量四無色定空有異。非四靜慮四無量四無色定遠離有異。非四靜慮四無量四無色定無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若四靜慮四無量四無色定無所有。若四靜慮四無量四無色定空。若四靜慮四無量四無色定遠離。若四靜慮四無量四無色定無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。八解脫無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九次第定十遍處無所

有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八解脫空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九次第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八解脫遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九次第定十遍處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八解脫無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九次第定十遍處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。八解脫八勝處九次第定十遍處無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非八解脫八勝處九次第定十遍處無所有有異。非八解脫八勝處九次第定十遍處空有異。非八解脫八勝處九次第定十遍處遠離有異。非八解脫八勝處九次第定十遍處無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若八解脫八勝處九次第定十遍處無所有。若八解脫八勝處九次第定十遍處空。若八解脫八勝處九次第定十遍處遠離。若八解脫八勝處九次第定十遍處無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。四念住無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四念住空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四念住遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四念住無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非四念住乃至八聖道支無所有有異。非四念住乃至八聖道支空有異。非四念住乃至八聖道支遠離有異。非四念住乃至八聖道支無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若四念住乃至八聖道支無所有。若四念住乃至八聖道支空。若四念住乃至八聖道支遠離。若四念住乃至八聖道支無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。空解脫門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無相無願解脫門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無相無願解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無相無願解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無相無願解脫門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。空無相無願解脫門無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非空無相無願解脫門無所有有異。非空無相無願解脫門空有異。非空無相無願解脫門遠離有異。非空無相無願解脫門無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若空無相無願解脫門無所有。若空無相無願解脫門空。若空無相無願解脫門遠離。若空無相無願解脫門無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。五眼無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。六神通無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。五眼空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。六神通空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。五眼遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。六神通遠離故前後中際菩薩

摩訶薩不可得。五眼無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。六神通無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。五眼六神通無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非五眼六神通無所有有異。非五眼六神通空有異。非五眼六神通遠離有異。非五眼六神通無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若五眼六神通無所有。若五眼六神通空。若五眼六神通遠離。若五眼六神通無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。佛十力無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。佛十力空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。佛十力遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。佛十力無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非佛十力乃至一切相智無所有有異。非佛十力乃至一切相智空有異。非佛十力乃至一切相智遠離有異。非佛十力乃至一切相智無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若佛十力乃至一切相智無所有。若佛十力乃至一切相智空。若佛十力乃至一切相智遠離。若佛十力乃至一切相智無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。無忘失法無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。無忘失法無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。恒住捨性無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。無忘失法恒住捨性無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非無忘失法恒住捨性無所有有異。非無忘失法恒住捨性空有異。非無忘失法恒住捨性遠離有異。非無忘失法恒住捨性無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若無忘失法恒住捨性無所有。若無忘失法恒住捨性空。若無忘失法恒住捨性遠離。若無忘失法恒住捨性無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十二

大般若波羅蜜多經卷第六十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之三

舍利子。一切陀羅尼門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門空故前後中際菩薩摩訶薩不可

得。一切陀羅尼門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切陀羅尼門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。一切三摩地門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。一切陀羅尼門一切三摩地門無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非一切陀羅尼門一切三摩地門無所有有異。非一切陀羅尼門一切三摩地門空有異。非一切陀羅尼門一切三摩地門遠離有異。非一切陀羅尼門一切三摩地門無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若一切陀羅尼門一切三摩地門無所有。若一切陀羅尼門一切三摩地門空。若一切陀羅尼門一切三摩地門遠離。若一切陀羅尼門一切三摩地門無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。內空無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。內空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空乃至無性自性空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。內空遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空乃至無性自性空遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。內空無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。外空乃至無性自性空無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。內空乃至無性自性空無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非內空乃至無性自性空無所有有異。非內空乃至無性自性空空有異。非內空乃至無性自性空遠離有異。非內空乃至無性自性空無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若內空乃至無性自性空無所有。若內空乃至無性自性空空。若內空乃至無性自性空遠離。若內空乃至無性自性空無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。眞如無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眞如空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界法性乃至本無實際空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眞如遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界法性乃至本無實際遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。眞如無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界法性乃至本無實際無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。眞如法界乃至本無實際無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非眞如法界乃至本無實際無所有有異。非眞如法界乃至本無實際空有異。非眞如法界乃至本無實際遠離有異。非眞如法界乃至本無實際無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若眞如法界乃至本無實際無所有。若眞如法界乃至本無實際空。若眞如法界乃至本無實際遠離。若眞如法界乃至本無實際無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。聲聞乘無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲聞乘空故。前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲聞乘遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲聞乘無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。聲聞乘無所有空遠離無自性中。前後中際

菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非聲聞乘無所有有異。非聲聞乘空有異。非聲聞乘遠離有異。非聲聞乘無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若聲聞乘無所有。若聲聞乘空。若聲聞乘遠離。若聲聞乘無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。獨覺乘無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。獨覺乘空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。獨覺乘遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。獨覺乘無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。獨覺乘無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非獨覺乘無所有有異。非獨覺乘空有異。非獨覺乘遠離有異。非獨覺乘無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若獨覺乘無所有。若獨覺乘空。若獨覺乘遠離。若獨覺乘無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子。大乘無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。大乘空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。大乘遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。大乘無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。何以故。舍利子。大乘無所有空遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。舍利子。非大乘無所有有異。非大乘空有異。非大乘遠離有異。非大乘無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若大乘無所有。若大乘空。若大乘遠離。若大乘無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說色等無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊者。舍利子。色如虛空。受想行識如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。色受想行識亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。色性空故。受想行識性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得。故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。眼處如虛空。耳鼻舌身意處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。眼耳鼻舌身意處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。眼處性空故。耳鼻舌身意處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。眼處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。色處如虛空。聲香味觸法處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。色聲香味觸法處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。色處性空故。聲香味觸法處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。色處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲香味觸法處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。眼界如虛空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。如彼中邊不可得故。說為虛空。眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。眼界性空故。色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦

以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。眼界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。耳界如虛空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。耳界乃至耳觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。耳界性空故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。耳界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。鼻界如虛空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。鼻界性空故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。鼻界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。舌界如虛空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。舌界乃至舌觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。舌界性空故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。舌界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。身界如虛空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。身界乃至身觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。身界性空故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。身界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。意界如虛空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。意界乃至意觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。意界性空故。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。法界乃至意觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。地界如虛空。水火風空識界如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以後中邊不可得故。說爲虛空。地水火風空識界亦如是。前際不可得後際不可得中際不可得。何以故。地界性空故。水火風空識界性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。地界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。水火風空識界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。苦聖諦如虛空。集滅道聖諦如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。苦集滅道聖諦亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。苦聖諦性空故。集滅道聖諦性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。苦聖諦無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。集滅道聖諦無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。無明如虛空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如虛空。所以者何。

舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。無明乃至老死愁歎苦憂惱亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。無明性空故。行乃至老死愁歎苦憂惱性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。無明無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。行乃至老死愁歎苦憂惱無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。布施波羅蜜多如虛空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。布施波羅蜜多性空故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。布施波羅蜜多無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。四靜慮如虛空。四無量四無色定如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。四靜慮四無量四無色定亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。四靜慮性空故。四無量四無色定性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。四靜慮無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無量四無色定無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。八解脫如虛空。八勝處九次第定十遍處如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。八解脫性空故。八勝處九次第定十遍處性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。八勝處九次第定十遍處無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。四念住如虛空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。四念住乃至八聖道支亦如是。前際不可得。後際不可得中際不可得。何以故。四念住性空故。四正斷乃至八聖道支性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。四念住無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四正斷乃至八聖道支無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。空解脫門如虛空。無相無願解脫門如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。空無相無願解脫門亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。空解脫門性空故。無相無願解脫門性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。空解脫門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。無相無願解脫門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。五眼如虛空。六神通如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。五眼六神通亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。五眼性空故。六神通性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我作是說。五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。佛十力如虛空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。佛十力乃至一切相智亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。佛十力性空故。四無所畏乃至一切相智性空故。空中前

際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。佛十力無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無所畏乃至一切相智無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。無忘失法如虛空。恒住捨性如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。無忘失法恒住捨性亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。無忘失法性空故。恒住捨性性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。無忘失法無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。恒住捨性無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。一切陀羅尼門如虛空。一切三摩地門如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故一切陀羅尼門性空故。一切三摩地門性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。一切陀羅尼門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。一切三摩地門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。內空如虛空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。內空乃至無性自性空亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。內空性空故。外空乃至無性自性空性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。內空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。外空乃至無性自性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。眞如如虛空。法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性 法定法住 無性界 無相界 無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。眞如乃至究竟涅槃亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。眞如性空故。法界乃至究竟涅槃性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。眞如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。法界乃至究竟涅槃無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子。聲聞乘如虛空。獨覺乘大乘如虛空。所以者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。說為虛空。聲聞乘獨覺乘大乘亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。聲聞乘性空故。獨覺乘大乘性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。由此緣故我作是說。聲聞乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。獨覺乘大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。卽色等菩薩摩訶薩無所有不可得。離色等菩薩摩訶薩無所有不可得者。舍利子。色色性空。何以故。色性空中色無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色非色性空。何以故。非色性空中非色無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。受想行識受想行識性空。何以故。受想行識性空中受想行識無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非受想行識非受想行識性空。何以故。非受想行識性空中非受想行識無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽色菩薩摩訶薩無所有不可得。離色菩薩摩訶薩無所有不可得。卽受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得。離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。眼處眼處性空。何以故。眼處性空中眼處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非眼處非眼處性空。何以故。

非眼處性空中非眼處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。耳鼻舌身意處性空中耳鼻舌身意處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非耳鼻舌身意處非耳鼻舌身意處性空。何以故。非耳鼻舌身意處性空中非耳鼻舌身意處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得。卽耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。色處色處性空。何以故。色處性空中色處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色處非色處性空。何以故。非色處性空中非色處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。聲香味觸法處性空中聲香味觸法處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲香味觸法處非聲香味觸法處性空。何以故。非聲香味觸法處性空中非聲香味觸法處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽色處菩薩摩訶薩無所有不可得。離色處菩薩摩訶薩無所有不可得。卽聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十三

大般若波羅蜜多經卷第六十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之四

舍利子。眼界眼界性空。何以故。眼界性空中眼界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非眼界非眼界性空。何以故。非眼界性空中非眼界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空中。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空中。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽眼界菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。耳界耳界性空。何以故。耳界性空中。耳界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非耳界非耳界性空。何以故。非耳界性空中。非耳界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空中。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空中。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽耳界菩薩摩訶薩無所有不可得。離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。鼻界鼻界性空。何以故。鼻界性空中鼻界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非鼻界非鼻界性空。何以故。非鼻界性空中非鼻界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空中。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受性空中。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得。離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。舌界舌界性空。何以故。舌界性空中。舌界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非舌界非舌界性空。何以故。非舌界性空中。非舌界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空中。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空中非味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽舌界菩薩摩訶薩無所有不可得。離舌界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。身界身界性空。何以故。身界性空中。身界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非身界非身界性空。何以故。非身界性空中。非身界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空中。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空。何以故。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空中。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽身界菩薩摩訶薩無所有不可得。離身界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。意界意界性空。何以故。意界性空中。意界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非意界非意界性空。何以故。非意界性空中。非意界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空中。法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。非法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。何以故。非法界乃至意觸爲緣所生諸受性空中。非法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽意界菩薩摩訶薩無所有不可得。離意界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。地界地界性空。何以故。地界性空中。地界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非地界非地界性空。何以故。非地界性空中。非地界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。水火風空識界性空中。水火風空識界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非水火風空識界非水火風空識界性空。何以故。非水火風空識界性空中。非水火風空識界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽地界菩薩摩訶薩無所有不可得。離地界菩薩摩訶薩無所有不可得。卽水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得。離水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。苦聖諦性空中。苦聖諦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非苦聖諦非苦聖諦

性空。何以故。非苦聖諦性空中。非苦聖諦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。集滅道聖諦性空中。集滅道聖諦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非集滅道聖諦非集滅道聖諦性空。何以故。非集滅道聖諦性空中。非集滅道聖諦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。卽集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。離集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。無明無明性空。何以故。無明性空中。無明無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非無明非無明性空。何以故。非無明性空中。非無明無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。行乃至老死愁歎苦憂惱性空中。行乃至老死愁歎苦憂惱無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。非行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。非行乃至老死愁歎苦憂惱性空中。非行乃至老死愁歎苦憂惱無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽無明菩薩摩訶薩無所有不可得。離無明菩薩摩訶薩無所有不可得。卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得。離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。布施波羅蜜多性空中。布施波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非布施波羅蜜多非布施波羅蜜多性空。何以故。非布施波羅蜜多性空中。非布施波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。四靜慮四靜慮性空。何以故。四靜慮性空中。四靜慮無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四靜慮非四靜慮性空。何以故。非四靜慮性空中。非四靜慮無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。四無量四無色定性空中。四無量四無色定無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四無量四無色定。非四無量四無色定性空。何以故。非四無量四無色定性空中。非四無量四無色定無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得。離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。離四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。八解脫八解脫性空。何以故。八解脫性空中。八解脫無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非八解脫非八解脫性空。何以故。非八解脫性空中。非八解脫無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空。何以故。八勝處九次第定十遍處性空中。八勝處九次第定十遍處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非八勝處九次第定十遍處非八勝處九次第定十遍處性空。何以故。非八勝處九次第定十遍處性空中。非八勝處九次第定十遍處無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦

無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得。離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得。卽八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得。離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。四念住四念住性空。何以故。四念住性空中。四念住無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四念住非四念住性空。何以故。非四念住性空中。非四念住無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空。何以故。四正斷乃至八聖道支性空中。四正斷乃至八聖道支無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非四正斷乃至八聖道支性空。何以故。非四正斷乃至八聖道支性空中。非四正斷乃至八聖道支無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽四念住菩薩摩訶薩無所有不可得。離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得。離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。空解脫門空解脫門性空。何以故。空解脫門性空中。空解脫門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非空解脫門非空解脫門性空。何以故。非空解脫門性空中。非空解脫門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。無相無願解脫門性空中。無相無願解脫門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非無相無願解脫門非無相無願解脫門性空。何以故。非無相無願解脫門性空中。非無相無願解脫門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。卽無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得。離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。五眼五眼性空。何以故。五眼性空中。五眼無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非五眼非五眼性空。何以故。非五眼性空中。非五眼無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。六神通六神通性空。何以故。六神通性空中。六神通無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非六神通非六神通性空。何以故。非六神通性空中。非六神通無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽五眼菩薩摩訶薩無所有不可得。離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得。卽六神通菩薩摩訶薩無所有不可得。離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。佛十力佛十力性空。何以故。佛十力性空中。佛十力無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非佛十力非佛十力性空。何以故。非佛十力性空中。非佛十力無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智四無所畏乃至一切相智性空。何以故。四無所畏乃至一切相智性空中。四無所畏乃至一切相智無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智。非四無所畏乃至一切相智性空。何以故。非四無所畏乃至一切相智性空中。非四無所畏乃至一切相智無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得。離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得。卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得。離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。道相智道相智性空。何以故。道相智性空中。道相智無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非道相智非道相智性空。何以故。非道相智性空中。非道相智無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。離道相智

菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。無忘失法無忘失法性空。何以故。無忘失法性空中。無忘失法無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非無忘失法非無忘失法性空。何以故。非無忘失法性空中。非無忘失法無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。恒住捨性性空中。恒住捨性無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非恒住捨性非恒住捨性性空。何以故。非恒住捨性性空中。非恒住捨性無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得。離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得。即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。一切陀羅尼門性空中。一切陀羅尼門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非一切陀羅尼門非一切陀羅尼門性空。何以故。非一切陀羅尼門性空中。非一切陀羅尼門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。一切三摩地門性空中。一切三摩地門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非一切三摩地門非一切三摩地門性空。何以故。非一切三摩地門性空中。非一切三摩地門無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得。離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得。即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得。離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。內空內空性空。何以故。內空性空中。內空無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非內空非內空性空。何以故。非內空性空中。非內空無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故。外空乃至無性自性空性空中。外空乃至無性自性空無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非外空乃至無性自性空。非外空乃至無性自性空性空。何以故。非外空乃至無性自性空性空中。非外空乃至無性自性空無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即內空菩薩摩訶薩無所有不可得。離內空菩薩摩訶薩無所有不可得。即外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得。離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。眞如眞如性空。何以故。眞如性空中。眞如無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非眞如非眞如性空。何以故。非眞如性空中。非眞如無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃。法界法性乃至實際究竟涅槃性空。何以故。法界法性乃至實際究竟涅槃性空中。法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非法界法性乃至實際究竟涅槃。非法界法性乃至實際究竟涅槃性空。何以故。非法界法性乃至實際究竟涅槃性空中。非法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即眞如菩薩摩訶薩無所有不可得。離眞如菩薩摩訶薩無所有不可得。即法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。聲聞乘聲聞乘性空。何以故。聲聞乘性空中。聲聞乘無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲聞乘非聲聞乘性空。何以故 非聲聞乘性空中。非聲聞乘無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。獨覺乘大乘獨覺乘大乘性空何以故。獨覺乘大乘性空中。獨覺乘大乘無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

非獨覺乘大乘非獨覺乘大乘性空。何以故。非獨覺乘大乘性空中。非獨覺乘大乘無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子。聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空。何以故。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非聲聞補特伽羅非聲聞補特伽羅性空。何以故。非聲聞補特伽羅性空中。非聲聞補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。獨覺大乘補特伽羅獨覺大乘補特伽羅性空。何以故。獨覺大乘補特伽羅性空中。獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非獨覺大乘補特伽羅非獨覺大乘補特伽羅性空。何以故。非獨覺大乘補特伽羅性空中。非獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。卽獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。我於一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都無所❶見。覓不可得。云何令我以般若波羅蜜多敎誡敎授諸菩薩摩訶薩者。舍利子。色性空故。色於色無所有不可得。受性空故。受於受無所有不可得。受於色無所有不可得。色受於想無所有不可得。想性空故。想於想無所有不可得。想於色受無所有不可得。色受想於行無所有不可得。行性空故。行於行無所有不可得。行於色受想無所有不可得。色受想行於識無所有不可得。識性空故。識於識無所有不可得。識於色受想行無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。眼處性空故。眼處於眼處無所有不可得。眼處於耳處無所有不可得。耳處性空故。耳處於耳處無所有不可得。耳處於眼處無所有不可得。眼耳處於鼻處無所有不可得。鼻處性空故。鼻處於鼻處無所有不可得。鼻處於眼耳處無所有不可得。眼耳鼻處於舌處無所有不可得。舌處性空故。舌處於舌處無所有不可得。舌處於眼耳鼻處無所有不可得。眼耳鼻舌處於身處無所有不可得。身處性空故。身處於身處無所有不可得。身處於眼耳鼻舌處無所有不可得。眼耳鼻舌身處於意處無所有不可得。意處性空故。意處於意處無所有不可得。意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。色處性空故。色處於色處無所有不可得。色處於聲處無所有不可得。聲處性空故。聲處於聲處無所有不可得。聲處於色處無所有不可得。色聲處於香處無所有不可得。香處性空故。香處於香處無所有不可得。香處於色聲處無所有不可得。色聲香處於味處無所有不可得。味處性空故。味處於味處無所有不可得。味處於色聲香處無所有不可得。色聲香味處於觸處無所有不可得。觸處性空故。觸處於觸處無所有不可得。觸處於色聲香味處無所有不可得。色聲香味觸處於法處無所有不可得。法處性空故。法處於法處無所有不可得。法處於色聲香味觸處無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六十四

大般若波羅蜜多經卷第六十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之五

舍利子。眼界性空故。眼界於眼界無所有不

❶見＝有㊊

可得。眼界於色界無所有不可得。色界性空故。色界於色界無所有不可得。色界於眼界無所有不可得。眼界色界於眼識界無所有不可得。眼識界性空故。眼識界於眼識界無所有不可得。眼識界於眼界色界無所有不可得。眼界色界眼識界於眼觸無所有不可得。眼觸性空故。眼觸於眼觸無所有不可得。眼觸於眼界色界眼識界無所有不可得。眼界色界眼識界及眼觸於眼觸爲緣所生諸受無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受性空故。眼觸爲緣所生諸受於眼觸爲緣所生諸受無所有不可得。眼觸爲緣所生諸受於眼界色界眼識界及眼觸無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。耳界性空故。耳界於耳界無所有不可得。耳界於聲界無所有不可得。聲界性空故。聲界於聲界無所有不可得。聲界於耳界無所有不可得。耳界聲界於耳識界無所有不可得。耳識界性空故。耳識界於耳識界無所有不可得。耳識界於耳界聲界無所有不可得。耳界聲界耳識界於耳觸無所有不可得。耳觸性空故耳觸於耳觸無所有不可得。耳觸於耳界聲界耳識界無所有不可得。耳界聲界耳識界及耳觸於耳觸爲緣所生諸受無所有不可得。耳觸爲緣所生諸受性空故。耳觸爲緣所生諸受於耳觸爲緣所生諸受無所有不可得。耳觸爲緣所生諸受於耳界聲界耳識界及耳觸無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。鼻界性空故。鼻界於鼻界無所有不可得。鼻界於香界無所有不可得。香界性空故。香界於香界無所有不可得。香界於鼻界無所有不可得。鼻界香界於鼻識界無所有不可得。鼻識界性空故。鼻識界於鼻識界無所有不可得。鼻識界於鼻界香界無所有不可得。鼻界香界鼻識界於鼻觸無所有不可得。鼻觸性空故。鼻觸於鼻觸無所有不可得。鼻觸於鼻界香界鼻識界無所有不可得。鼻界香界鼻識界及鼻觸於鼻觸爲緣所生諸受無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸受性空故。鼻觸爲緣所生諸受於鼻觸爲緣所生諸受無所有不可得。鼻觸爲緣所生諸受於鼻界香界鼻識界及鼻觸無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。舌界性空故。舌界於舌界無所有不可得。舌界於味界無所有不可得。味界性空故。味界於味界無所有不可得。味界於舌界無所有不可得。舌界味界於舌識界無所有不可得。舌識界性空故。舌識界於舌識界無所有不可得。舌識界於舌界味界無所有不可得。舌界味界舌識界於舌觸無所有不可得。舌觸性空故。舌觸於舌觸無所有不可得。舌觸於舌界味界舌識界無所有不可得。舌界味界舌識界及舌觸於舌觸爲緣所生諸受無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受性空故。舌觸爲緣所生諸受於舌觸爲緣所生諸受無所有不可得。舌觸爲緣所生諸受於舌界味界舌識界及舌觸無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。身界性空故。身界於身界無所有不可得。身界於觸界無所有不可得。觸界性空故。觸界於觸界無所有不可得。觸界於身界無所有不可得。身界觸界於身識界無所有不可得。身識界性空故。身識界於身識界無所有不可得。身識界於身界觸界無所有不可得。身界觸界身識界於身觸無所有不可得。身觸性空故。身觸於身觸無所有不可得。身觸於身界觸界身識界無所有不可得身界觸界身識界及身觸於身觸爲緣所生諸受無所有不可得。身觸爲緣所生諸受性空故。身觸爲緣所生諸受於身觸爲緣所生諸受無所有不可得。身觸爲緣所生諸受於身界觸界身識界及身觸無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。意界性空故。意界於意界無所有不可得。意界於法界無所有不可得。法界性空故。法界於法界無所有不可得。法界於意界無所有不可得。意界法界於意識界無所有不可得。意識界性空故。意識界於意識界無所有不

可得。意識界於意界法界無所有不可得。意界法界意識界於意觸無所有不可得。意觸性空故。意觸於意觸無所有不可得。意觸於意界法界意識界無所有不可得。意界法界意識界及意觸於意觸爲緣所生諸受無所有不可得。意觸爲緣所生諸受性空故。意觸爲緣所生諸受於意觸爲緣所生諸受無所有不可得。意觸爲緣所生諸受於意界法界意識界及意觸無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。地界性空故。地界於地界無所有不可得。地界於水界無所有不可得。水界性空故。水界於水界無所有不可得。水界於地界無所有不可得。地水界於火界無所有不可得。火界性空故。火界於火界無所有不可得。火界於地水界無所有不可得。地水火界於風界無所有不可得。風界性空故。風界於風界無所有不可得。風界於地水火界無所有不可得。地水火風界於空界無所有不可得。空界性空故。空界於空界無所有不可得。空界於地水火風界無所有不可得。地水火風空界於識界無所有不可得。識界性空故。識界於識界無所有不可得。識界於地水火風空界無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。苦聖諦性空故。苦聖諦於苦聖諦無所有不可得。苦聖諦於集聖諦無所有不可得。集聖諦性空故。集聖諦於集聖諦無所有不可得。集聖諦於苦聖諦無所有不可得。苦集聖諦於滅聖諦無所有不可得。滅聖諦性空故。滅聖諦於滅聖諦無所有不可得。滅聖諦於苦集聖諦無所有不可得。苦集滅聖諦於道聖諦無所有不可得。道聖諦性空故。道聖諦於道聖諦無所有不可得。道聖諦於苦集滅聖諦無所有不可得。舍利子我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。無明性空故。無明於無明無所有不可得。無明於行無所有不可得。行性空故。行於行無所有不可得。行於無明無所有不可得。無明行於識無所有不可得。識性空故。識於識無所有不可得。識於無明行無所有不可得。無明行識於名色無所有不可得。名色性空故。名色於名色無所有不可得。名色於無明行識無所有不可得。無明行識名色於六處無所有不可得。六處性空故。六處於六處無所有不可得。六處於無明行識名色無所有不可得。無明行識名色六處於觸無所有不可得。觸性空故。觸於觸無所有不可得。觸於無明行識名色六處無所有不可得。無明行識名色六處觸於受無所有不可得。受性空故。受於受無所有不可得。受於無明行識名色六處觸無所有不可得。無明行識名色六處觸受於愛無所有不可得。愛性空故。愛於愛無所有不可得。愛於無明行識名色六處觸受無所有不可得。無明行識名色六處觸受愛於取無所有不可得。取性空故。取於取無所有不可得。取於無明行識名色六處觸受愛無所有不可得。無明行識名色六處觸受愛取於有無所有不可得。有性空故。有於有無所有不可得。有於無明行識名色六處觸受愛取無所有不可得。無明行識名色六處觸受愛取有於生無所有不可得。生性空故。生於生無所有不可得。生於無明行識名色六處觸受愛取有無所有不可得。無明行識名色六處觸受愛取有生於老死愁歎苦憂惱無所有不可得。老死愁歎苦憂惱性空故。老死愁歎苦憂惱於老死愁歎苦憂惱無所有不可得。老死愁歎苦憂惱於無明行識名色六處觸受愛取有生無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。布施波羅蜜多性空故。布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得。布施波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得。淨戒波羅蜜多性空故。淨戒波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得。淨戒波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得。布施淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得。安忍波羅蜜多性空故。安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得。安忍波羅蜜

多於布施淨戒波羅蜜多無所有不可得。布施淨戒安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得。精進波羅蜜多性空故。精進波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得。精進波羅蜜多於布施淨戒安忍波羅蜜多無所有不可得。布施淨戒安忍精進波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得。靜慮波羅蜜多性空故。靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得。靜慮波羅蜜多於布施淨戒安忍精進波羅蜜多無所有不可得。布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多於布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。四靜慮性空故。四靜慮於四靜慮無所有不可得。四靜慮於四無量無所有不可得。四無量性空故。四無量於四無量無所有不可得。四無量於四靜慮無所有不可得。四靜慮四無量於四無色定無所有不可得。四無色定性空故。四無色定於四無色定無所有不可得。四無色定於四靜慮四無量無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。八解脫性空故。八解脫於八解脫無所有不可得。八解脫於八勝處無所有不可得。八勝處性空故。八勝處於八勝處無所有不可得。八勝處於八解脫無所有不可得。八解脫八勝處於九次第定無所有不可得。九次第定性空故。九次第定於九次第定無所有不可得。九次第定於八解脫八勝處無所有不可得。八解脫八勝處九次第定於十遍處無所有不可得。十遍處性空故。十遍處於十遍處無所有不可得。十遍處於八解脫八勝處九次第定無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。四念住性空故。四念住於四念住無所有不可得。四念住於四正斷無所有不可得。四正斷性空故。四正斷於四正斷無所有不可得。四正斷於四念住無所有不可得。四念住四正斷於四神足。無所有不可得。四神足性空故。四神足於四神足無所有不可得。四神足於四念住四正斷無所有不可得。四念住四正斷四神足於五根無所有不可得。五根性空故。五根於五根無所有不可得。五根於四念住四正斷四神足無所有不可得。四念住四正斷。四神足五根於五力無所有不可得。五力性空故。五力於五力無所有不可得。五力於四念住四正斷四神足五根無所有不可得。四念住四正斷四神足五根五力於七等覺支無所有不可得。七等覺支性空故。七等覺支於七等覺支無所有不可得。七等覺支於四念住四正斷四神足五根五力無所有不可得。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支於八聖道支無所有不可得。八聖道支性空故。八聖道支於八聖道支無所有不可得。八聖道支於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故 自性空故

舍利子。空解脫門性空故。空解脫[1]門於空解脫門無所有不可得。空解脫門於無相解脫門無所有不可得。無相解脫門性空故。無相解脫門於無相解脫門無所有不可得。無相解脫門於空解脫門無所有不可得。空無相解脫門於無願解脫門無所有不可得。無願解脫門性空故。無願解脫門於無願解脫門無所有不可得。無願解脫門於空無相解脫門無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。五眼性空故。五眼於五眼無所有不可得。五眼於六神通無所有不可得。六神通性空故。六神通於六神通無所有不可得。六神通於五眼無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。佛十力性空故。佛十力於佛十力無所有不可得。佛十力於四無所畏無所有

[1]〔門〕－⊜

不可得。四無所畏性空故。四無所畏於四無所畏無所有不可得。四無所畏於佛十力無所有不可得。佛十力四無所畏於四無礙解無所有不可得。四無礙解性空故。四無礙解於四無礙解無所有不可得。四無礙解於佛十力四無所畏無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解於大慈無所有不可得。大慈性空故。大慈於大慈無所有不可得。大慈於佛十力四無所畏四無礙解無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈於大悲無所有不可得。大悲性空故。大悲於大悲無所有不可得。大悲於佛十力四無所畏四無礙解大慈無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲於大喜無所有不可得。大喜性空故。大喜於大喜無所有不可得。大喜於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜於大捨無所有不可得。大捨性空故。大捨於大捨無所有不可得。大捨於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜無所有不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法性空故。十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。一切智性空故。一切智於一切智無所有不可得。一切智於道相智無所有不可得。道相智性空故。道相智於道相智無所有不可得。道相智於一切智無所有不可得。一切智道相智於一切相智無所有不可得。一切相智性空故。一切相智於一切相智無所有不可得。一切相智於一切智道相智無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。無忘失法性空故。無忘失法於無忘失法無所有不可得。無忘失法於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性性空故。恒住捨性於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性於無忘失法無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。一切陀羅尼門性空故。一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有不可得。一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門性空故。一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。內空性空故。內空於內空無所有不可得。內空於外空無所有不可得。外空性空故。外空於外空無所有不可得。

外空於內空無所有不可得。內空外空於內外空無所有不可得。內外空性空故。內外空於內外空無所有不可得。內外空於內空外空無所有不可得。內空外空內外空於空空無所有不可得。空空性空故。空空於空空無所有不可得。空空於內空外空內外空無所有不可得。內空乃至空空於大空無所有不可得。大空性空故。大空於大空無所有不可得。大空於內空乃至空空無所有不可得。內空乃至大空於勝義空無所有不可得。勝義空性空故。勝義空於勝義空無所有不可得。勝義空於內空乃至大空無所有不可得。內空乃至勝義空於有爲空無所有不可得。有爲空性空故。有爲空於有爲空無所有不可得。有爲空於內空乃至勝義空無所有不可得。內空乃至有爲空於無爲空無所有不可得。無爲空性空故。無爲空於無爲空無所有不可得。無爲空於內空乃至有爲空無所有不可得。內空乃至無爲空於畢竟空無所有不可得。畢竟空性空故。畢竟空於畢竟空無所有不可得。畢竟空於內空乃至無爲空無所有不可得。內空乃至畢竟空於無際空無所有不可得。無際空性空故。無際空於無際空無所有不可得。無際空於內空乃至畢竟空無所有不可得。內空乃至無際空於散空無所有不可得。散空性空故。散空於散空無所有不可得。散空於內空乃至無際空無所有不可得。內空乃至散空於無變異空無所有不可得。無變異空性空故。無變異

空於無變異空無所有不可得。無變異空於內空乃至散空無所有不可得。內空乃至無變異空於本性空無所有不可得。本性空性空故。本性空於本性空無所有不可得。本性空於內空乃至無變異空無所有不可得。內空乃至本性空於自相空無所有不可得自相空性空故。自相空於自相空無所有不可得。自相空於內空乃至本性空無所有不可得。內空乃至自相空於共相空無所有不可得。共相空性空故。共相空於共相空無所有不可得。共相空於內空乃至自相空無所有不可得。內空乃至共相空於一切法空無所有不可得。一切法空性空故。一切法空於一切法空無所有不可得。一切法空於內空乃至共相空無所有不可得。內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得。不可得空性空故。不可得空於不可得空無所有不可得。不可得空於內空乃至一切法空無所有不可得。內空乃至不可得空於無性空無所有不可得。無性空性空故。無性空於無性空無所有不可得。無性空於內空乃至不可得空無所有不可得。內空乃至無性空於自性空無所有不可得。自性空性空故。自性空於自性空無所有不可得。自性空於內空乃至無性空無所有不可得。內空乃至自性空於無性自性空無所有不可得。無性自性空性空故。無性自性空於無性自性空無所有不可得。無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。眞如性空故。眞如於眞如無所有不可得。眞如於法界無所有不可得。法界性空故。法界於法界無所有不可得。法界於眞如無所有不可得。眞如法界於法性無所有不可得。法性性空故。法性於法性無所有不可得。法性於眞如法界無所有不可得。眞如法界法性於不虛妄性無所有不可得。不虛妄性性空故。不虛妄性於不虛妄性無所有不可得。不虛妄性於眞如法界法性無所有不可得。眞如乃至不虛妄性於不變異性無所有不可得。不變異性性空故。不變異性於不變異性無所有不可得。不變異性於眞如乃至不虛妄性無所有不可得。眞如乃至不變異性於不思議界。無所有不可得。不思議界性空故。不思議界於不思議界無所有不可得。不思議界於眞如乃至不變異性無所有不可得。眞如乃至不思議界於虛空界無所有不可得。虛空界性空故。虛空界於虛空界無所有不可得。虛空界於眞如乃至不思議界無所有不可得。眞如乃至虛空界於斷界無所有不可得。斷界性空故。斷界於斷界無所有不可得。斷界於眞如乃至虛空界無所有不可得。眞如乃至斷界於離界無所有不可得。離界性空故。離界於離界無所有不可得。離界於眞如乃至斷界無所有不可得。眞如乃至離界於滅界無所有不可得。滅界性空故。滅界於滅界無所有不可得。滅界於眞如乃至離界無所有不可得。眞如乃至滅界於平等性無所有不可得。平等性性空故。平等性於平等性無所有不可得。平等性於眞如乃至滅界無所有不可得。眞如乃至平等性於離生性無所有不可得。離生性性空故。離生性於離生性無所有不可得。離生性於眞如乃至平等性無所有不可得。眞如乃至離生性於法定無所有不可得。法定性空故。法定於法定無所有不可得。法定於眞如乃至平等性無所有不可得。眞如乃至法定於法住無所有不可得。法住性空故。法住於法住無所有不可得。法住於眞如乃至法定無所有不可得。眞如乃至法住於無性界無所有不可得。無性界性空故。無性界於無性界無所有不可得。無性界於眞如乃至法住無所有不可得。眞如乃至無性界於無相界無所有不可得。無相界性空故。無相界於無相界無所有不可得。無相界於眞如乃至無性界無所有不可得。眞如乃至無相界於無作界無所有不可得。無作界性空故。無作界於無作界無所有不可得。無作界於眞如乃至無相界無所有不可得。眞如乃至無作界於無爲界無所有不可得。無爲界性空故。無爲界於無爲界無所有不可得。無爲界於眞如乃至無作界無所有不可得。眞如乃至無爲界於安隱界無所有不可得。安隱界性空故。安隱界於安隱界無所有不可得。安隱界於眞如乃至無爲界無所有不可得。眞如乃至

安隱界於寂靜界無所有不可得。寂靜界性空故。寂靜界於寂靜界無所有不可得。寂靜界於眞如乃至安隱界無所有不可得。眞如乃至寂靜界於本無無所有不可得。本無性空故。本無於本無無所有不可得。本無於眞如乃至寂靜界無所有不可得。眞如乃至本無於實際無所有不可得。實際性空故。實際於實際無所有不可得。實際於眞如乃至本無無所有不可得。眞如乃至實際於究竟涅槃無所有不可得。究竟涅槃性空故。究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得。究竟涅槃於眞如乃至實際無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故。舍利子。極喜地法性空故。極喜地法於極喜地法無所有不可得。極喜地法於離垢地法無所有不可得。離垢地法性空故。離垢地法於離垢地法無所有不可得。離垢地法於極喜地法無所有不可得。極喜離垢地法於發光地法無所有不可得。發光地法性空故。發光地法於發光地法無所有不可得。發光地法於極喜離垢地法無所有不可得。極喜離垢發光地法於焰慧地法無所有不可得。焰慧地法性空故。焰慧地法於焰慧地法無所有不可得。焰慧地法於極喜離垢發光地法無所有不可得。極喜離垢發光焰慧地法於極難勝地法無所有不可得。極難勝地法性空故。極難勝地法於極難勝地法無所有不可得。極難勝地法於極喜離垢發光焰慧地法無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝地法於現前地法無所有不可得。現前地法性空故。現前地法於現前地法無所有不可得。現前地法於極喜離垢發光焰慧極難勝地法無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前地法於遠行地法無所有不可得。遠行地法性空故。遠行地法於遠行地法無所有不可得。遠行地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前地法無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地法於不動地法無所有不可得。不動地法性空故。不動地法於不動地法無所有不可得。不動地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地法無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地法於善慧地法無所有不可得。善慧地法性空故。善慧地法於善慧地法無所有不可得。善慧地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地法無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地法於法雲地法無所有不可得。法雲地法性空故。法雲地法於法雲地法無所有不可得。法雲地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地法無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求善薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。極喜地性空故。極喜地於極喜地無所有不可得。極喜地於離垢地無所有不可得。離垢地性空故。離垢地於離垢地無所有不可得。離垢地於極喜地無所有不可得。極喜離垢地於發光地無所有不可得。發光地性空故。發光地於發光地無所有不可得。發光地於極喜離垢地無所有不可得。極喜離垢發光地於焰慧地無所有不可得。焰慧地性空故。焰慧地於焰慧地無所有不可得。焰慧地於極喜離垢發光地無所有不可得。極喜離垢發光焰慧地於極難勝地無所有不可得。極難勝地性空故。極難勝地於極難勝地無所有不可得。極難勝地於極喜離垢發光焰慧地無所有不可得。極善離垢發光焰慧極難勝地於現前地無所有不可得現前地性空故。現前地於現前地無所有不可得。現前地於極喜離垢發光焰慧極難勝地無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前地於遠行地無所有不可得。遠行地性空故。遠行地於遠行地無所有不可得。遠行地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前地無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地於不動地無所有不可得。不動地性空故。不動地於不動地無所有不可得。不動地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地於善慧地無所有不可得善慧地性空故。善慧地於善慧地無所有不可得。善慧地於極喜離垢[1]發光焰慧極難勝現前遠行不動地無所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地於

法雲地無所有不可得。法雲地性空故。法雲地於法雲地無所有不可得。法雲地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六十五

大般若波羅蜜多經卷第六十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之六

舍利子。異生地法性空故。異生地法於異生地法無所有不可得。異生地法於❶種姓地法無所有不可得。種姓地法性空故。種姓地法於種姓地法無所有不可得。種姓地法於異生地法無所有不可得。異生種姓地法於第八地法無所有不可得。第八地法性空故。第八地法於第八地法無所有不可得。第八地法於異生種姓地法無所有不可得。異生種姓第八地法於具見地法無所有不可得。具見地法性空故。具見地法於具見地法無所有不可得。具見地法於異生種姓第八地法無所有不可得。異生種姓第八具見地法於薄地法無所有不可得。薄地法性空故。薄地法於薄地法無所有不可得。薄地法於異生種姓第八具見地法無所有不可得。異生種姓第八具見薄地法於離欲地法無所有不可得。離欲地法性空故。離欲地法於離欲地法無所有不可得。離欲地法於異生種姓第八具見薄地法無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲地法於已辦地法無所有不可得。已辦地法性空故。已辦地法於已辦地法無所有不可得。已辦地法於異生種姓第八具見薄離欲地法無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲已辦地法於獨覺地法無所有不可得。獨覺地法性空故。獨覺地法於獨覺地法無所有不可得。獨覺地法於異生種姓第八具見薄離欲已辦地法無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地法於菩薩地法無所有不可得。菩薩地法性空故。菩薩地法於菩薩地法無所有不可得。菩薩地法於異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地法無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地法於如來地法無所有不可得。如來地法性空故。如來地法於如來地法無所有不可得。如來地法於異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地法無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。異生地性空故。異生地於異生地無所有不可得。異生地於種姓地無所有不可得。種姓地性空故。種姓地於種姓地無所有不可得。種姓地於異生地無所有不可得。異生種姓地於第八地無所有不可得。第八地性空故。第八地於第八地無所有不可得。第八地於異生種姓地無所有不可得。異生種姓第八地於具見地無所有不可得。具見地性空故。具見地於具見地無所有不可得。具見地於異生種姓第八地無所有不可得。異生種姓第八具見地於薄地無所有不可得。薄地性空故。薄地於薄地無所有不可得。薄地於異生種姓第八具見地無所有不可得。異生種姓第八具見薄地於離欲地無所有不可得。離欲地性空故。離欲地於離欲地無所有不可得。離欲地於異生種姓第八具見薄地無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲地於已辦地無所有不可得。已辦地性空故。已辦地於已辦地無所有不可得。已辦地於異生種姓第八具見薄離欲地無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲已辦地於獨覺地無所有不可得。獨覺地性空故。獨覺地於獨覺地無所有不可得。獨覺地於異生種姓第八具見薄離欲已辦地無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地於菩薩地無所有不可得。菩薩地性空故。菩薩地於菩薩地無所有不可得。菩薩地於異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地無所有不可得。異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地於如來地無所有不可得。如來地性空故。如來地於如來地無所有不可得。如來地於異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不

❶種姓＝種性(元)(明)下同

可得。何以故。自性空故。舍利子。預流向法性空故。預流向法於預流向法無所有不可得。預流向法於預流果法無所有不可得。預流果法性空故。預流果法於預流果法無所有不可得。預流果法於預流向法無所有不可得。預流向法預流果法於一來向法無所有不可得。一來向法性空故。一來向法於一來向法無所有不可得。一來向法於預流向法預流果法無所有不可得。預流向法乃至一來向法於一來果法無所有不可得。一來果法性空故。一來果法於一來果法無所有不可得。一來果法於預流向法乃至一來向法無所有不可得。預流向法乃至一來果法於不還向法無所有不可得。不還向法性空故。不還向法於不還向法無所有不可得。不還向法於預流向法乃至一來果法無所有不可得。預流向法乃至不還向法於不還果法無所有不可得。不還果法性空故。不還果法於不還果法無所有不可得。不還果法於預流向法乃至不還向法無所有不可得。預流向法乃至不還果法於阿羅漢向法無所有不可得。阿羅漢向法性空故。阿羅漢向法於阿羅漢向法無所有不可得。阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無所有不可得。預流向法乃至阿羅漢向法於阿羅漢果法無所有不可得。阿羅漢果法性空故。阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可得。阿羅漢果法於預流向法乃至阿羅漢向法無所有不可得。預流向法乃至阿羅漢果法於獨覺向法無所有不可得。獨覺向法性空故。獨覺向法於獨覺向法無所有不可得。獨覺向法於預流向法乃至阿羅漢果法無所有不可得。預流向法乃至獨覺向法於獨覺果法無所有不可得。獨覺果法性空故。獨覺果法於獨覺果法無所有不可得。獨覺果法於預流向法乃至獨覺向法無所有不可得。預流向法乃至獨覺果法於菩薩摩訶薩法無所有不可得。菩薩摩訶薩法性空故。菩薩摩訶薩法於菩薩摩訶薩法無所有不可得。菩薩摩訶薩法於預流向法乃至獨覺果法無所有不可得。預流向法乃至菩薩摩訶薩法於三藐三佛陀法無所有不可得。三藐三佛陀法性空故。三藐三佛陀法於三藐三佛陀法無所有不可得。三藐三佛陀法於預流向法乃至菩薩摩訶薩法無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。預流向性空故。預流向於預流向無所有不可得。預流向於預流果無所有不可得。預流果自性空故。預流果於預流果無所有不可得。預流果於預流向無所有不可得。預流向預流果於一來向無所有不可得。一來向性空故。一來向於一來向無所有不可得。一來向於預流向預流果無所有不可得。預流向乃至一來向於一來果無所有不可得。一來果性空故。一來果。於一來果無所有不可得。一來果於預流向乃至一來向無所有不可得。預流向乃至一來果於不還向無所有不可得。不還向性空故。不還向於不還向無所有不可得。不還向於預流向乃至一來果無所有不可得。預流向乃至不還向於不還果無所有不可得。不還果性空故。不還果於不還果無所有不可得。不還果於預流向乃至不還向無所有不可得。預流向乃至不還果於阿羅漢向無所有不可得。阿羅漢向性空故。阿羅漢向於阿羅漢向無所有不可得。阿羅漢向於預流向乃至不還果無所有不可得。預流向乃至阿羅漢向於阿羅漢果無所有不可得。阿羅漢果性空故。阿羅漢果於阿羅漢果無所有不可得。阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所有不可得。預流向乃至阿羅漢果於獨覺向無所有不可得。獨覺向性空故。獨覺向於獨覺向無所有不可得。獨覺向於預流向乃至阿羅漢果無所有不可得。預流向乃至獨覺向於獨覺果無所有不可得。獨覺果性空故。獨覺果於獨覺果無所有不可得。獨覺果於預流向乃至獨覺向無所有不可得。預流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩性空故。菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩於預流向乃至獨覺果無所有不可得。預流向乃至菩薩摩訶薩於三藐三佛陀無所有不可

得。三藐三佛陀性空故。三藐三佛陀於三藐三佛陀無所有不可得。三藐三佛陀於預流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。菩薩摩訶薩性空故。菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩無所有不可得。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於教誡教授無所有不可得。教誡教授性空故。教誡教授於教誡教授無所有不可得。教誡教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得。舍利子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自性空故

舍利子。由此緣故我作是說。我於一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。菩薩摩訶薩但有假名者。舍利子。菩薩摩訶薩名唯客所攝故。時舍利子問善現言。何緣故說。菩薩摩訶薩名唯客所攝。善現答言。如一切法名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。一切法中無名。名中無一切法。非合非離但假施設。何以故。以一切法與名俱自性空故。自性空中若一切法若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如色名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。色中無名。名中無色。非合非離但假施設。何以故。以色與名俱自性空故。自性空中若色若名。俱無所有不可得故。如受想行識名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。受想行識中無名。名中無受想行識。非合非離但假施設。何以故。以受想行識與名俱自性空故。自性空中若受想行識若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如眼處名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。眼處中無名。名中無眼處。非合非離但假施設。何以故。以眼處與名俱自性空故。自性空中若眼處若名。俱無所有不可得故。如耳鼻舌身意處名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。耳鼻舌身意處中無名。名中無耳鼻舌身意處。非合非離但假施設。何以故。以耳鼻舌身意處與名俱自性空故。自性空中若耳鼻舌身意處若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如色處名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。色處中無名。名中無色處。非合非離但假施設。何以故。以色處與名俱自性空故。自性空中若色處若名。俱無所有不可得故。如聲香味觸法處名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。聲香味觸法處中無名。名中無聲香味觸法處。非合非離但假施設。何以故。以聲香味觸法處與名俱自性空故。自性空中若聲香味觸法處若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。

自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如眼界名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。眼界中無名。名中無眼界。非合非離但假施設。何以故。以眼界與名俱自性空故。自性空中若眼界若名。俱無所有。不可得故。如色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受中無名。名中無色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如耳界名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。耳界中無名。名中無耳界。非合非離但假施設。何以故。以耳界與名俱自性空故。自性空中若耳界若名。俱無所有不可得故。如聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受中無名。名中無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如鼻界名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。鼻界中無名。名中無鼻界。非合非離但假施設。何以故。以鼻界與名俱自性空故。自性空中若鼻界若名。俱無所有不可得故。如香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受中無名。名中無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如舌界名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。舌界中無名。名中無舌界。非合非離但假施設。何以故。以舌界與名俱自性空故。自性空中若舌界若名。俱無所有不可得故。如味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受中無名。名中無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如身界名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。身界中無名。名中無身界。非合非離但假施設。何以故。以身界與名俱無所有不可得故。如觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。觸界

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受中無名。名中無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若名。俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中若菩薩摩訶薩若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如意界名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。意界中無名。名中無意界。非合非離但假施設。何以故。以意界與名俱自性空故。自性空中若意界若名。俱無所有不可得故。如法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受名唯客所攝。於十方三世無所從來無所至去亦無所住。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受中無名。名中無法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。非合非離但假施設。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受與名俱自性空故。自性空中。若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩。若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如地界名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。地界中無名。名中無地界。非合非離但假施設。何以故。以地界與名俱自性空故。自性空中。若地界若名俱無所有不可得故。如水火風空識界名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。水火風空識界中無名。名中無水火風空識界。非合非離但假施設。何以故。以水火風空識界與名俱自性空故。自性空中若水火風空識界若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如苦聖諦名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。苦聖諦中無名。名中無苦聖諦。非合非離但假施設。何以故。以苦聖諦與名俱自性空故。自性空中。若苦聖諦若名俱無所有不可得故。如集滅道聖諦名。唯客所攝。於十方三世。無所從來無所至去。亦無所住。集滅道聖諦中無名。名中無集滅道聖諦。非合非離但假施設。何以故。以集滅道聖諦與名俱自性空故。自性空中。若集滅道聖諦。若名俱無所有。不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩。若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如無明名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。無明中無名。名中無無明。非合非離但假施設。何以故。以無明與名俱自性空故。自性空中。若無明若名俱無所有不可得故。如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。行乃至老死愁歎苦憂惱中無名。名中無行乃至老死愁歎苦憂惱。非合非離但假施設。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱與名俱自性空故。自性空中。若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。

由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如四靜慮名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。四靜慮中無名。名中無四靜慮。非合非離但假施設。何以故。以四靜慮與名俱自性空故。自性空中。若四靜慮若名俱無所有不可得故。如四無量四無色定名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。四無量四無色定中無名。名中無四無量四無色定。非合非離但假施設。何以故。以四無量四無色定與名俱自性空故。自性空中。若四無量四無色定若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如八解脫名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。八解脫中無名。名中無八解脫。非合非離但假施設。何以故。以八解脫與名俱自性空故。自性空中。若八解脫若名俱無所有不可得故。如八勝處九次第定十遍處名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。八勝處九次第定十遍處中無名。名中無八勝處九次第定十遍處。非合非離但假施設。

何以故。以八勝處九次第定十遍處與名俱自性空故。自性空中。若八勝處九次第定十遍處若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。舍利子。如四念住名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。四念住中無名。名中無四念住。非合非離但假施設。何以故。以四念住與名俱自性空故。自性空中。若四念住若名俱無所有不可得故。如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中無名。名中無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。非合非離但假施設。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與名俱自性空故。自性空中。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有

不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

大般若波羅蜜多經卷第六十六

大般若波羅蜜多經卷第六十七

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之七

舍利子。如空解脫門名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。空解脫門中無名。名中無空解脫門。非合非離但假施設。何以故。以空解脫門與名俱自性空故。自性空中。若空解脫門若名俱無所有不可得故。如無相無願解脫門名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。無相無願解脫門中無名。名中無無相無願解脫門。非合非離但假施設。何以故。以無相無願解脫門與名俱自性空故。自性空中。若無相無願解脫門若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如五眼名。唯客所攝。於十方三世。

無所從來。無所至去。亦無所住。五眼中無名。名中無五眼。非合非離但假施設。何以故。以五眼與名俱自性空故。自性空中。若五眼若名俱無所有不可得故。如六通名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。六通中無名。名中無六通。非合非離但假施設。何以故。以六通與名俱自性空故。自性空中。若六通若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如佛十力名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。佛十力中無名。名中無佛十力。非合非離但假施設。何以故。以佛十力與名俱自性空故。自性空中。若佛十力若名俱無所有不可得故如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中無名。名中無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。非合非離但假施設。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與名俱自性空故。自性空中。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如一切智名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。一切智中無名。名中無一切智。非合非離但假施設。何以故。以一切智與名俱自性空故。自性空中。若一切智若名俱無所有不可得故。如道相智一切相智名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。道相智一切相智中無名。名中無道相智一切相智。非合非離但假施設。何以故。以道相智一切相智與名俱自性空故。自性空中。若道相智一切相智若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩。若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如無忘失法名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。無忘失法中無名。名中無無忘失法。非合非離但假施設。何以故。以無忘失法與名俱自性空故。自性空中。若無忘失法若名俱無所有不可得故。如恒住捨性名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。恒住捨性中無名。名中無恒住捨性。非合非離但假施設。何以故。以恒住捨性與名俱自性空故。自性空中。若恒住捨性若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如一切陀羅尼門。名唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。一切陀羅尼門中無名。名中無一切陀羅尼門。非合非離但假施設。何以故。以一切陀羅尼門與名俱自性空故。自性空中。若一切陀羅尼門若名俱無所有不可得故。如一切三摩地門名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。一切三摩地門中無名。名中無一切三摩地門。非合非離但假施設。何以故。以一切三摩地門與名俱自性空故。自性空中。若一切三摩地門若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從

來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩。若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如內空名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。內空中無名。名中無內空。非合非離但假施設。何以故。以內空與名俱自性空故。自性空中。若內空若名俱無所有不可得故。如外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。外空乃至無性自性空中無名。名中無外空乃至無無性自性空。非合非離但假施設。何以故。以外空乃至無性自性空與名俱自性空故。自性空中。若外空乃至無性自性空若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如眞如名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。眞如中無名。名中無眞如。非合非離但假施設。何以故。以眞如與名俱自性空故。自性空中。若眞如若名俱無所有不可得故。如法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。法界乃至究竟涅槃中無名。名中無法界乃至究竟涅槃。非合非離但假施設。何以故。以法界乃至究竟涅槃與名俱自性空故。自性空中。若法界乃至究竟涅槃若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如極喜地名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。極喜地中無名。名中無極喜地。非合非離但假施設。何以故。以極喜地與名俱自性空故。自性空中。若極喜地若名俱無所有不可得故。如離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。離垢地乃至法雲地中無名。名中無離垢地乃至法雲地。非合非離但假施設。何以故。以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故。自性空中。若離垢地乃至法雲地若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名

舍利子。如異生地名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。異生地中無名。名中無異生地。非合非離但假施設。何以故。以異生地與名俱自性空故。自性空中。若異生地若名俱無所有不可得故。如❶種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。種姓地乃至如來地中無名。名中無種姓地乃至如來地。非合非離但假施設。何以故。以種姓地乃至如來地與名俱自性空故。自性空中。若種姓地乃至如來地若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩。但有

❶ 種姓＝種性㊂*

假名

舍利子。如聲聞乘名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。聲聞乘中無名。名中無聲聞乘。非合非離但假施設。何以故。以聲聞乘與名俱自性空故。自性空中。若聲聞乘若名俱無所有不可得故。如獨覺乘大乘名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。獨覺乘大乘中無名。名中無獨覺乘大乘。非合非離但假施設。何以故。以獨覺乘大乘與名俱自性空故。自性空中。若獨覺乘大乘若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非離但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。如說我等畢竟不生者。舍利子。我畢竟都無所有。既不可得。云何有生。有情命者。生者養者。士夫。補特伽羅。意生儒童。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。色畢竟都無所有。既不可得。云何有生。受想行識畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。眼處畢竟都無所有。既不可得。云何有生。耳鼻舌身意處畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。色處畢竟都無所有。既不可得。云何有生。聲香味觸法處畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。眼界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。耳界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。鼻界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。舌界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。身界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。意界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。地界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。水火風空識界畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。無明畢竟都無所有。既不可得。云何有生。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。內空畢竟都無所有。既不可得。云何有生。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。畢竟都無所有。既不可得。云何有生

舍利子。布施波羅蜜多。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。四靜慮畢竟都無所有。既不可得。云何有生。四無量四無色定。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。八解脫畢竟都無所有。既不可得。云何有生。八勝處九次第定十遍處。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。空解脫門畢竟都無所有。既不可得。云何有生。無相無願解脫門畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。五眼畢竟都無所有。既不可得。云何有生。六神通畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。佛十力畢竟都無所有。既不可得。云何有生。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。一切智畢竟都無所有。既不可得。云何有生。道相智一切相智畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。無忘失法畢竟都無所有。既不可得。云何有生。恒住捨性畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。一切陀羅尼門畢竟都無所有。

既不可得。云何有生。一切三摩地門畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。極喜地畢竟都無所有。既不可得。云何有生。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。異生地畢竟都無所有。既不可得。云何有生。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。聲聞乘畢竟都無所有。既不可得。云何有生。獨覺乘大乘畢竟都無所有。既不可得。云何有生。舍利子。由此緣故我作是說。如說我等畢竟不生

爾時具壽善現。復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。諸法亦。爾都無自性者。舍利子。諸法都無和合自性。何以故。和合有法自性空故。時舍利子問善現言。何法都無和合自性。善現答言。舍利子。色都無和合自性。受想行識都無和合自性。舍利子。眼處都無和合自性。耳鼻舌身意處都無和合自性。舍利子。色處都無和合自性。聲香味觸法處都無和合自性。舍利子。眼界都無和合自性。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受都無和合自性。舍利子。耳界都無和合自性。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受都無和合自性。舍利子。鼻界都無和合自性。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受都無和合自性。舍利子。舌界都無和合自性。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受都無和合自性。舍利子。身界都無和合自性。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受都無和合自性。舍利子。意界都無和合自性。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受都無和合自性。舍利子。地界都無和合自性。水火風空識界都無和合自性。舍利子。無明都無和合自性。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱都無和合自性。舍利子。內空都無和合自性。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空都無和合自性

舍利子。布施波羅蜜多都無和合自性。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多都無和合自性。舍利子。四靜慮都無和合自性。四無量四無色定都無和合自性。舍利子。八解脫都無和合自性。八勝處九次第定十遍處都無和合自性。舍利子。四念住都無和合自性。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支都無和合自性。舍利子。空解脫門都無和合自性。無相無願解脫門都無和合自性。舍利子。五眼都無和合自性。六神通都無和合自性。舍利子。佛十力都無和合自性。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法都無和合自性。舍利子。一切智都無和合自性。道相智一切相智都無和合自性。舍利子。無忘失法都無和合自性。恒住捨性都無和合自性。舍利子。一切陀羅尼門都無和合自性。一切三摩地門都無和合自性。舍利子。極喜地都無和合自性。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地都無和合自性。舍利子。異生地都無和合自性。❶種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地都無和合自性。舍利子。聲聞乘都無和合自性。獨覺乘大乘都無和合自性。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性

復次舍利子。諸法非常亦無散失。何以故。若法非常無盡性故。時舍利子問善現言。何法非常亦無散失。善現答言。舍利子。色非常亦無散失。受想行識非常亦無散失。舍利子。眼處非常亦無散失。耳鼻舌身意處非常亦亦無散失。舍利子。色處非常亦無散失、聲香味觸法處非常亦無散失。舍利子。眼界非常亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。耳界非常亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。鼻界非常亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。舌界非常亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。身界非常亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。意界非常亦無散失、法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。

三六〇

❶種姓＝種性㊂*

地界非常亦無散失。水火風空識界非常亦無散失。舍利子。苦聖諦非常亦無散失。集滅道聖諦非常亦無散失。舍利子。無明非常亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常亦無散失。舍利子。內空非常亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非常亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多非常亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常亦無散失。舍利子。四靜慮非常亦無散失。四無量四無色定非常亦無散失。舍利子。八解脫非常亦無散失。八勝處九次第定十遍處非常亦無散失。舍利子。四念住非常亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常亦無散失。舍利子。空解脫門非常亦無散失。無相無願解脫門非常亦無散失舍利子。五眼非常亦無散失。六神通非常亦無散失。舍利子。佛十力非常亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常亦無散失。舍利子。一切智非常亦無散失。道相智一切相智非常亦無散失。舍利子。無忘失法非常亦無散失。恒住捨性非常亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非常亦無散失。一切三摩地門非常亦無散失。舍利子。極喜地非常亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常亦無散失。舍利子。異生地非常亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非常亦無散失。舍利子。聲聞乘非常亦無散失。獨覺乘。大乘非常亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性

復次舍利子。諸法非樂亦無散失。何以故。若法非樂無盡性故。時舍利子問善現言。何法非樂亦無散失。善現答言。舍利子。色非樂亦無散失。受想行識非樂亦無散失。舍利子。眼處非樂亦無散失。耳鼻舌身意處非樂亦無散失。舍利子。色處非樂亦無散失。聲香味觸法處非樂亦無散失。舍利子。眼界非樂亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。耳界非樂亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。鼻界非樂亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。舌界非樂亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。身界非樂亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。意界非樂亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。地界非樂亦無散失。水火風空識界非樂亦無散失。舍利子。苦聖諦非樂亦無散失。集滅道聖諦非樂亦無散失。舍利子。無明非樂亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂亦無散失。舍利子。內空非樂亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非樂亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多非樂亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂亦無散失。舍利子。四靜慮非樂亦無散失。四無量四無色定非樂亦無散失。舍利子。八解脫非樂亦無散失。八勝處九次第定十遍處非樂亦無散失。舍利子。四念住非樂亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非樂亦無散失。舍利子。空解脫門非樂亦無散失。無相無願解脫門非樂亦無散失。舍利子。五眼非樂亦無散失。六神通非樂亦無散失

舍利子。佛十力非樂亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非樂亦無散失。舍利子。一切智非樂亦無散失。道相智一切相智非樂亦無散失。舍利子。無忘失法非樂亦無散失。恒住捨性非樂亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非樂亦無散失。一切三摩地門非樂亦無散失。舍利子。極喜地非樂亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非樂亦無散失。舍利子。異生地非樂亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離

欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非樂亦無散失。舍利子。聲聞乘非樂亦無散失。獨覺乘大乘非樂亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性

復次舍利子。諸法非我亦無散失。何以故。若法非我無盡性故。時舍利子問善現言。何法非我亦無散失。善現答言。舍利子。色非我亦無散失。受想行識非我亦無散失。舍利子。眼處非我亦無散失。耳鼻舌身意處非我亦無散失。舍利子。色處非我亦無散失。聲香味觸法處非我亦無散失。舍利子。眼界非我亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。耳界非我亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。鼻界非我亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。舌界非我亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。身界非我亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。意界非我亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非我亦無散失。舍利子。地界非我亦無散失。水火風空識界非我亦無散失。舍利子。苦聖諦非我亦無散失。集滅道聖諦非我亦無散失。舍利子。無明非我亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我亦無散失。舍利子。內空非我亦無散失。外空內外空空空大空。勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非我亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十七

大般若波羅蜜多經卷第六十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之八

舍利子。布施波羅蜜多非我亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非我亦無散失。舍利子。四靜慮非我亦無散❶失。四無量四無色定非我亦無散失。舍利子。八解脫非我亦無散失。八勝處九次第定十遍處非我亦無散失。舍利子。四念住非我亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我亦無散失。舍利子。空解脫門非我亦無散失。無相無願解脫門非我亦無散失。舍利子。五眼非我亦無散失。六神通非我亦無散失。舍利子。佛十力非我亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非我亦無散失。舍利子。一切智非我亦無散失。道相智一切相智非我亦無散失。舍利子。無忘失法非我亦無散失。恒住捨性非我亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非我亦無散失。一切三摩地門非我亦無散失。舍利子。極喜地非我亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非我亦無散失。舍利子。異生地非我亦無散失。種❷姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非我亦無散失。舍利子。聲聞乘非我亦無散失。獨覺乘大乘非我亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無自性

復次舍利子。諸法寂靜亦無散失。何以故。若法寂靜無盡性故。時舍利子問善現言。何法寂靜亦無散失。善現答言。舍利子。色寂靜亦無散失。受想行識寂靜亦無散失。舍利子。眼處寂靜亦無散失。耳鼻舌身意處寂靜亦無散失。舍利子。色處寂靜亦無散失。聲香味觸法處寂靜亦無散失。舍利子。眼界寂靜亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。耳界寂靜亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。鼻界寂靜亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。舌界寂靜亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。身界寂靜亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。意界寂靜亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。舍利子。地界寂靜亦無散失。水火風空識界寂靜亦無散失。舍利子。苦聖諦寂靜亦無散

❶失＝生㊇　❷姓＝性㊂

失。集滅道聖諦寂靜亦無散失。舍利子。無明寂靜亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。舍利子。內空寂靜亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空寂靜亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多寂靜亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦無散失。舍利子。四靜慮寂靜亦無散失。四無量四無色定寂靜亦無散失。舍利子。八解脫寂靜亦無散失。八勝處九次第定十遍處寂靜亦無散失。舍利子。四念住寂靜亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜亦無散失。舍利子。空解脫門寂靜亦無散失。無相無願解脫門寂靜亦無散失。舍利子。五眼寂靜亦無散失。六神通寂靜亦無散失。舍利子。佛十力寂靜亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法寂靜亦無散失。舍利子。一切智寂靜亦無散失。道相智一切相智寂靜亦無散失。舍利子。無忘失法寂靜亦無散失。恒住捨性寂靜亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門寂靜亦無散失。一切三摩地門寂靜亦無散失。舍利子。極喜地寂靜亦無散失。離垢地發光❶地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地寂靜亦無散失。舍利子。異生地寂靜亦無散失。種❷姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地寂靜亦無散失。舍利子。聲聞乘寂靜亦無散失。獨覺乘大乘寂靜亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法遠離亦無散失。何以故。若法遠離無諸性故。時舍利子問善現言。何法遠離亦無散失。善現答言。舍利子。色遠離亦無散失。受想行識遠離亦無散失。舍利子。眼處遠離亦無散失。耳鼻舌身意處遠離亦無散失。舍利子。色處遠離亦無散失。聲香味觸法處遠離亦無散失。舍利子。眼界遠離亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。耳界遠離亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。鼻界遠離亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。舌界遠離亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。身界遠離亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。意界遠離亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。地界遠離亦無散失。水火風空識界遠離亦無散失。舍利子。苦聖諦遠離亦無散失。集滅道聖諦遠離亦無散失。舍利子。無明遠離亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離。亦無散失。舍利子。內空遠離亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空遠離亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多遠離亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離亦無散失。舍利子。四靜慮遠離亦無散失。四無量四無色定遠離亦無散失。舍利子。八解脫遠離亦無散失。八勝處九次第定十遍處遠離亦無散失。舍利子。四念住遠離亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離亦無散失。舍利子。空解脫門遠離亦無散失。無相無願解脫門遠離亦無散失。舍利子。五眼遠離亦無散失。六神通遠離亦無散失。舍利子。佛十力遠離亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠離亦無散失。舍利子。一切智遠離亦無散失。道相智一切相智遠離亦無散失。舍利子。無忘失法遠離亦無散失。恒住捨性遠離亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門遠離亦無散失。一切三摩地門遠離亦無散失。舍利子。極喜地遠離亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地遠離亦無散失。舍利子。異生地遠離亦無散失。種❸姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離亦無散失。舍利子。聲聞乘遠離亦無散失。獨覺乘大乘遠離亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

❶地＝光〔明〕〔聖〕　❷姓＝性〔元〕〔明〕　❸姓＝性〔三〕

復次舍利子。諸法空亦無散失。何以故。若法空無盡性故。時舍利子問善現言。何法空亦無散失。善現答言。舍利子。色空亦無散失。受想行識空亦無散失。舍利子。眼處空亦無散失。耳鼻舌身意處空亦無散失。舍利子。色處空亦無散失。聲香味觸法處空亦無散失。舍利子。眼界空亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空亦無散失。舍利子。耳界空亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空亦無散失。舍利子。鼻界空亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空亦無散失。舍利子。舌界空亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空亦無散失。舍利子。身界空亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空亦無散失。舍利子。意界空亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空亦無散失。舍利子。地界空亦無散失。水火風空識界空亦無散失。舍利子。苦聖諦空亦無散失。集滅道聖諦空亦無散失。舍利子。無明空亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空亦無散失。舍利子。內空空亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多空亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空亦無散失。舍利子。四靜慮空亦無散失。四無量四無色定空亦無散失。舍利子。八解脫空亦無散失。八勝處九次第定十遍處空亦無散失。舍利子。四念住空亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空亦無散失。舍利子。空解脫門空亦無散失。無相無願解脫門空亦無散失。舍利子。五眼空亦無散失。六神通空亦無散失。舍利子。佛十力空亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空亦無散失。舍利子。一切智空亦無散失。道相智一切相智空亦無散失。舍利子。無忘失法空亦無散失。恒住捨性空亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門空亦無散失。一切三摩地門空亦無散失。舍利子。極喜地空亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地空亦無散失。舍利子。異生地空亦無散失。種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地空亦無散失。舍利子。聲聞乘空亦無散失。獨覺乘大乘空亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸法無相亦無散失。何以故。若法無相無盡性故。時舍利子問善現言。何法無相亦無散失。善現答言。舍利子。色無相亦無散失。受想行識無相亦無散失。舍利子。眼處無相亦無散失。耳鼻舌身意處無相亦無散失。舍利子。色處無相亦無散失。聲香味觸法處無相亦無散失。舍利子。眼界無相亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。耳界無相亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。鼻界無相亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。舌界無相亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。身界無相亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。意界無相亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相亦無散失。舍利子。地界無相亦無散失。水火風空識界無相亦無散失 舍利子。苦聖諦無相亦無散失。集滅道聖諦無相亦無散失。舍利子。無明無相亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相亦無散失。舍利子。內空無相亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無相亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多無相亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相亦無散失。舍利子。四靜慮無相亦無散失。四無量四無色定無相亦無散失。舍利子。八解脫無相亦無散失。八勝處九次第定十遍處無相亦無散失。舍利子。四念住無相亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相亦無散失。舍利子。空解脫門無

❶姓＝性〔元〕〔明〕*

相亦無散失。無相無願解脫門無相亦無散失。舍利子。五眼無相亦無散失。六神通無相亦無散失。舍利子。佛十力無相亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無相亦無散失。舍利子。一切智無相亦無散失。道相智一切相智無相亦無散失。舍利子。無忘失法無相亦無散失。恒住捨性無相亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無相亦無散失。一切三摩地門無相亦無散失。舍利子。極喜地無相亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無相亦無散失。舍利子。異生地無相亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無相亦無散失。舍利子。聲聞乘無相亦無散失。獨覺乘大乘無相亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法無願亦無散失。何以故。若法無願無盡性故。時舍利子問善現言。何法無願亦無散失。善現答言。舍利子。色無願亦無散失。受想行識無願亦無散失。舍利子。眼處無願亦無散失。耳鼻舌身意處無願亦無散失。舍利子。色處無願亦無散失。聲香味觸法處無願亦無散失。舍利子。眼界無願亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。耳界無願亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。鼻界無願亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。舌界無願亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。身界無願亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。意界無願亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願亦無散失。舍利子。地界無願亦無散失。水火風空識界無願亦無散失。舍利子。苦聖諦無願亦無散失。集滅道聖諦無願亦無散失。舍利子。無明無願亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願亦無散失。舍利子。內空無願亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無願亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多無願亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願亦無散失。舍利子。四靜慮無願亦無散失。四無量四無色定無願亦無散失。舍利子。八解脫無願亦無散失。八勝處九次第定十遍處無願亦無散失。舍利子。四念住無願亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願亦無散失。舍利子。空解脫門無願亦無散失。無相無願解脫門無願亦無散失。舍利子。五眼無願亦無散失。六神通無願亦無散失。舍利子。佛十力無願亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無願亦無散失。舍利子。一切智無願亦無散失。道相智一切相智無願亦無散失。舍利子。無忘失法無願亦無散失。恒住捨性無願亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無願亦無散失。一切三摩地門無願亦無散失。舍利子。極喜地無願亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無願亦無散失。舍利子。異生地無願亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無願亦無散失。舍利子。聲聞乘無願亦無散失。獨覺乘大乘無願亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法善亦無散失。何以故。若法善無盡性故。時舍利子問善現言。何法善亦無散失。善現答言。舍利子。色善亦無散失。受想行識善亦無散失。舍利子。眼處善亦無散失。耳鼻舌身意處善亦無散失。舍利子。色處善亦無散失。聲香味觸法處善亦無散失。舍利子。眼界善亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子。耳界善亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子。鼻界善亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子。舌界

善亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子。身界善亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子。意界善亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子。地界善亦無散失。水火風空識界善亦無散失。舍利子。苦聖諦善亦無散失。集滅道聖諦善亦無散失。舍利子。無明善亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱善亦無散失。舍利子。內空善亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空善亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多善亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善亦無散失。舍利子。四靜慮善亦無散失。四無量四無色定善亦無散失。舍利子。八解脫善亦無散失。八勝處九次第定十遍處善亦無散失。舍利子。四念住善亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支善亦無散失。舍利子。空解脫門善亦無散失。無相無願解脫門善亦無散失。舍利子。五眼善亦無散失。六神通善亦無散失。舍利子。佛十力善亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法善亦無散失。舍利子。一切智善亦無散失。道相智一切相智善亦無散失。舍利子。無忘失法善亦無散失。恒住捨性善亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門善亦無散失。一切三摩地門善亦無散失。舍利子。極喜地善亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地善亦無散失。舍利子。異生地善亦無散失。種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地善亦無散失。舍利子。聲聞乘善亦無散失。獨覺乘大乘善亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸法無罪亦無散失。何以故。若法無罪無盡性故。時舍利子問善現言。何法無罪亦無散失。善現答言。舍利子。色無罪亦無散失。受想行識無罪亦無散失。舍利子。眼處無罪亦無散失。耳鼻舌身意處無罪亦無散失。舍利子。色處無罪亦無散失。聲香味觸法處無罪亦無散失。舍利子。眼界無罪亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。舍利子。耳界無罪亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。舍利子。鼻界無罪亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。舍利子。舌界無罪亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。舍利子。身界無罪亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。舍利子。意界無罪亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。舍

利子。地界無罪亦無散失。水火風空識界無罪亦無散失。舍利子。苦聖諦無罪亦無散失。集滅道聖諦無罪亦無散失。舍利子。無明無罪亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無罪亦無散失。舍利子。內空無罪亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無罪亦無散失。

舍利子。布施波羅蜜多無罪亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪亦無散失。舍利子。四靜慮無罪亦無散失。四無量四無色定無罪亦無散失。舍利子。八解脫無罪亦無散失。八勝處九次第定十遍處無罪亦無散失。舍利子。四念住無罪亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無罪亦無散失。舍利子。空解脫門無罪亦無散失。無相無願解脫門無罪亦無散失。舍利子。五眼無罪亦無散失。六神通無罪亦無散失。舍利子。佛十力無罪亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無罪亦無散失。舍利子。一切智無罪亦無散失。道相智一切相智無罪亦無散失。舍利子。無忘失法無罪亦無散失。恒住捨性無罪亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無罪亦無散失。一切三摩地門無罪亦無散失。舍利子。極喜地無罪亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不

動地善慧地法雲地無罪亦無散失。舍利子。異生地無罪亦無散失。❶種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無罪亦無散失。舍利子。聲聞乘無罪亦無散失。獨覺乘大乘無罪亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法無漏亦無散失。何以故。若法無漏無盡性故。時舍利子問善現言。何法無漏亦無散失。善現答言。舍利子。色無漏亦無散失。受想行識無漏亦無散失。舍利子。眼處無漏亦無散失。耳鼻舌身意處無漏亦無散失。舍利子。色處無漏亦無散失。聲香味觸法處無漏亦無散失。舍利子。眼界無漏亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無漏亦無散失。舍利子。耳界無漏亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無漏亦無散失。舍利子。鼻界無漏亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無漏亦無散失。舍利子。舌界無漏亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無漏亦無散失。舍利子。身界無漏亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無漏亦無散失。舍利子。意界無漏亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無漏亦無散失。舍利子。地界無漏亦無散失。水火風空識界無漏亦無散失。舍利子。苦聖諦無漏亦無散失。集滅道聖諦無漏亦無散失。舍利子。無明無漏亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無漏亦無散失。舍利子。內空無漏亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無漏亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多無漏亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏亦無散失。舍利子。四靜慮無漏亦無散失。四無量四無色定無漏亦無散失。舍利子。八解脫無漏亦無散失。八勝處九次第定十遍處無漏亦無散失。舍利子。四念住無漏亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無漏亦無散失。舍利子。空解脫門無漏亦無散失。無相無願解脫門無漏亦無散失。舍利子。五眼無漏亦無散失。六神通無漏亦無散失。舍利子。佛十力無漏亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無漏亦無散失。舍利子。一切智無漏亦無散失。道相智一切相智無漏亦無散失。舍利子。無忘失法無漏亦無散失。恒住捨性無漏亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無漏亦無散失。一切三摩地門無漏亦無散失。舍利子。極喜地無漏亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無漏亦無散失。舍利子。異生地無漏亦無散失。種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無漏亦無散失。舍利子。聲聞乘無漏亦無散失。獨覺乘大乘無漏亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法無染亦無散失。何以故。若法無染無盡性故。時舍利子問善現言。何法無染亦無散失。善現答言。舍利子。色無染亦無散失。受想行識無染亦無散失。舍利子。眼處無染亦無散失。耳鼻舌身意處無染亦無散失。舍利子。色處無染亦無散失。聲香味觸法處無染亦無散失。舍利子。眼界無染亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。耳界無染亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。鼻界無染亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。舌界無染亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。身界無染亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。意界無染亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。地界無染亦無散失。水火風空識界無染亦無散失。舍利子。苦聖諦無染亦無散失。集滅道聖諦無染亦無散失。舍利子。無明無染亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無染亦無散失。舍利子。內空無染亦無散失。外空內外空空空大空勝義空

❶種姓＝種性㊂

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無染亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十八

大般若波羅蜜多經卷第六十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之九

舍利子。布施波羅蜜多無染亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無染亦無散失。舍利子。四靜慮無染亦無散失。四無量四無色定無染亦無散失。舍利子。八解脫無染亦無散失。八勝處九次第定十遍處無染亦無散失。舍利子。四念住無染亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無染亦無散失。舍利子。空解脫門無染亦無散失。無相無願解脫門無染亦無散失。舍利子。五眼無染亦無散失。六神通無染亦無散失。舍利子。佛十力無染亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無染亦無散失。舍利子。一切智無染亦無散失。道相智一切相智無染亦無散失。舍利子。無忘失法無染亦無散失。恒住捨性無染亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無染亦無散失。一切三摩地門無染亦無散失。舍利子。極喜地無染亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無染亦無散失。舍利子。異生地無染亦無散失。❶種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無染亦無散失。舍利子。聲聞乘無染亦無散失。獨覺乘大乘無染亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法清淨亦無散失。何以故。若法清淨無盡性故。時舍利子問善現言。何法清淨亦無散失。善現答言。舍利子。色清淨亦無散失。受想行識清淨亦無散失。舍利子。眼處清淨亦無散失。耳鼻舌身意處清淨亦無散失。舍利子。色處清淨亦無散失。聲香味觸法處清淨亦無散失。舍利子。眼界清淨亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨亦無散失。舍利子。耳界清淨亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨亦無散失。舍利子。鼻界清淨亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨亦無散失。舍利子。舌界清淨亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨亦無散失。舍利子。身界清淨亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨亦無散失。舍利子。意界清淨亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨亦無散失。舍利子。地界清淨亦無散失。水火風空識界清淨亦無散失。舍利子。苦聖諦清淨亦無散失。集滅道聖諦清淨亦無散失。舍利子。無明清淨亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨亦無散失。舍利子。內空清淨亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多清淨亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨亦無散失。舍利子。四靜慮清淨亦無散失。四無量四無色定清淨亦無散失。舍利子。八解脫清淨亦無散失。八勝處九次第定十遍處清淨亦無散失。舍利子。四念住清淨亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨亦無散失。舍利子。空解脫門清淨亦無散失。無相無願解脫門清淨亦無散失。舍利子。五眼清淨亦無散失。六神通清淨亦無散失。舍利子。佛十力清淨亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨亦無散失。舍利子。一切智清淨亦無散失。道相智一切相智清淨亦無散失。舍利子。無忘失法清淨亦無散失。恒住捨性清淨亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門清淨亦無散失。一切三摩地門清淨亦無散失。舍利子。極喜地清淨亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地清淨亦無散失。舍利子。

❶種姓＝種性[illegible][illegible]*

異生地清淨亦無散失。種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地清淨亦無散失。舍利子。聲聞乘清淨亦無散失。獨覺乘大乘清淨亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。諸法出世間亦無散失。何以故。若法出世間無盡性故。時舍利子問善現言。何法出世間亦無散失。善現答言。舍利子。色出世間亦無散失。受想行識出世間亦無散失。舍利子。眼處出世間亦無散失。耳鼻舌身意處出世間亦無散失。舍利子。色處出世間亦無散失。聲香味觸法處出世間亦無散失。舍利子。眼界出世間亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。耳界出世間亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。鼻界出世間亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。舌界出世間亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。身界出世間亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。意界出世間亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。地界出世間亦無散失。水火風空識界出世間亦無散失。舍利子。苦聖諦出世間亦無散失。集滅道聖諦出世間亦無散失。舍利子。無明出世間亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱出世間亦無散失。舍利子。內空出世間亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出世間亦無散失。舍利子。布施波羅蜜多出世間亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間亦無散失。舍利子。四靜慮出世間亦無散失。四無量四無色定出世間亦無散失。舍利子。八解脫出世間亦無散失。八勝處九次第定十遍處出世間亦無散失。舍利子。四念住出世間亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出世間亦無散失。舍利子。空解脫門出世間亦無散失。無相無願解脫門出世間亦無散失。舍利子。五眼出世間亦無散失。六神通出世間亦無散失。舍利子。佛十力出世間亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出世間亦無散失。舍利子。一切智出世間亦無散失。道相智一切相智出世間亦無散失。舍利子。無忘失法出世間亦無散失。恒住捨性出世間亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門出世間亦無散失。一切三摩地門出世間亦無散失。舍利子。極喜地出世間亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地出世間亦無散失。舍利子。異生地出世間亦無散失。種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地出世間亦無散失。舍利子。聲聞乘出世間亦無散失。獨覺乘大乘出世間亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸法無爲亦無散失。何以故。若法無爲無盡性故。時舍利子問善現言。何法無爲亦無散失。善現答言。舍利子。色無爲亦無散失。受想行識無爲亦無散失。舍利子。眼處無爲亦無散失。耳鼻舌身意處無爲亦無散失。舍利子。色處無爲亦無散失。聲香味觸法處無爲亦無散失。舍利子。眼界無爲亦無散失。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無爲亦無散失。舍利子。耳界無爲亦無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無爲亦無散失。舍利子。鼻界無爲亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無爲亦無散失。舍利子。舌界無爲亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無爲亦無散失。舍利子。身界無爲亦無散失。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無爲亦無散失舍利子。意界無爲亦無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無爲亦無散失。舍利子。地界無爲亦無散失。水火風空識界無爲亦無散失。舍利子。苦聖諦無爲亦無散失。集滅道聖諦無爲亦無散失。舍利子。無明無爲亦無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無爲亦無散失。舍利子。內空無爲亦無散失。外空內外空空空

大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無爲亦無散失

舍利子。布施波羅蜜多無爲亦無散失。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無爲亦無散失。舍利子。四靜慮無爲亦無散失。四無量四無色定無爲亦無散失。舍利子。八解脫無爲亦無散失。八勝處九次第定十遍處無爲亦無散失。舍利子。四念住無爲亦無散失。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無爲亦無散失。舍利子。空解脫門無爲亦無散失。無相無願解脫門無爲亦無散失。舍利子。五眼無爲亦無散失。六神通無爲亦無散失。舍利子。佛十力無爲亦無散失。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無爲亦無散失。舍利子。一切智無爲亦無散失。道相智一切相智無爲亦無散失。舍利子。無忘失法無爲亦無散失。恒住捨性無爲亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門無爲亦無散失。一切三摩地門無爲亦無散失。舍利子。極喜地無爲亦無散失。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無爲亦無散失。舍利子。異生地無爲亦無散失。種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無爲亦無散失。舍利子。聲聞乘無爲亦無散失。獨覺乘大乘無爲亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性

復次舍利子。一切法非常非壞。時舍利子問善現言。云何一切法非常非壞。善現答言。舍利子。色非常非壞。何以故。本性爾故。受想行識非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。眼處非常非壞。何以故。本性爾故。耳鼻舌身意處非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。色處非常非壞。何以故。本性爾故。聲香味觸法處非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。眼界非常非壞。何以故。本性爾故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。耳界非常非壞。何以故。本性爾故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。鼻界非常非壞。何以故。本性爾故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。舌界非常非壞。何以故。本性爾故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。身界非常非壞。何以故。本性爾故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。意界非常非壞。何以故。本性爾故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。地界非常非壞。何以故。本性爾故。水火風空識界非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。苦聖諦非常非壞。何以故。本性爾故。集滅道聖諦非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。無明非常非壞。何以故。本性爾故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。內空非常非壞。何以故。本性爾故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非常非壞。何以故。本性爾故

舍利子。布施波羅蜜多非常非壞。何以故。本性爾故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。四靜慮非常非壞。何以故。本性爾故。四無量四無色定非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。八解脫非常非壞。何以故。本性爾故。八勝處九次第定十遍處非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。四念住非常非壞。何以故。本性爾故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。空解脫門非常非壞。何以故。本性爾故。無相無願解脫門非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。五眼非常非壞。何以故。本性爾故。六神通非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。佛十力非常非壞。何以故。本性爾故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。一切智非常非壞。何以故。本性爾故。道相智一切相智非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。

無忘失法非常非壞。何以故。本性爾故。恒住捨性非常非壞。何以故 本性爾故。舍利子。一切陀羅尼門非常非壞。何以故。本性爾故。一切三摩地門非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。極喜地非常非壞。何以故。本性爾故。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。異生地非常非壞。何以故。本性爾故。種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。聲聞乘非常非壞。何以故。本性爾故。獨覺乘大乘非常非壞。何以故。本性爾故。

舍利子。以要言之。一切善法非常非壞。何以故。本性爾故。一切非善法非常非壞。何以故。本性爾故。一切有記法非常非壞。何以故。本性爾故。一切無記法非常非壞。何以故。本性爾故。一切有漏法非常非壞。何以故。本性爾故。一切無漏法非常非壞。何以故。本性爾故。一切有爲法非常非壞。何以故。本性爾故。一切無爲法非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無自性。爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說色等諸法畢竟不生者。舍利子。色本性畢竟不生。何以故。非所作故。受想行識本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以色乃至識作者不可得故。舍利子。眼處本性畢竟不生。何以故。非所作故。耳鼻舌身意處本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以眼處乃至意處作者不可得故。舍利子。色處本性畢竟不生。何以故。非所作故。聲香味觸法處本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以色處乃至法處作者不可得故。舍利子。眼界本性畢竟不生。何以故。非所作故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以眼界乃至眼觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。耳界本性畢竟不生。何以故。非所作故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以耳界乃至耳觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。鼻界本性畢竟不生。何以故。非所作故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。舌界本性畢竟不生。何以故。非所作故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以舌界乃至舌觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。身界本性畢竟不生。何以故。非所作故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以身界乃至身觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。意界本性畢竟不生。何以故。非所作故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以意界乃至意觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。地界本性畢竟不生。何以故。非所作故。水火風空識界本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以地界乃至識界作者不可得故。舍利子。苦聖諦本性畢竟不生。何以故。非所作故。集滅道聖諦本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以苦聖諦乃至道聖諦作者不可得故。舍利子。無明本性畢竟不生。何以故。非所作故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者不可得故。舍利子。內空本性畢竟不生。何以故。非所作故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以內空乃至無性自性空作者不可得故

舍利子。布施波羅蜜多本性畢竟不生。何以故。非所作故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多作者不可得故。舍利子。四靜慮本性畢竟不生。何以故。非所作故。四無量四無色定本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以四靜慮四無量四無色

❶姓＝性㊂＊

定作者不可得故。舍利子。八解脫本性畢竟不生。何以故。非所作故。八勝處九次第定十遍處本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以八解脫乃至十遍處作者不可得故。舍利子。四念住本性畢竟不生。何以故。非所作故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以四念住乃至八聖道支作者不可得故。舍利子。空解脫門本性畢竟不生。何以故。非所作故。無相無願解脫門本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以空解脫門無相無願解脫門作者不可得故。舍利子。五眼本性畢竟不生。何以故。非所作故。六神通本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以五眼六神通作者不可得故。舍利子。佛十力本性畢竟不生。何以故。非所作故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以佛十力乃至十八佛不共法作者不可得故。舍利子。一切智本性畢竟不生。何以故。非所作故。道相智一切相智本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以一切智道相智一切相智作者不可得故。舍利子。無忘失法本性畢竟不生。何以故。非所作故。恒住捨性本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以無忘失法恒住捨性作者不可得故。舍利子。一切陀羅尼門本性畢竟不生。何以故。非所作故。一切三摩地門本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以一切陀羅尼門一切三摩地門作者不可得故。舍利子。極喜地本性畢竟不生。何以故。非所作故。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以極喜地乃至法雲地作者不可得故。舍利子。異生地本性畢竟不生。何以故。非所作故。種※姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以異生地乃至如來地作者不可得故。舍利子。聲聞乘本性畢竟不生。何以故。非所作故。獨覺乘大乘本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。以聲聞乘獨覺乘大乘作者不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。色等諸法畢竟不生

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說若畢竟不生則不名色等者。舍利子。如是如是。若畢竟不生則不名色等。何以故。舍利子。色本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名色。舍利子。受想行識本性空故。若法本性空則不可施設。若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名受想行識。舍利子。眼處本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名眼處。舍利子。耳鼻舌身意處本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名耳鼻舌身意處。舍利子。色處本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名色處。舍利子。聲香味觸法處本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名聲香味觸法處。舍利子。眼界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名眼界。舍利子。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。耳界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名耳界。舍利子。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。鼻界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名鼻界。舍利子。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。舌界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名舌界。舍利

子。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。身界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名身界。舍利子。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。意界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名意界。舍利子。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名法界乃至意觸爲緣所生諸受。舍利子。地界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名地界。舍利子。水火風空識界本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名水火風空識界。舍利子。苦聖諦本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名苦聖諦。舍利子。集滅道聖諦本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名集滅道聖諦。舍利子。無明本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名無明。舍利子。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。內空本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名內空。舍利子。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名外空乃至無性自性空

舍利子。布施波羅蜜多本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名布施波羅蜜多。舍利子。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名淨戒乃至般若波羅蜜多。舍利子。四靜慮本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名四靜慮。舍利子。四無量四無色定本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名四無量四無色定。舍利子。八解脫本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名八解脫。舍利子。八勝處九次第定十遍處本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名八勝處乃至十遍處。舍利子。四念住本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名四念住。舍利子。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道支。舍利子。空解脫門本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名空解脫門。舍利子。無相無願解脫門本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

大般若波羅蜜多經卷第七十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之十

舍利子。五眼本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名五眼。舍利子。六神通本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名六神通。舍利子。佛十力本性空故。若法本性

空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名佛十力。舍利子。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子。一切智本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名一切智。舍利子。道相智一切相智本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名道相智一切相智。舍利子。無忘失法本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名無忘失法。舍利子。恒住捨性本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名恒住捨性。舍利子。一切陀羅尼門本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名一切陀羅尼門。舍利子。一切三摩地門本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名一切三摩地門。舍利子。極喜地本性空。故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名極喜地。舍利子。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名離垢地乃至法雲地。舍利子。異生地本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名異生地。舍利子。種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名種※姓地乃至如來地。舍利子。聲聞乘本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名聲聞乘。舍利子。獨覺乘大乘本性空故。若法本性空則不可施設若生若滅若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名獨覺乘大乘。舍利子。由此緣故我作是說。若畢竟不生則不名色等。空無生法不可說故

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者。舍利子。畢竟不生即是般若波羅蜜多。般若波羅蜜多即是畢竟不生。何以故。畢竟不生與般若波羅蜜多無二無二分故。舍利子。畢竟不生即是菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩即是畢竟不生。何以故。畢竟不生與菩薩摩訶薩無二無二分故。舍利子。由此緣故我作是說。我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見般若波羅蜜多異畢竟不生。亦不見菩薩摩訶薩異畢竟不生。何以故。若般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見色異畢竟不生。亦不見受想行識異畢竟不生。何以故。色乃至識與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見眼處異畢竟不生。亦不見耳鼻舌身意處異畢竟不生。何以故。眼處乃至意處與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見色處異畢竟不生。亦不見聲香味觸法處異畢竟不生。何以故。色處乃至法處與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見眼界異畢竟不生。亦不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故。眼界乃至眼觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見耳界異畢竟不生。亦不見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故。耳界乃至耳觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見鼻界異畢竟不生。亦不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受異畢竟不生。何以故。鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受與畢

❶姓＝性〔元〕〔明〕*

竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見舌界異畢竟不生。亦不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受異畢竟不生。何以故。舌界乃至舌觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見身界異畢竟不生。亦不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受異畢竟不生。何以故。身界乃至身觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見意界異畢竟不生。亦不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受異畢竟不生。何以故。意界乃至意觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見地界異畢竟不生。亦不見水火風空識界異畢竟不生。何以故。地界乃至識界與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見苦聖諦異畢竟不生。亦不見集滅道聖諦異畢竟不生。何以故。苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見無明異畢竟不生。亦不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱異畢竟不生。何以故。無明乃至老死愁歎苦憂惱與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見內空異畢竟不生。亦不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空異畢竟不生。何以故。內空乃至無性自性空與畢竟不生無二無二分故

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見布施波羅蜜多異畢竟不生。亦不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多異畢竟不生。何以故。布施乃至般若波羅蜜多與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見四靜慮異畢竟不生。亦不見四無量四無色定異畢竟不生。何以故。四靜慮四無量四無色定與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見八解脫異畢竟不生。亦不見八勝處九次第定十遍處異畢竟不生。何以故。八解脫乃至十遍處與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見四念住異畢竟不生。亦不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支異畢竟不生。何以故。四念住乃至八聖道支與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見空解脫門異畢竟不生。亦不見無相無願解脫門異畢竟不生。何以故。空解脫門無相無願解脫門與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見五眼異畢竟不生。亦不見六神通異畢竟不生。何以故。五眼六神通與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見佛十力異畢竟不生。亦不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法異畢竟不生。何以故。佛十力乃至十八佛不共法與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見一切智異畢竟不生。亦不見道相智一切相智異畢竟不生。何以故。一切智道相智一切相智與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見無忘失法異畢竟不生。亦不見恒住捨性異畢竟不生。何以故。無忘失法恒住捨性與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見一切陀羅尼門異畢竟不生。亦不見一切三摩地門異畢竟不生。何以故。一切陀羅尼門一切三摩地門與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見極喜地異畢竟不生。亦不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地異畢竟不生。何以故。極喜地乃至法雲地與畢竟不生無二無二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見異生地異畢竟不生。亦不見種❶性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地異畢竟不生。何以故。異生地乃至如來地與畢竟不生無二無二分故。舍利

❶性＝姓㊛

子。諸菩薩摩訶薩修行般若。波羅蜜多時。亦不見聲聞乘異畢竟不生。亦不見獨覺乘大乘異畢竟不生。何以故。聲聞乘獨覺乘大乘與畢竟不生無二無二分故。舍利子。由此緣故我作是說。離畢竟不生亦無菩薩能行無上正等菩提

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何緣故說。若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見諸法有覺有用。見一切法。如幻事如夢境。如像如❶響如光影如陽焰。如空花。如尋香城。如變化事。都非實有。聞說諸法本性皆空。深心歡喜。舍利子。由此緣故我作是說。若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多❷

初分觀行品第十九❸之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於色不受不取不執不著。亦不施設爲色。於受想行識不受不取不執不著。亦不施設爲受想行識。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於眼處不受不取不執不著。亦不施設爲眼處。於耳鼻舌身意處不受不取不執不著。亦不施設爲耳鼻舌身意處。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於色處不受不取不執不著。亦不施設爲色處。於聲香味觸法處不受不取不執不著。亦不施設爲聲香味觸法處。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於眼界不受不取不執不著。亦不施設爲眼界。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於耳界不受不取不執不著。亦不施設爲耳界。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於鼻界不受不取不執不著。亦不施設爲鼻界。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於舌界不受不取不執不著。亦不施設爲舌界。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於身界不受不取不執不著。亦不施設爲身界。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於意界不受不取不執不著。亦不施設爲意界。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲法界乃至意觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於地界不受不取不執不著。亦不施設爲地界。於水火風空識界不受不取不執不著。亦不施設爲水火風空識界。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於苦聖諦不受不取不執不著。亦不施設爲苦聖諦。於集滅道聖諦不受不取不執不著。亦不施設爲集滅道聖諦。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於無明不受不取不執不著。亦不施設爲無明。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不受不取不執不著。亦不施設爲行乃至老死愁歎苦憂惱。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於內空不受不取不執不著。亦不施設爲內空。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不受不取不執不著。亦不施設爲外空乃至無性自性空。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於布施波羅蜜多不受不取不執不著。亦不施設爲布施波羅蜜多。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不著。亦不施設爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於四靜慮不受不取不執不著。亦不施設爲四靜慮。於四無量四無色

❶響＝嚮㊂　❷以上梵第十二品品名缺　❸〔之一〕－㊪㊂

定不受不取不執不著。亦不施設爲四無量四無色定。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於八解脫不受不取不執不著。亦不施設爲八解脫。於八勝處九次第定十遍處不受不取不執不著。亦不施設爲八勝處九次第定十遍處。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於四念住不受不取不執不著。亦不施設爲四念住。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不受不取不執不著。亦不施設爲四正斷乃至八聖道支。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於空解脫門不受不取不執不著。亦不施設爲空解脫門。於無相無願解脫門不受不取不執不著。亦不施設爲無相無願解脫門。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於五眼不受不取不執不著。亦不施設爲五眼。於六神通不受不取不執不著。亦不施設爲六神通。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於佛十力不受不取不執不著。亦不施設爲佛十力。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不受不取不執不著。亦不施設爲四無所畏乃至十八佛不共法。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於眞如不受不取不執不著。亦不施設爲眞如。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不受不取不執不著。亦不施設爲法界乃至不思議界。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於無上正等菩提不受不取不執不著。亦不施設爲無上正等菩提。於一切智道相智一切相智不受不取不執不著。亦不施設爲一切智道相智一切相智。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於無忘失法不受不取不執不著。亦不施設爲無忘失法。於恒住捨性不受不取不執不著。亦不施設爲恒住捨性。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於一切陀羅尼門不受不取不執不著。亦不施設爲一切陀羅尼門。於一切三摩地門不受不取不執不著。亦不施設爲一切三摩地門

世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色。何以故。以色性空無生滅故。不見受想行識。何以故。以受想行識性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼處。何以故。以眼處性空無生滅故。不見耳鼻舌身意處。何以故。以耳鼻舌身意處性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處。何以故。以色處性空無生滅故。不見聲香味觸法處。何以故。以聲香味觸法處性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界。何以故。以眼界性空無生滅故。不見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。以色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見耳界。何以故。以耳界性空無生滅故。不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見鼻界。何以故。以鼻界性空無生滅故。不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見舌界。何以故。以舌界性空無生滅故。不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。何以故。以味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見身界。何以故。以身界性空無生滅故。不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。何以故。以觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見意界。何以故。以意界性空無生滅故。不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。以法界乃至意觸爲緣所生諸受性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見地界。何以故。以地界性空無生滅故。不見水火風空識界。何以故。以水火風空識界性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦。何以故。以苦聖諦性空無生滅故。不見集滅道聖諦。何以故。以集滅❶道聖諦性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不

❶道聖＝聖道（宮）

見無明。何以故。以無明性空無生滅故。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空。何以故。以內空性空無生滅故。不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。何以故。以外空乃至無性自性空性無生滅故

世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多。何以故。以布施波羅蜜多性空無生滅故。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮。何以故。以四靜慮性空無生滅故。不見四無量四無色定。何以故。以四無量四無色定性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫。何以故。以八解脫性空無生滅故。不見八勝處九次第定十遍處。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見四念住。何以故。以四念住性空無生滅故。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。以四正斷乃至八聖道支性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門。何以故。以空解脫門性空無生滅故。不見無相無願解脫門。何以故。以無相無願解脫門性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼。何以故。以五眼性空無生滅故。不見六神通。何以故。以六神通性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛十力。何以空。以佛十力性空無生滅故。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眞如。何以故。以眞如性空無生滅故。不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。何以故。以法界乃至不思議界性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無上正等菩提。何以故。以無上正等菩提性空無生滅故。不見一切智道相智一切相智。何以故。以一切智道相智一切相智性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法。何以故。以無忘失法性空無生滅故。不見恒住捨性。何以故。以恒住捨性性空無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門。何以故。以一切陀羅尼門性空無生滅故。不見一切三摩地門。何以故。以一切三摩地門性空無生滅故。世尊。色不生則非色。受想行識不生則非受想行識。所以者何。色與不生無二無二分。受想行識與不生無二無二分。是故色不生則非色。受想行識不生則非受想行識。世尊。眼處不生則非眼處。耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處。所以者何。眼處與不生無二無二分。耳鼻舌身意處與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故眼處不生則非眼處。耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處。世尊。色處不生則非色處。聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處。所以者何。色處與不生無二無二分。聲香味觸法處與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故色處不生則非色處。聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處。世尊。眼界不生則非眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。所以者何。眼界與不生無二無二分。色界乃至眼觸爲緣所生諸受與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故眼界不生則非眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。世尊。耳界不生則非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。所以者何。耳界與不生無二無二分。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故耳界不生則非耳界。聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。世尊。鼻界不生則非鼻界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。所以者何。鼻界與不生無二無二分。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受與不生無二無二分。何以故以不生法非一非二非多非異。是故鼻界不生則非鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。世尊。舌界不生則非舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。所以者何。舌界與不生無二無二分。味界乃至舌觸爲緣所生諸受與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故舌界不生則非舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。世尊。身界不生則非身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。所以者何。身界與不生無二無二分。觸界乃至身觸爲緣所生諸受與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故身界不生則非身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。世尊。意界不生則非意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。所以者何。意界與不生無二無二分。法界乃至意觸爲緣所生諸受與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故意界不生則非意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。世尊。地界不生則非地界。水火風空識界不生則非水火風空識界。所以者何。地界與不生無二無二分。水火風空識界與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故地界不生則非地界。水火風空識界不生則非水火風空識界。世尊。苦聖諦不生則非苦聖諦。集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦。所以者何。苦聖諦與不生無二無二分。集滅道聖諦與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故苦聖諦不生則非苦聖諦。集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦。世尊。無明不生則非無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何。無明與不生無二無二分。行乃至老死愁歎苦憂惱與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故無明不生則非無明。行乃至老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。世尊。內空不生則非內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不生則非外空乃至無性自性空。所以者何。內空與不生無二無二分。外空乃至無性自性空與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故內空不生則非內空。外空乃至無性自性空不生則非外空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第七十

大般若波羅蜜多經卷第七十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之二

世尊。布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。所以者何。布施波羅蜜多與不生無二無二分。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。四靜慮不生則非四靜慮。四無量四無色定不生則非四無量四無色定。所以者何。四靜慮與不生無二無二分。四無量四無色定與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故四靜慮不生則非四靜慮。四無量四無色定不生則非四無量四無色定。世尊。八解脫不生則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處。所以者何。八解脫與不生無二無二分。八勝處九次第定

十遍處與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故八解脫不生則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不生。則非八勝處九次第定十遍處世尊。四念住不生則非四念住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。所以者何。四念住與不生無二無二分。四正斷乃至八聖道支與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故四念住不生則非四念住。四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。世尊。空解脫門不生則非空解脫門。無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門。所以者何。空解脫門與不生無二無二分。無相無願解脫門與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故空解脫門不生則非空解脫門。無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門。世尊。五眼不生則非五眼。六神通不生則非六神通。所以者何。五眼與不生無二無二分。六神通與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故五眼不生則非五眼。六神通不生則非六神通。世尊。佛十力不生則非佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何。佛十力與不生無二無二分。四無所畏乃至十八佛不共法與不生無二無二分。何以故以不生法。非一非二非多非異。

是故佛十力不生則非佛十力。四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。世尊。眞如不生則非眞如。法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不生則非法界乃至不思議界。所以者何。眞如與不生無二無二分。法界乃至不思議界與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故眞如不生則非眞如。法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界。世尊。無上正等菩提不生則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智。所以者何。無上正等菩提與不生無二無二分。一切智道相智一切相智與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故無上正等菩提不生則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智。世尊。無忘失法不生則非無忘失法。恒住捨性不生則非恒住捨性。所以者何。無忘失法與不生無二無二分。恒住捨性與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故無忘失法不生則非無忘失法。恒住捨性不生則非恒住捨性。世尊。一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不生則非一切三摩地門。所以者何。一切陀羅尼門與不生無二無二分。一切三摩地門與不生無二無二分。何以故。以不生法非一非二非多非異。是故一切陀羅尼門不生則非

一切陀羅尼門。一切三摩地門不生則非一切三摩地門。世尊。色不滅則非色。受想行識不滅則非受想行識。所以者何。色與不滅無二無二分。受想行識與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故色不滅則非色。受想行識不滅則非受想行識。世尊。眼處不滅則非眼處。耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處。所以者何。眼處與不滅無二無二分。耳鼻舌身意處與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故眼處不滅則非眼處。耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處。世尊。色處不滅則非色處。聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處。所以者何。色處與不滅無二無二分。聲香味觸法處與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故色處不滅則非色處。聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處。世尊。眼界不滅則非眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。所以者何。眼界與不滅無二無二分。色界乃至眼觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故眼界不滅則非眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。世尊。耳界不滅則非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。所以者何。耳界與不滅無二無二分。聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故耳界不滅則非耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。世尊。鼻界不滅則非鼻界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。所以者何。鼻界與不滅無二無二分。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故鼻界不滅則非鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。世尊。舌界不滅則非舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。所以者何。舌界與不滅無二無二分。味界乃至舌觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故舌界不滅則非舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。世尊。身界不滅則非身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。所以者何。身界與不滅無二無二分。觸界乃至身觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故身界不滅則非身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。世尊。意界不滅則非意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。所以者何。意界與不滅無二無二分。法界乃至意觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故意界不滅則非意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。世尊。地界不滅則非地界。水火風空識界不滅則非水火風空識界。所以者何。地界與不滅無二無二分。水火風空識界與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故地界不滅則非地界。水火風空識界不滅則非水火風空識界。世尊。苦聖諦不滅則非苦聖諦。集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦。所以者何。苦聖諦與不滅無二無二分。集滅道聖諦與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故苦聖諦不滅則非苦聖諦。集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦。世尊。無明不滅則非無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何。無明與不滅無二無二分。行乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故無明不滅則非無明。行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。世尊。內空不滅則非內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。所以者何。內空與不滅無二無二分。外空乃至無性自性空與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故內空不滅則非內空。外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。世尊。布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。所以者何。布施波羅蜜多與不滅無二無二分。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。四靜慮不滅則非四靜慮。四無量四無色定不滅則非四無量四無色定。所以者何。四靜慮與不滅無二無二分。四無量四無色定與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故四靜慮不滅則非四靜慮。四無量四無色定不滅則非四無量四無色定。世尊。八解脫不滅則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處。所以者何。八解脫與不滅無二無二分。八勝處九次第定十遍處與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故八解脫不滅則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處。世尊。四念住不滅則非四念住。四正斷四神足五根

五力七等覺支八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。所以者何。四念住與不滅無二無二分。四正斷乃至八聖道支與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故四念住不滅則非四念住。四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。世尊。空解脫門不滅則非空解脫門。無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門。所以者何。空解脫門與不滅無二無二分。無相無願解脫門與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故空解脫門不滅則非空解脫門。無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門。世尊。五眼不滅則非五眼。六神通不滅則非六神通。所以者何。五眼與不滅無二無二分。六神通與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故五眼不滅則非五眼。六神通不滅則非六神通。世尊。佛十力不滅則非佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何。佛十力與不滅無二無二分。四無所畏乃至十八佛不共法與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故佛十力不滅則非佛十力。四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。世尊。眞如不滅則非眞如。法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不滅則非法界乃至不思議界。所以者何。眞如與不滅無二無二分。法界乃至不思議界與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故眞如不滅則非眞如。法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界。世尊。無上正等菩提不滅則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智。所以者何。無上正等菩提。與不滅無二無二分。一切智道相智一切相智與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故無上正等菩提不滅則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智。世尊。無忘失法不滅則非無忘失法。恒住捨性不滅則非恒住捨性。所以者何。無忘失法與不滅無二無二分。恒住捨性與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故無忘失法不滅則非無忘失法。恒住捨性不滅則非恒住捨性。世尊。一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。所以者何。一切陀羅尼門與不滅無二無二分。一切三摩地門與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不滅則非一切三摩地門

世尊。色不二則非色。受想行識不二則非受想行識。世尊。眼處不二則非眼處。耳鼻舌身意處不二則非耳鼻舌身意處。世尊。色處不二則非色處。聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處。世尊。眼界不二則非眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。世尊。耳界不二則非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。世尊。鼻界不二則非鼻界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。世尊。舌界不二則非舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。世尊。身界不二則非身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。世尊。意界不二則非意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不二則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。世尊。地界不二則非地界。水火風空識界不二則非水火風空識界。世尊。苦聖諦不二則非苦聖諦。集滅道聖諦不二則非集滅道聖諦。世尊。無明不二則非無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱。世尊。內空不二則非內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不二則非外空乃至無性自性空

世尊。布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世

尊。四靜慮不二則非四靜慮。四無量四無色定不二則非四無量四無色定。世尊。八解脫不二則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不二則非八勝處九次第定十遍處。世尊。四念住不二則非四念住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支。世尊。空解脫門不二則非空解脫門　無相無願解脫門不二則非無相無願解脫門。世尊。五眼不二則非五眼。六神通不二則非六神通。世尊。佛十力不二則非佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法。世尊。眞如不二則非眞如。　法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不二則非法界乃至不思議界。世尊。無上正等菩提不二則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不二則非一切智道相智一切相智。世尊。無忘失法不二則非無忘失法。恒住捨性不二則非恒住捨性。世尊。一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不二則非一切三摩地門。世尊。色入不二無妄法數。受想行識入不二無妄法數。世尊。眼處入不二無妄法數。耳鼻舌身意處入不二無妄法數。世尊。色處入不二無妄法數。聲香味觸法處入不二無妄法數。世尊。眼界入不二無妄法數。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。世尊。耳界入不二無妄法數。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。世尊。鼻界入不二無妄法數。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。世尊。舌界入不二無妄法數。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。世尊。身界入不二無妄法數。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。世尊。意界入不二無妄法數。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。世尊。地界入不二無妄法數。水火風空識界入不二無妄法數。世尊。苦聖諦入不二無妄法數。集滅道聖諦入不二無妄法數。世尊。無明入不二無妄法數。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。世尊。內空入不二無妄法數。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空入不二無妄法數

世尊。布施波羅蜜多入不二無妄法數。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄法數。世尊。四靜慮入不二無妄法數。四無量四無色定入不二無妄法數。世尊。八解脫入不二無妄法數。八勝處九次第定十遍處入不二無妄法數。世尊。四念住入不二無妄法數。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支入不二無妄法數。世尊。空解脫門入不二無妄法數。無相無願解脫門入不二無妄法數。世尊。五眼入不二無妄法數。六神通入不二無妄法數。世尊。佛十力入不二無妄法數。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法入不二無妄法數。世尊。眞如入不二無妄法數、法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界入不二無妄法數。世尊。無上正等菩提入不二無妄法數。一切智道相智一切相智入不二無妄法數。世尊。無妄失法入不二無妄法數。恒住捨性入不二無妄法數。世尊。一切陀羅尼門入不二無妄法數。一切三摩地門入不二無妄法數

時舍利子問善現言。所說菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時者。何謂菩薩摩訶薩。何謂般若波羅蜜多。何謂觀諸法。爾時具壽善現答舍利子言。如尊者所云。何謂菩薩摩訶薩者。舍利子。爲有情類求大菩提。亦有菩提故名菩薩。❶彼如實知一切法相❷能不執著故復名摩訶薩。舍利子言。云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著。善現答言。舍利子。菩薩摩訶薩如實知色相而不執著。如實知受想行識相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著。如實知耳鼻舌身意處相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著。如實知聲香味觸法處相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著。如實知色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著。如實知聲界耳識界及耳

❶彼＝能㊄㊂　❷能＝而㊂

觸耳觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知鼻界相而不執著。如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著。如實知味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知身界相而不執著。如實知觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知意界相而不執著。如實知法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知地界相而不執著。如實知水火風空識界相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著。如實知集滅道聖諦相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知無明相而不執著。如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著。如實知外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相而不執著

舍利子。菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多相而不執著。如實知淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知四靜慮相而不執著。如實知四無量四無色定相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知八解脫相而不執著。如實知八勝處九次第定十遍處相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知四念住相而不執著。如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知空解脫門相而不執著。如實知無相無願解脫門相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知五眼相而不執著。如實知六神通相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知佛十力相而不執著。如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知眞如相而不執著。如實知法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知無上正等菩提相而不執著。如實知一切智道相智一切相智相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知無忘失法相而不執著。如實知恒住捨性相而不執著。舍利子。菩薩摩訶薩如實知一切陀羅尼門相而不執著。如實知一切三摩地門相而不執著

時舍利子問善現言。何等名爲一切法相。善現答言。若由如是諸行相狀表知諸法。是色是聲是香是味是觸是法是內是外是有漏是無漏是有爲是無爲。此等名爲一切法相。爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何謂般若波羅蜜多者。舍利子。有勝妙慧遠有所離。故名般若波羅蜜多。舍利子言。此於何法而得遠離。善現答言。此於一切煩惱見趣而得遠離。此於一切六趣四生而得遠離。此於一切蘊界處等而得遠離。故名般若波羅蜜多。又舍利子。有勝妙慧遠有所到。故名般若波羅蜜多。舍利子言。此於何法而得遠到。善現答言。舍利子。此於色實性而得遠到。於受想行識實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於眼處實性而得遠到。於耳鼻舌身意處實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於色處實性而得遠到。於聲香味觸法處實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於眼界實性而得遠到。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於耳界實性而得遠到。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於鼻界實性而得遠到。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於舌界實性而得遠到。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於身界實性而得遠到。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於意界實性而得遠到。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於地界實性而得遠到。於水火風空識界實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於苦聖諦實性而得遠到。於集滅道聖諦實性而

得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於無明實性而得遠到。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於內空實性而得遠到。於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空實性而得遠到。故名般若波羅蜜多

舍利子。此於布施波羅蜜多實性而得遠到。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於四靜慮實性而得遠到。於四無量四無色定實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於八解脫實性而得遠到。於八勝處九次第定十遍處實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於四念住實性而得遠到。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於空解脫門實性而得遠到。於無相無願解脫門實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於五眼實性而得遠到。於六神通實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於佛十力實性而得遠到。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於眞如實性而得遠到。於法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於無上正等菩提實性而得遠到。於一切智道相智一切相智實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於無忘失法實性而得遠到。於恒住捨性實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。此於一切陀羅尼門實性而得遠到。於一切三摩地門實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。是謂般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十一

大般若波羅蜜多經卷第七十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之三

爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。何謂觀諸法者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀色非常非無常。觀受想行識非常非無常。觀色非樂非苦。觀受想行識非樂非苦。觀色非我非無我。觀受想行識非我非無我。觀色非淨非不淨。觀受想行識非淨非不淨。觀色非空非不空。觀受想行識非空非不空。觀色非有相非無相。觀受想行識非有相非無相。觀色非有願非無願。觀受想行識非有願非無願。觀色非寂靜非不寂靜。觀受想行識非寂靜非不寂靜。觀色非遠離非不遠離。觀受想行識非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀眼處非常非無常。觀耳鼻舌身意處非常非無常。觀眼處非樂非苦。觀耳鼻舌身意處非樂非苦觀眼處非我非無我。觀耳鼻舌身意處非我非無我。觀眼處非淨非不淨。觀耳鼻舌身意處非淨非不淨。觀眼處非空非不空。觀耳鼻舌身意處非空非不空。觀眼處非有相非無相。觀耳鼻舌身意處非有相非無相。觀眼處非有願非無願。觀耳鼻舌身意處非有願非無願。觀眼處非寂靜非不寂靜。觀耳鼻舌身意處非寂靜非不寂靜。觀眼處非遠離非不遠離。觀耳鼻舌身意處非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀色處非常非無常。觀聲香味觸法處非常非無常。觀色處非樂非苦。觀聲香味觸法處非樂非苦。觀色處非我非無我。觀聲香味觸法處非我非無我。觀色處非淨非不淨。觀聲香味觸法處非淨非不淨。觀色處非空非不空。觀聲香味觸法處非空非不空。觀色處非有相非無相。觀聲香味觸法處非有相非無相。觀色處非有願非無願。觀聲香味觸法處非有願非無願。觀色處非寂靜非不寂靜。觀聲香味觸法處非寂靜非不寂靜。觀色處非遠離非不遠離。觀聲香味觸法處非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀眼界非常非無常。觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非常非無常。觀眼

界非樂非苦。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀眼界非我非無我。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非我非無我。觀眼界非淨非不淨。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非淨非不淨。觀眼界非空非不空。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非空非不空。觀眼界非有相非無相。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀眼界非有願非無願。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非有願非無願。觀眼界非寂靜非不寂靜。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。觀眼界非遠離非不遠離。觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀耳界非常非無常。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常非無常。觀耳界非樂非苦。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀耳界非我非無我。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非我非無我。觀耳界非淨非不淨。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非淨非不淨。觀耳界非空非不空。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非空非不空。觀耳界非有相非無相。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀耳界非有願非無願。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非有願非無願。觀耳界非寂靜非不寂靜。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。觀耳界非遠離非不遠離。觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀鼻界非常非無常。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非常非無常。觀鼻界非樂非苦。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀鼻界非我非無我。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非我非無我。觀鼻界非淨非不淨。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非淨非不淨。觀鼻界非空非不空。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非空非不空。觀鼻界非有相非無相。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀鼻界非有願非無願。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非有願非無願。觀鼻界非寂靜非不寂靜。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。觀鼻界非遠離非不遠離。觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀舌界非常非無常。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非常非無常。觀舌界非樂非苦。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀舌界非我非無我。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非我非無我。觀舌界非淨非不淨。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非淨非不淨。觀舌界非空非不空。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非空非不空。觀舌界非有相非無相。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀舌界非有願非無願。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有願非無願。觀舌界非寂靜非不寂靜。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。觀舌界非遠離非不遠離。觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀身界非常非無常。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非常非無常。觀身界非樂非苦。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀身界非我非無我。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非我非無我。觀身界非淨非不淨。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非淨非不淨。觀身界非空非不空。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非空非不空。觀身界非有相非無相。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀身界非有願非無願。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有願非無願。觀身界非寂靜非不寂靜。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。觀身界非遠離非不遠離。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。舍

利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀意界非常非無常。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非常非無常。觀意界非樂非苦。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀意界非我非無我。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非我非無我。觀意界非淨非不淨。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非淨非不淨。觀意界非空非不空。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非空非不空。觀意界非有相非無相。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀意界非有願非無願。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有願非無願。觀意界非寂靜非不寂靜。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。觀意界非遠離非不遠離。觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀地界非常非無常。觀水火風空識界非常非無常。觀地界非樂非苦。觀水火風空識界非樂非苦。觀地界非我非無我。觀水火風空識界非我非無我。觀地界非淨非不淨。觀水火風空識界非淨非不淨。觀地界非空非不空。觀水火風空識界非空非不空。觀地界非有相非無相。觀水火風空識界非有相非無相。觀地界非有願非無願。觀水火風空識界非有願。非無願。觀地界非寂靜非不寂靜。觀水火風空識界非寂靜非不寂靜。觀地界非遠離非不遠離。觀水火風空識界非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀苦聖諦非常非無常。觀集滅道聖諦非常非無常。觀苦聖諦非樂非苦。觀集滅道聖諦非樂非苦。觀苦聖諦非我非無我。觀集滅道聖諦非我非無我。觀苦聖諦非淨非不淨。觀集滅道聖諦非淨非不淨。觀苦聖諦非空非不空。觀集滅道聖諦非空非不空。觀苦聖諦非有相非無相。觀集滅道聖諦非有相非無相。觀苦聖諦非有願非無願。觀集滅道聖諦非有願非無願。觀苦聖諦非寂靜非不寂靜。觀集滅道聖諦非寂靜非不寂靜。觀苦聖諦非遠離非不遠離。觀集滅道聖諦非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀無明非常非無常。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常。觀無明非樂非苦。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦。觀無明非我非無我。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我非無我。觀無明非淨非不淨。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非淨非不淨。觀無明非空非不空。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非空非不空。觀無明非有相非無相。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有相非無相。觀無明非有願非無願。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有願非無願。觀無明非寂靜非不寂靜。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非寂靜非不寂靜。觀無明非遠離非不遠離。觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀內空非常非無常。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非常非無常。觀內空非樂非苦。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非樂非苦。觀內空非我非無我。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非我非無我。觀內空非淨非不淨。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非淨非不淨。觀內空非空非不空。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非空非不空。觀內空非有相非無相。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有相非無相。觀內空非有願非無願。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有願非無願。觀內空非寂靜非不寂靜。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非寂靜非不寂靜。觀內空非遠離非不遠離。觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀布施波羅蜜多非常非無常。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非無常。觀布施波羅蜜多非樂非苦。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂非苦。觀布施波羅蜜多非我非無我。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非我非無我。觀布施波羅蜜多非淨非不淨。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非淨非不淨。觀布施波羅蜜多非空非不空。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非空非不空。觀布施波羅蜜多非有相非無相。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有相非無相。觀布施波羅蜜多非有願非無願。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有願非無願。觀布施波羅蜜多非寂靜非不寂靜。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非寂靜非不寂靜。觀布施波羅蜜多非遠離非不遠離。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀四靜慮非常非無常。觀四無量四無色定非常非無常。觀四靜慮非樂非苦。觀四無量四無色定非樂非苦。觀四靜慮非我非無我。觀四無量四無色定非我非無我。觀四靜慮非淨非不淨。觀四無量四無色定非淨非不淨。觀四靜慮非空非不空。觀四無量四無色定非空非不空。觀四靜慮非有相非無相。觀四無量四無色定非有相非無相。觀四靜慮非有願非無願。觀四無量四無色定非有願非無願。觀四靜慮非寂靜非不寂靜。觀四無量四無色定非寂靜非不寂靜。觀四靜慮非遠離非不遠離。觀四無量四無色定非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀八解脫非常非無常。觀八勝處九次第定十遍處非常非無常。觀八解脫非樂非苦。觀八勝處九次第定十遍處非樂非苦。觀八解脫非我非無我。觀八勝處九次第定十遍處非我非無我。觀八解脫非淨非不淨。觀八勝處九次第定十遍處非淨非不淨。觀八解脫非空非不空。觀八勝處九次第定十遍處非空非不空。觀八解脫非有相非無相。觀八勝處九次第定十遍處非有相非無相。觀八解脫非有願非無願。觀八勝處九次第定十遍處非有願非無願。觀八解脫非寂靜非不寂靜。觀八勝處九次第定十遍處非寂靜非不寂靜。觀八解脫非遠離非不遠離。觀八勝處九次第定十遍處非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀四念住非常非無常。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常非無常。觀四念住非樂非苦。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非樂非苦。觀四念住非我非無我。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我非無我。觀四念住非淨非不淨。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非淨非不淨。觀四念住非空非不空。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非空非不空。觀四念住非有相非無相。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有相非無相。觀四念住非有願非無願　觀四正斷四神足五根五力

七等覺支八聖道支非有願非無願。觀四念住非寂靜非不寂靜。觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非寂靜非不寂靜。觀四念住非遠離非不遠離、觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀空解脫門非常非無常。觀無相無願解脫門非常非無常。觀空解脫門非樂非苦。觀無相無願解脫門非樂非苦。觀空解脫門非我非無我。觀無相無願解脫門非我非無我。觀空解脫門非淨非不淨。觀無相無願解脫門非淨非不淨。觀空解脫門非空非不空。觀無相無願解脫門非空非不空。觀空解脫門非有相非無相。觀無相無願解脫門非有相非無相。觀空解脫門非有願非無願。觀無相無願解脫門非有願非無願。觀空解脫門非寂靜非不寂靜。觀無相無願解脫門非寂靜非不寂靜。觀空解脫門非遠離非不遠離。觀無相無願解脫門非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀五眼非常非無常。觀六神通非常非無常。觀五眼非樂非苦。觀六神通非樂非苦。觀五眼非我非無我。觀六神通非我非無我。觀五眼非淨非不淨。觀六神通非淨非不淨。觀五眼非空非不空。觀六神通非空非不空。觀五眼非有相非無相。觀六神通非有相非無相。觀五眼非有願非無願。觀六神通非有願非無願。觀五眼非寂靜非不寂靜。觀六神通非寂靜非不寂靜。觀五眼非遠離非不遠離。觀六神通非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀佛十力非常非無常。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非無常。觀佛十力非樂非苦。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非樂非苦。觀佛十力非我非無我。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非我非無我。觀佛十力非淨非不淨。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非淨非不淨。觀佛十力非空非不空。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非空非不空。觀佛十力非有相非無相。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有相非無相。觀佛十力非有願非無願。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有願非無願。觀佛十力非寂靜非不寂靜。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非寂靜非不寂靜。觀佛十力非遠離非不遠離。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀眞如非常非無常。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非常非無常。觀眞如非樂非苦。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非樂非苦。觀眞如非我非無我。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非我非無我。觀眞如非淨非不淨。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非淨非不淨。觀眞如非空非不空。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非空非不空。觀眞如非有相非無相。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有相非無相。觀眞如非有願非無願。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有願非無願。觀眞如非寂靜非不寂靜。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非寂靜非不寂靜。觀眞如非遠離非不遠離。觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法

舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀無上正等菩提非常非無常。觀一切智道相智一切相智非常非無常。觀無上正等菩提非樂非苦。觀一切智道相智一切相智非樂非苦。觀無上正等菩提非我非無我。觀一切智道相智一切相智非我非無我。觀無上正等菩提非淨非不淨。觀一切智道相智一切相智非淨非不淨。觀無上正等菩提非空非不空。觀一切智道相智一切相智非空非不空。觀無上正等菩提非有相非無相。

觀一切智道相智一切相智非有相非無相。觀無上正等菩提非有願非無願。觀一切智道相智一切相智非有願非無願。觀無上正等菩提非寂靜非不寂靜。觀一切智道相智一切相智非寂靜非不寂靜。觀無上正等菩提非遠離非不遠離。觀一切智道智一切相智非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀無忘失法非常非無常。觀恒住捨性非常非無常。觀無忘失法非樂非苦。觀恒住捨性非樂非苦。觀無忘失法非我非無我。觀恒住捨性非我非無我。觀無忘失法非淨非不淨。觀恒住捨性非淨非不淨。觀無忘失法非空非不空。觀恒住捨性非空非不空。觀無忘失法非有相非無相。觀恒住捨性非有相非無相。觀無忘失法非有願非無願。觀恒住捨性非有願非無願。觀無忘失法非寂靜非不寂靜。觀恒住捨性非寂靜非不寂靜。觀無忘失法非遠離非不遠離。觀恒住捨性非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀一切陀羅尼門非常非無常觀一切三摩地門非常非無常。觀一切陀羅尼門非樂非苦。觀一切三摩地門非樂非苦。觀一切陀羅尼門非我非無我。觀一切三摩地門非我非無我。觀一切陀羅尼門非淨非不淨。觀一切三摩地門非淨非不淨。觀一切陀羅尼門非空非不空。觀一切三摩地門非空非不空。觀一切陀羅尼門非有相非無相。觀一切三摩地門非有相非無相。觀一切陀羅尼門非有願非無願。觀一切三摩地門非有願非無願。觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜。觀一切三摩地門非寂靜非不寂靜。觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離。觀一切三摩地門非遠離非不遠離。舍利子。是謂觀諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀諸法

大般若波羅蜜多經卷第七十二

大般若波羅蜜多經卷第七十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之四

時舍利子。問善現言。何緣故說。色等不生則非色等。善現答言。舍利子。色色性空。此性空中無生無色。受想行識受想行識性空。此性空中無生無受想行識。舍利子。由此緣故我作是說。色不生則非色。受想行識不生則非受想行識。舍利子。眼處眼處性空。此性空中無生無眼處。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。此性空中無生無耳鼻舌身意處。舍利子。由此緣故我作是說。眼處不生則非眼處。耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處。舍利子。色處色處性空。此性空中無生無色處。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。此性空中無生無聲香味觸法處。舍利子。由此緣故我作是說。色處不生則非色處。聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處。舍利子。眼界眼界性空。此性空中無生無眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空。此性空中無生無色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。眼界不生則非眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。耳界耳界性空。此性空中無生無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空。此性空中。無生無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。耳界不生則非耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。鼻界鼻界性空。此性空中無生無鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。此性空中無生無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。鼻界不生則非鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。舌界舌界性空。此性空中無生無舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。此性空中無生無味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。舌界不生則非舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。身界身界

性空。此性空中無生無身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空。此性空中無生無觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。身界不生則非身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。意界意界性空。此性空中無生無意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。此性空中無生無法界乃至意觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。意界不生則非意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。舍利子。地界地界性空。此性空中無生無地界。水火風空識界水火風空識界性空。此性空中無生無水火風空識界。舍利子。由此緣故我作是說。地界不生則非地界，水火風空識界不生則非水火風空識界。舍利子。苦聖諦苦聖諦性空。此性空中無生無苦聖諦。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。此性空中無生無集滅道聖諦。舍利子。由此緣故我作是說。苦聖諦不生則非苦聖諦。集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦。舍利子。無明無明性空。此性空中無生無無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。此性空中無生無行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。由此緣故我作是說。無明不生則非無明。行乃至老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。內空內空性空。此性空中無生無內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。此性空中無生無外空乃至無性自性空。舍利子。由此緣故我作是說。內空不生則非內空。外空乃至無性自性空不生則非外空乃至無性自性空

舍利子。布施波羅蜜多。布施波羅蜜多性空。此性空中無生無布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。此性空中無生無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。由此緣故我作是說。布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。四靜慮四靜慮性空。此性空中無生無四靜慮。四無量四無色定四無量四無色定性空。此性空中無生無四無量四無色定。舍利子。由此緣故我作是說。四靜慮不生則非四靜慮。四無量四無色定不生則非四無量四無色定。舍利子。八解脫八解脫性空。此性空中無生無八解脫。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。此性空中無生無八勝處九次第定十遍處。舍利子。由此緣故我作是說。八解脫不生則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處。舍利子。四念住四念住性空。此性空中無生無四念住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 四正斷乃至八聖道支性空。此性空中無生無四正斷乃至八聖道支。舍利子。由此緣故我作是說。四念住不生則非四念住。四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。舍利子。空解脫門空解脫門性空。此性空中無生無空解脫門。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。此性空中無生無無相無願解脫門。舍利子。由此緣故我作是說。空解脫門不生則非空解脫門。無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門。舍利子。五眼五眼性空。此性空中無生無五眼。六神通六神通性空。此性空中無生無六神通。舍利子。由此緣故我作是說。五眼不生則非五眼。六神通不生則非六神通。舍利子。佛十力佛十力性空。此性空中無生無佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法性空。此性空中無生無四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子。由此緣故我作是說。佛十力不生則非佛十力。四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子。眞如眞如性空。此性空中無生無眞如。法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。此性空中無生無法界乃至不思議界

舍利子。由此緣故我作是說。眞如不生則非眞如。法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界。舍利子。無上正等菩提。無上正等菩提性空。此性空中無生無無上正等菩提。一切智道相智一切相智。一切智道相智一切相智性空。此性空中無生無一切智道相智一切相智。舍利子。由此緣故我作是說。無上正等菩提不生則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智。舍利子。無忘失法無忘失法性空。此性空中無生無無忘失法。恒住捨性恒住捨性性空。此性空中無生無恒住捨性。舍利子。由此緣故我作是說。無忘失法不生則非無忘失法。恒住捨性不生則非恒住捨性。舍利子。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。此性空中無生無一切陀羅尼門。一切三摩地門一切三摩地門性空。此性空中無生無一切三摩地門。舍利子。由此緣故我作是說。一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不生則非一切三摩地門。時舍利子。問善現言。何緣故說。色等不滅則非色等。善現答言。舍利子。色色性空。此性空中無滅無色。受想行識受想行識性空。此性空中無滅無受想行識。舍利子。由此緣故我作是說。色不滅則非色。受想行識不滅則非受想行識。舍利子。眼處眼處性空。此性空中無滅無眼處。耳鼻舌身意處。耳鼻舌身意處性空。此性空中無滅無耳鼻舌身意處。舍利子。由此緣故我作是說。眼處不滅則非眼處。耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處。舍利子。色處色處性空。此性空中無滅無色處。聲香味觸法處。聲香味觸法處性空。此性空中無滅無聲香味觸法處。舍利子。由此緣故我作是說。色處不滅則非色處。聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處。舍利子。眼界眼界性空。此性空中無滅無眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空。此性空中無滅無色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。眼界不滅則非眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。耳界耳界性空。此性空中無滅無耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空。此性空中無滅無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。耳界不滅則非耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。鼻界鼻界性空。此性空中無滅無鼻界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。此性空中無滅無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。鼻界不滅則非鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。舌界舌界性空。此性空中無滅無舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。此性空中無滅無味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。舌界不滅則非舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。身界身界性空。此性空中無滅無身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空。此性空中無滅無觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。身界不滅則非身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。意界意界性空。此性空中無滅無意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。此性空中無滅無法界乃至意觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。意界不滅則非意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。舍利子。地界地界性空。此性空中無滅無地界。水火風空識界水火風空識界性空。此性空中無滅無水火風空識界。舍利子。由此緣故我作是說。地界不滅則非地界。水火風空識界不滅則非水火風空識界。舍利子。苦聖諦苦聖諦性空。此性空中無滅無苦聖諦。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。此性空中無滅無集滅道聖諦。舍利子。由此緣故我作是說。苦聖諦不滅則非苦聖諦。集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦。舍利子。無

明無明性空。此性空中無滅無無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。此性空中無滅無行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。由此緣故我作是說。無明不滅則非無明。行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。內空內空性空。此性空中無滅無內空。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。此性空中無滅無外空乃至無性自性空。舍利子。由此緣故我作是說。內空不滅則非內空。外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空

舍利子。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。此性空中無滅無布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。此性空中無滅無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。由此緣故我作是說。布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。四靜慮四靜慮性空。此性空中無滅無四靜慮。四無量四無色定四無量四無色定性空。此性空中無滅無四無量四無色定。舍利子。由此緣故我作是說。四靜慮不滅則非四靜慮。四無量四無色定不滅則非四無量四無色定。舍利子。八解脫八解脫性空。此性空中無滅無八解脫。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。此性空中無滅無八勝處九次第定十遍處。舍利子。由此緣故我作是說。八解脫不滅則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處。舍利子。四念住四念住性空。此性空中無滅無四念住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支性空。此性空中無滅無四正斷乃至八聖道支。舍利子。由此緣故我作是說。四念住不滅則非四念住。四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。舍利子。空解脫門空解脫門性空。此性空中無滅無空解脫門。無相無願解脫門。無相無願解脫門性空。此性空中無滅無無相無願解脫門。舍利子。由此緣故我作是說。空解脫門不滅則非空解脫門。無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門。舍利子。五眼五眼性空。此性空中無滅無五眼。六神通六神通性空。此性空中無滅無六神通。舍利子。由此緣故我作是說。五眼不滅則非五眼。六神通不滅則非六神通。舍利子。佛十力佛十力性空。此性空中無滅無佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法性空。此性空中無滅無四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子。由此緣故我作是說。佛十力不滅則非佛十力。四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子。真如真如性空。此性空中無滅無真如。法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。此性空中無滅無法界乃至不思議界。舍利子。由此緣故我作是說。真如不滅則非真如。法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界。舍利子。無上正等菩提無上正等菩提性空。此性空中無滅無無上正等菩提。一切智道相智一切相智。一切智道相智一切相智性空。此性空中無滅無一切智道相智一切相智。舍利子。由此緣故我作是說。無上正等菩提不滅則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智。舍利子。無忘失法無忘失法性空。此性空中無滅無無忘失法。恒住捨性恒住捨性性空。此性空中無滅無恒住捨性。舍利子。由此緣故我作是說。無忘失法不滅則非無忘失法。恒住捨性不滅則非恒住捨性。舍利子。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。此性空中無滅無一切陀羅尼門。一切三摩地門一切三摩地門性空。此性空中無滅無一切三摩地門。舍利子。由此緣故我作是說。一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不滅則非一切三摩地門

時舍利子。問善現言。何緣故。說色等不二則非色等。善現答言。舍利子。若色若不二。若受想行識若不二。如是一切皆非相應非

不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。色不二則非色。受想行識不二則非受想行識。舍利子。若眼處若不二。若耳鼻舌身意處若不二。如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。眼處不二則非眼處。耳鼻舌身意處不二則非耳鼻舌身意處。舍利子。若色處若不二。若聲香味觸法處若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。色處不二則非色處。聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處。舍利子。若眼界若不二。若色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。眼界不二則非眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。若耳界若不二。若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。耳界不二則非耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。若鼻界若不二。若香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。鼻界不二則非鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。若舌界若不二。若味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。舌界不二則非舌界。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。若身界若不二。若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。身界不二則非身界。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。若意界若不二。若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。意界不二則非意界。法界乃至意觸爲緣所生諸受不二則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。舍利子。若地界若不二。若水火風空識界若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。地界不二則非地界。水火風空識界不二則非水火風空識界。舍利子。若苦聖諦若不二。若集滅道聖諦若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。苦聖諦不二則非苦聖諦。集滅道聖諦不二則非集滅道聖諦。舍利子。若無明若不二。若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。無明不二則非無明。行乃至老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。若內空若不二。若外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。內空不二則非內空。外空乃至無性自性空不二則非外空乃至無性自性空

舍利子。若布施波羅蜜多若不二。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。

非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。若四靜慮若不二。若四無量四無色定若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說四靜慮不二則非四靜慮。四無量四無色定不二則非四無量四無色定。舍利子。若八解脫若不二。若八勝處九次第定十遍處若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子由此緣故我作是說。八解脫不二則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不二則非八勝處九次第定十遍處。舍利子。若四念住若不二。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。四念住不二則非四念住。四正斷乃至八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支。舍利子。若空解脫門若不二。若無相無願解脫門若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。空解脫門不二則非空解脫門。無相無願解脫門不二則非無相無願解脫門。舍利子。若五眼若不二。若六神通若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。五眼不二則非五眼。六神通不二則非六神通。舍利子。若佛十力若不二。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。佛十力不二則非佛十力。四無所畏乃至十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法。舍利子。若眞如若不二。若法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。眞如不二則非眞如。法界乃至不思議界不二則非法界乃至不思議界。舍利子。若無上正等菩提若不二。若一切智道相智一切相智若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。無上正等菩提不二則非無上正等菩提。一切智道相智一切相智不二則非一切智道相智一切相智。舍利子。若無忘失法若不二。若恒住捨性若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。無忘失法不二則非無忘失法。恒住捨性不二則非恒住捨性。舍利子。若一切陀羅尼門若不二。若一切三摩地門若不二。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說。一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門。一切三摩地門不二。則非一切三摩地門

大般若波羅蜜多經卷第七十三

大般若波羅蜜多經卷第七十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之五

時舍利子。問善現言。何緣故說色等入不二無妄法數耶。善現答言。舍利子。色不異無生滅。無生滅不異色。色卽是無生滅。無生滅卽是色。受想行識不異無生滅。無生滅不異受想行識。受想行識卽是無生滅。無生滅卽是受想行識。舍利子。由此緣故我作是說。色入不二無妄法數。受想行識入不二無妄法數。舍利子。眼處不異無生滅。無生滅不異眼處。眼處卽是無生滅。無生滅卽是眼處。耳鼻舌身意處不異無生滅。無生滅不異耳鼻舌身意處。耳鼻舌身意處

即是無生滅。無生滅即是耳鼻舌身意處。舍利子。由此緣故我作是說。眼處入不二無妄法數。耳鼻舌身意處入不二無妄法數。舍利子。色處不異無生滅。無生滅不異色處。色處即是無生滅。無生滅即是色處。聲香味觸法處不異無生滅。無生滅不異聲香味觸法處。聲香味觸法處即是無生滅。無生滅即是聲香味觸法處。舍利子。由此緣故我作是說。色處入不二無妄法數。聲香味觸法處入不二無妄法數。舍利子。眼界不異無生滅。無生滅不異眼界。眼界即是無生滅。無生滅即是眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不異無生滅。無生滅不異色界乃至眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受即是無生滅。無生滅即是色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。眼界入不二無妄法數。色界乃至眼觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。舍利子。耳界不異無生滅。無生滅不異耳界。耳界即是無生滅。無生滅即是耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不異無生滅。無生滅不異聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是無生滅。無生滅即是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。耳界入不二無妄法數。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。舍利子。鼻界不異無生滅。無生滅不異鼻界。鼻界即是無生滅。無生滅即是鼻界。香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受不異無生滅。無生滅不異香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是無生滅。無生滅即是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。鼻界入不二無妄法數。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。舍利子。舌界不異無生滅。無生滅不異舌界。舌界即是無生滅。無生滅即是舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不異無生滅。無生滅不異味界乃至舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是無生滅。無生滅即是味界乃至舌觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。舌界入不二無妄法數。味界乃至舌觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。舍利子。身界不異無生滅。無生滅不異身界。身界即是無生滅。無生滅即是身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不異無生滅。無生滅不異觸界乃至身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受即是無生滅無生滅即是觸界乃至身觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故我作是說。身界入不二無妄法數。觸界乃至身觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。舍利子。意界不異無生滅。無生滅不異意界。意界即是無生滅。無生滅即是意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不異無生滅。無生滅不異法界乃至意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受即是無生滅。無生滅即是法界乃至意觸爲緣所生

諸受。舍利子。由此緣故我作是說。意界入不二無妄法數。法界乃至意觸爲緣所生諸受入不二無妄法數。舍利子。地界不異無生滅。無生滅不異地界。地界即是無生滅。無生滅即是地界。水火風空識界不異無生滅。無生滅不異水火風空識界。水火風空識界即是無生滅。無生滅即是水火風空識界。舍利子。由此緣故我作是說。地界入不二無妄法數。水火風空識界入不二無妄法數。舍利子。苦聖諦不異無生滅。無生滅不異苦聖諦。苦聖諦即是無生滅。無生滅即是苦聖諦。集滅道聖諦不異無生滅。無生滅不異集滅道聖諦。集滅道聖諦即是無生滅。無生滅即是集滅道聖諦。舍利子。由此緣故我作是說。苦聖諦入不二無妄法數。集滅道聖諦入不二無妄法數。舍利子。無明不異無生滅。無生滅不異無明。無明即是無生滅。無生滅即是無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不異無生滅。無生滅不異行乃至老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱即是無生滅。無生滅即是行乃至老死愁歎苦憂惱。舍利子。由此緣故我作是說。無明入不二無妄法數。行乃至老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。舍利子。內空不異無生滅。無生滅不異內空。內空即是無生滅。無生滅即是內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空

不異無生滅。無生滅不異外空乃至無性自性空。外空乃至無性自性空即是無生滅。無生滅即是外空乃至無性自性空。舍利子。由此緣故我作是說。內空入不二無妄法數。外空乃至無性自性空入不二無妄法數。舍利子。布施波羅蜜多不異無生滅。無生滅不異布施波羅蜜多。布施波羅蜜多即是無生滅。無生滅即是布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不異無生滅。無生滅不異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是無生滅。無生滅即是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。舍利子。由此緣故我作是說。布施波羅蜜多入不二無妄法數。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄法數。舍利子。四靜慮不異無生滅。無生滅不異四靜慮。四靜慮即是無生滅。無生滅即是四靜慮。四無量四無色定不異無生滅。無生滅不異四無量四無色定。四無量四無色定即是無生滅。無生滅即是四無量四無色定。舍利子。由此緣故我作是說。四靜慮入不二無妄法數。四無量四無色定入不二無妄法數。舍利子。八解脫不異無生滅。無生滅不異八解脫。八解脫即是無生滅。無生滅即是八解脫。八勝處九次第定十遍處不異無生滅。無生滅不異八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處即是無生滅。無生滅即是八勝處九次第定十遍處。舍利子。由此緣故我作是說。八解脫入不二無

妄法數。八勝處九次第定十遍處入不二無妄法數。舍利子。四念住不異無生滅。無生滅不異四念住。四念住即是無生滅。無生滅即是四念住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不異無生滅。無生滅不異四正斷乃至八聖道支。四正斷乃至八聖道支即是無生滅。無生滅即是四正斷乃至八聖道支。舍利子。由此緣故我作是說。四念住入不二無妄法數。四正斷乃至八聖道支入不二無妄法數。舍利子。空解脫門不異無生滅。無生滅不異空解脫門。空解脫門即是無生滅。無生滅即是空解脫門。無相無願解脫門不異無生滅。無生滅不異無相無願解脫門。無相無願解脫門即是無生滅。無生滅即是無相無願解脫門。舍利子。由此緣故我作是說。空解脫門入不二無妄法數。無相無願解脫門入不二無妄法數。舍利子。五眼不異無生滅。無生滅不異五眼。五眼即是無生滅。無生滅即是五眼。六神通不異無生滅。無生滅不異六神通。六神通即是無生滅。無生滅即是六神通。舍利子。由此緣故我作是說。五眼入不二無妄法數。六神通入不二無妄法數。舍利子。佛十力不異無生滅。無生滅不異佛十力。佛十力即是無生滅。無生滅即是佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不異無生滅。無生滅不異四無所畏乃至十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法即是無生滅。無生滅即是四無所畏乃至十八佛

不共法。舍利子。由此緣故我作是說。佛十力入不二無妄法數。四無所畏乃至十八佛不共法入不二無妄法數。舍利子。眞如不異無生滅。無生滅不異眞如。眞如即是無生滅。無生滅即是眞如。法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不異無生滅。無生滅不異法界乃至不思議界。法界乃至不思議界即是無生滅。無生滅即是法界乃至不思議界。舍利子。由此緣故我作是說。眞如入不二無妄法數。法界乃至不思議界入不二無妄法數。舍利子。無上正等菩提不異無生滅。無生滅不異無上正等菩提。無上正等菩提即是無生滅。無生滅即是無上正等菩提。一切智道相智一切相智不異無生滅。無生滅不異一切智道相智一切相智。一切智道相智一切相智即是無生滅。無生滅即是一切智道相智一切相智。舍利子。由此緣故我作是說。無上正等菩提入不二無妄法數。一切智道相智一切相智入不二無妄法數。舍利子。無忘失法不異無生滅。無生滅不異無忘失法。無忘失法即是無生滅。無生滅即是無忘失法。恒住捨性不異無生滅。無生滅不異恒住捨性。恒住捨性即是無生滅。無生滅即是恒住捨性。舍利子。由此緣故我作是說。無忘失法入不二無妄法數。恒住捨性入不二無妄法數。舍利子。一切陀羅尼門不異無生滅。無生滅不異一切陀羅尼門。一切陀羅尼門即是無生滅。無生滅即是一切陀羅尼

門。一切三摩地門不異無生滅。無生滅不異一切三摩地門。一切三摩地門卽是無生滅。無生滅卽是一切三摩地門。舍利子。由此緣故我作是說。一切陀羅尼門入不二無妄法數。一切三摩地門入不二無妄法數

初分無生品第二十❶之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見我無生畢竟淨故。見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見色無生畢竟淨故。見受想行識無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見眼處無生畢竟淨故。見耳鼻舌身意處無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見色處無生畢竟淨故。見聲香味觸法處無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見眼界無生畢竟淨故。見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見耳界無生畢竟淨故。見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見鼻界無生畢竟淨故。見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見舌界無生畢竟淨故。見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見身界無生畢竟淨故。見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見意界無生畢竟淨故。見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見地界無生畢竟淨故。見水火風空識界無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見苦聖諦無生畢竟淨故。見集滅道聖諦無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見無明無生畢竟淨故。見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見內空無生畢竟淨故。見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無生畢竟淨故

世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見布施波羅蜜多無生畢竟淨故。見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見四靜慮無生畢竟淨故。見四無量四無色定無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見八解脫無生畢竟淨故。見八勝處九次第定十遍處無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見四念住無生畢竟淨故。見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見空解脫門無生畢竟淨故。見無相無願解脫門無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見五眼無生畢竟淨故。見六神通無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見佛十力無生畢竟淨故。見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見一切智無生畢竟淨故。見道相智一切相智無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見無忘失法無生畢竟淨故。見恒住捨性無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見一切陀羅尼門無生畢竟淨故。見一切三摩地門無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見異生無生畢竟淨故。見異生法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見預流無生畢竟淨故。見預流法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見一來無生畢竟淨故。見一來法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶

❶〔之一〕—[illegible]

薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見不還無生畢竟淨故。見不還法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見阿羅漢無生畢竟淨故。見阿羅漢法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見獨覺無生畢竟淨故。見獨覺法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見菩薩無生畢竟淨故。見菩薩法無生畢竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見如來無生畢竟淨故。見如來法無生畢竟淨故

時舍利子謂善現言。如我解仁者所說義。我有情等無生。色受等無生。乃至如來如來法無生。若如是者六趣受生應無差別。不應預流得預流果。一來得一來果。不還得不還果。阿羅漢得阿羅漢果。不應獨覺得獨覺菩提。不應菩薩摩訶薩得一切相智。亦不應得五種菩提。復次善現。若一切法定無生者。何緣預流爲預流果修斷三結道。何緣一來爲一來果修薄貪瞋癡道。何緣不還爲不還果。修斷五順下分結道。何緣阿羅漢爲阿羅漢果修斷五順上分結道。何緣獨覺爲獨覺菩提修悟緣起道。何緣菩薩摩訶薩爲度無量諸有情故。修多百千難行苦行。備受無邊種種劇苦。何緣如來證得無上正等菩提。何緣諸佛爲有情故轉妙法輪

爾時具壽善現答舍利子言。非我於無生法中見有六趣受生差別。非我於無生法中見有能入諦現觀者。非我於無生法中見有預流得預流果。一來得一來果。不還得不還果。阿羅漢得阿羅漢果。非我於無生法中見有獨覺得獨覺菩提。非我於無生法中見有菩薩摩訶薩得一切相智及五種菩提。復次舍利子。非我於無生法中見有預流爲預流果修斷三結道。非我於無生法中見有一來爲一來果修薄貪瞋癡道。非我於無生法中見有不還爲不還果修斷五順下分結道。非我於無生法中見有阿羅漢爲阿羅漢果修斷五順上分結道。非我於無生法中見有獨覺爲獨覺菩提修悟緣起道。非我於無生法中見有菩薩摩訶薩爲度無量諸有情故修多百千難行苦行備受無邊種種劇苦。而諸菩薩摩訶薩亦復不起難行苦行想。所以者何。非住難行苦行想。能爲無量無數無邊有情作饒益事。舍利子。然諸菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。於一切有情起大悲心。住如父母想。如兄弟想。如妻子想。如己身想。如是乃能爲無量無數無邊有情作大饒益。舍利子。諸菩薩摩訶薩應作是心。如我自性。於一切法。以一切種一切處一切時。求不可得。內外諸法亦復如是。都無所有皆不可得。何以故。諸菩薩摩訶薩。若住此想修難行苦行。便能饒益無量無數無邊有情。是故菩薩摩訶薩。於一切法應無執受。舍利子。非我於無生法中見有諸佛證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

時舍利子問善現言。仁今爲欲以生法證生法。爲欲以無生法證無生法耶。善現答言。我實不欲以生法證生法。亦實不欲以無生法證無生法。舍利子言。若爾仁今爲欲以生法證無生法。爲欲以無生法證生法耶。善現答言。我亦不欲以生法證無生法。亦復不欲以無生法證生法。舍利子言。若如是者豈全無得無現觀耶。善現答言。雖有得有現觀而不以此二法證。舍利子。但隨世間言說施設。有得有現觀。非勝義中有得有現觀。但隨世間言說施設。有預流有預流果。有一來有一來果。有不還有不還果。有阿羅漢有阿羅漢果。有獨覺有獨覺菩提。有菩薩摩訶薩。有無上正等覺。非勝義中有預流乃至無上正等覺。舍利子言。若隨世間言說施設。有得有現觀等非勝義者。六趣差別亦隨世間言說施設。故有非勝義耶。善現答言。如是如是。誠如所說。何以故。舍利子。於勝義中。無業無異熟。無生無滅。無染無淨故

時舍利子問善現言。仁今爲欲令不生法生。爲欲令已生法生耶。善現答言。我不欲令不生法生。亦不欲令已生法生。舍利子言。何等是不生法。仁者不欲令彼法生。善現答言。舍利子。色是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。受想行識是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。眼處是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。耳鼻舌身意處是不生法。我不欲

令生。何以故。以自性空故。舍利子。色處是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。聲香味觸法處是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。眼界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。耳界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。鼻界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。舌界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。身界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。意界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。地界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。水火風空識界是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。苦聖諦是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。集滅道聖諦是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。

舍利子。無明是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。內空是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。布施波羅蜜多是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。四靜慮是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四無量四無色定是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。八解脫是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。八勝處九次第定十遍處是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。四念住是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。空解脫門是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。無相無願解脫門是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。五眼是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。六神通是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。佛十力是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一切智是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。道相智一切相智是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。無忘失法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。恒住捨性是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一切陀羅尼門是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。一切三摩地門是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。異生是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。異生法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。預流是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。預流法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一來是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。一來法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。不還是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。不還法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。阿羅漢是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。阿羅漢法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。獨覺是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。獨覺法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。菩薩是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。菩薩法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。如來是不生法。

我不欲令生。何以故。以自性空故。如來法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故

舍利子言。何等是已生法。仁者不欲令彼法生。善現答言。色是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。受想行識是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。眼處是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。耳鼻舌身意處是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。色處是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。聲香味觸法處是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。眼界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。耳界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。鼻界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。舌界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。身界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。意界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。地界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。水火風空識界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。苦聖諦是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。集滅道聖諦是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。無明是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。內空是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

大般若波羅蜜多經卷第七十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無生品第二十之二

舍利子。布施波羅蜜多是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。四靜慮是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四無量四無色定是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。八解脫是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。八勝處九次第定十遍處是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。四念住是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。空解脫門是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。無相無願解脫門是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。五眼是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。六神通是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。佛十力是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一切智是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。道相智一切相智是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。無忘失法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。恒住捨性是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一切陀羅尼門是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。一切三摩地門是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。異生是已生法。我不欲令生。何以故。以自

性空故。異生法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。預流是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。預流法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。一來是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。一來法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。不還是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。不還法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。阿羅漢是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。阿羅漢法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。獨覺是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。獨覺法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。菩薩是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。菩薩法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。如來是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。如來法是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故

時舍利子問善現言。❶仁❷今爲欲令生生。爲欲令不生生耶。善現答言。我不欲令生生。亦不欲令不生生。何以故。舍利子。生與不生如是二法。俱非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。舍利子。由此緣故。我不欲令生生。亦不欲令不生生。時舍利子問善現言。仁者。於所說無生法樂辯說無生相耶。善現答言。我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何。若無生法。若無生相。若樂辯說。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。舍利子言。於不生法起不生言。此不生言亦不生不。善現答言。如是如是。所以者何。舍利子。色不生。受想行識亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。眼處不生。耳鼻舌身意處亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。色處不生。聲香味觸法處亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。眼界不生。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。耳界不生。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。鼻界不生。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。舌界不生。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。身界不生。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。意界不生。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。地界不生。水火風空識界亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。苦聖諦不生。集滅道聖諦亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。無明不生。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。內空不生。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。布施波羅蜜多不生。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。四靜慮不生。四無量四無色定亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。八解脫不生。八勝處九次第定十遍處亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。四念住不生。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。空解脫門不生。無相無願解脫門亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。五眼不生。六神通亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。佛十力不生。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。一切智不生。道相智一切相智亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。無忘失法不生。恒住捨性亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。一切陀羅尼門不生。一切三摩地門亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。異生不生。異生法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。預流不生。預流法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。一來不生。一來法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。不還不生。不還法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。阿羅漢不生。阿羅漢法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。獨覺不生。獨覺法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。菩

❶仁＋(者)㊂　❷今＝令㊄

薩不生。菩薩法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。如來不生。如來法亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。身行不生。語行意行亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。由此緣故。於不生法。起不生言。亦無生義。舍利子。若所說法若能說言。說者聽者皆不生故。時舍利子謂善現言。仁者。於說法人中最爲第一。何以故。隨所問詰。皆能酬答。無滯礙故。善現報言。諸佛❶弟子。於一切法無依著者。法爾皆能隨所問詰。一一酬答自在無畏。何以故。以一切法無所依故

時舍利子問善現言。云何諸法都無所依。善現答言。舍利子。色本性空。依內依外依兩中間。不可得故。受想行識本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。眼處本性空。依內依外依兩中間。不可得故。耳鼻舌身意處本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。色處本性空。依內依外依兩中間。不可得故。聲香味觸法處本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。眼界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。耳界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。鼻界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。舌界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。身界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。意界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。地界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。水火風空識界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。苦聖諦本性空。依內依外依兩中間。不可得故。集滅道聖諦本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。無明本性空。依內依外依兩中間。不可得故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。內空本性空。依內依外依兩中間。不可得故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性空。依內依外依兩中間。不可得故

舍利子。布施波羅蜜多本性空。依內依外依兩中間。不可得故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。四靜慮本性空。依內依外依兩中間。不可得故。四無量四無色定本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。八解脫本性空。依內依外依兩中間。不可得故。八勝處九次第定十遍處本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。四念住本性空。依內依外依兩中間。不可得故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。空解脫門本性空。依內依外依兩中間。不可得故。無相無願解脫門本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。五眼本性空。依內依外依兩中間。不可得故。六神通本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。佛十力本性空。依內依外依兩中間。不可得故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。一切智本性空。依內依外依兩中間。不可得故。道相智。一切相智本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。無忘失法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。恒住捨性本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。一切陀羅尼門本性空。依內依外依兩中間。不可得故。一切三摩地門本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。異生本性空。依內依外依兩中間。不可得故。異生法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。預流本性空。依內依外依兩中間。不可得故。預流法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。一來本性空。依內依外依兩中間。不可得故。一來法本性空。依內依外

❶第二弟⊜

依兩中間。不可得故。舍利子。不還本性空。依內依外依兩中間。不可得故。不還法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。阿羅漢本性空。依內依外依兩中間。不可得故。阿羅漢法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。獨覺本性空。依內依外依兩中間。不可得故。獨覺法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。菩薩本性空。依內依外依兩中間。不可得故。菩薩法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。如來本性空。依內依外依兩中間。不可得故。如來法本性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。由此緣故。我說諸法都無所依

初分淨道品第二十一之一

爾時具壽善現謂舍利子言。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。應淨色。應淨受想行識。應淨眼處。應淨耳鼻舌身意處。應淨色處。應淨聲香味觸法處。應淨眼界。應淨色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。應淨耳界。應淨聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。應淨鼻界。應淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。應淨舌界。應淨味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。應淨身界。應淨觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。應淨意界。應淨法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。應淨地界。應淨水火風空識界。應淨苦聖諦。應淨集滅道聖諦。應淨無明。應淨行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。應淨內空。應淨外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。應淨布施波羅蜜多。應淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。應淨四靜慮。應淨四無量四無色定。應淨八解脫。應淨八勝處九次第定十遍處。應淨四念住。應淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。應淨空解脫門。應淨無相無願解脫門。應淨五眼。應淨六神通。應淨佛十力。應淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。應淨無忘失法。應淨恒住捨性。應淨一切陀羅尼門。應淨一切三摩地門。應淨一切智。應淨道相智一切相智。應淨菩提道

時舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。善現答言。舍利子。六波羅蜜多各有二種。一者世間。二出世間。舍利子言。云何世間布施波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩爲大施主。能施一切沙門婆羅門貧病孤露道行乞者。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香與香。須華與華。須嚴飾與嚴飾。須舍宅與舍宅。須醫藥與醫藥。須照明與照明。須坐臥具與坐臥具。如是一切隨其所須。資生什物悉皆施與。若復有來乞男與男乞女與女乞妻妾與妻妾。乞官位與官位。乞國土與國土。乞王位與王位。乞頭目與頭目。乞手足與手足。乞支節與支節。乞血肉與血肉。乞骨髓與骨髓。乞耳鼻與耳鼻。乞僮僕與僮僕。乞珍財與珍財。乞生類與生類。如是一切隨其所求。內外之物並皆施與。雖作是施而有所依。謂作是念。我施彼受。我爲施主。我不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時。以有所得而爲方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。一者自想。二者他想。三者施想。由著此三輪而行施故。名世間布施波羅蜜多。何緣此施名爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名爲世間布施波羅蜜多。舍利子言。云何出世間布施波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。一者不執我爲施者。二者不執彼爲受者。三者不著施及施果。是爲菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。又舍利子。若菩薩摩訶薩以大悲爲上首。所修施福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而行施故。名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間布施波羅蜜多

舍利子言。云何世間淨戒波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依。謂作是念。我爲饒益一切有情受持淨戒。我隨

佛教於淨戶羅能無所犯。我行淨戒波羅蜜多。彼持戒時。以有所得而爲方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而受持戒。一者自想。二者他想。三者戒想。由著此三輪受持戒故。名世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名爲世間淨戒波羅蜜多。舍利子言。云何出世間淨戒波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩。受持戒時三輪清淨。一者不執我能持戒。二者不執所護有情。三者不著戒及戒果。是爲菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲爲上首。所持戒福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而受持戒故。名出世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間淨戒波羅蜜多

舍利子言。云何世間安忍波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖修安忍而有所依。謂作是念。我爲饒益一切有情而修安忍。我隨佛教於勝安忍能正修習。我行安忍波羅蜜多。彼修忍時以有所得而爲方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而修安忍。一者自想。二者他想。三者忍想。由著此三輪修安忍故。名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名爲世間安忍波羅蜜多。舍利子言。云何出世間安忍波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。一者不執我能修忍。二者不執所忍有情。三者不著忍及忍果。是爲菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲爲上首。所修忍福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而修安忍故。名出世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間安忍波羅蜜多

舍利子言。云何世間精進波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依。謂作是念。我爲饒益一切有情而勤精進。我隨佛教策勵身心曾無懈怠。我行精進波羅蜜多。彼精進時以有所得而爲方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而勤精進。一者自想。二者他想。三精進想。由著此三輪修精進故。名世間精進波羅蜜多。何緣此精進名爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名爲世間精進波羅蜜多。舍利子言。云何出世間精進波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。一者不執我能精進。二者不執所爲有情。三者不著精進及果。是爲菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲爲上首。修精進福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而勤精進故。名出世間精進波羅蜜多。何緣此精進名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間精進波羅蜜多

舍利子言。云何世間靜慮波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依。謂作是念。我爲饒益一切有情而修靜慮。我隨佛教於勝等持能正修習。我行靜慮波羅蜜多。彼修定時以有所得而爲方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而修靜慮。一者自想。二者他想。三靜慮想。由著此三輪修靜慮故。名世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名爲世間靜慮波羅蜜多。舍利子言。云何出世間靜慮波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。一者不執我能修定。二者不執所爲有情。三者不著靜慮及果。是爲菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲爲上首。修靜慮福普施有情。於諸

有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而修靜慮故。名出世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間靜慮波羅蜜多

舍利子言。云何世間般若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依。謂作是念。我爲饒益一切有情而修般若。我隨佛敎於勝般若能正修行。我能悔除自所作惡。我見他惡終不譏❶凌。我能隨喜他所修福。我能請佛轉妙法輪。我隨所聞能正決擇。我行般若波羅蜜多。彼修慧時以有所得而爲方便。與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而修般若。一者自想。二者他想。三者般若想。由著此三輪修般若故。名世間般若波羅蜜多。何緣此般若名爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間法故。如是名爲世間般若波羅蜜多。舍利子言。云何出世間般若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。一者不執我能修慧。二者不執所爲有情。三者不著般若及果。是爲菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。又舍利子。菩薩摩訶薩以大悲爲上首。修般若福普施有情。於諸有情都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。由都無所執而修般若故。名出世間般若波羅蜜多。何緣此般若名出世間。不與世間同共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間般若波羅蜜多。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道

時舍利子。問善現言。何等名爲菩薩摩訶薩菩提道。善現答言。舍利子。內空名爲菩薩摩訶薩菩提道。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。眞如名爲菩薩摩訶薩菩提道。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。苦聖諦名爲菩薩摩訶薩菩提道。集滅道聖諦名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。布施波羅蜜多名爲菩薩摩訶薩菩提道。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。四靜慮名爲菩薩摩訶薩菩提道。四無量四無色定名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。八解脫名爲菩薩摩訶薩菩提道。八勝處九次第定十遍處名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。四念住名爲菩薩摩訶薩菩提道。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。空解脫門名爲菩薩摩訶薩菩提道。無相無願解脫門名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。五眼名爲菩薩摩訶薩菩提道。六神通名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。佛十力名爲菩薩摩訶薩菩提道。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。無忘失法名爲菩薩摩訶薩菩提道。恒住捨性名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。一切陀羅尼門名爲菩薩摩訶薩菩提道。一切三摩地門名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。一切智名爲菩薩摩訶薩菩提道。道相智一切相智名爲菩薩摩訶薩菩提道。舍利子。如是等無量無邊大功德聚名爲菩薩摩訶薩菩提道

時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。如是功德爲由何等波羅蜜多勢力所致。善現言。舍利子。如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多。能與一切善法爲母。一切聲聞獨覺菩薩如來善法從此生故。舍利子。如是般若波羅蜜多。普能攝受一切善法。一切聲聞獨覺菩薩如來善法依此住故。舍利子。過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故。已證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆。未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故。當證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆。現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故。現證無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆

大般若波羅蜜多經卷第七十五

❶凌＝陵㊂

大般若波羅蜜多經卷第七十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分淨道品第二十一之二

舍利子。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多。心無疑惑亦不迷悶。當知是菩薩摩訶薩住如是住不離作意。謂欲救護一切有情。常不捨離一切有情大悲作意。時舍利子謂善現言。若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者。則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。何以故。以一切有情亦常不離此作意故。是則菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。爾時具壽善現讚舍利子言。善哉善哉。誠如所說。能如實取我所說義。所以者何。舍利子。有情非有故。當知作意亦非有。我命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者非有故。當知作意亦非有。有情無實故。當知作意亦無實。我乃至見者無實故。當知作意亦無實。有情無自性故。當知作意亦無自性。我乃至見者無自性故。當知作意亦無自性。有情空故。當知作意亦空。我乃至見者空故。當知作意亦空。有情遠離故。當知作意亦遠離。我乃至見者遠離故。當知作意亦遠離。有情寂靜故。當知作意亦寂靜。我乃至見者寂靜故。當知作意亦寂靜。有情無覺知故。當知作意亦無覺知。我乃至見者無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。色非有故。當知作意亦非有。受想行識非有故。當知作意亦非有。色無實故。當知作意亦無實。受想行識無實故。當知作意亦無實。色無自性故。當知作意亦無自性。受想行識無自性故。當知作意亦無自性。色空故。當知作意亦空。受想行識空故。當知作意亦空。色遠離故。當知作意亦遠離。受想行識遠離故。當知作意亦遠離。色寂靜故。當知作意亦寂靜。受想行識寂靜故。當知作意亦寂靜。色無覺知故。當知作意亦無覺知。受想行識無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。眼處非有故。當知作意亦非有。耳鼻舌身意處非有故。當知作意亦非有。眼處無實故。當知作意亦無實。耳鼻舌身意處無實故。當知作意亦無實。眼處無自性故。當知作意亦無自性。耳鼻舌身意處無自性故。當知作意亦無自性。眼處空故。當知作意亦空。耳鼻舌身意處空故。當知作意亦空。眼處遠離故。當知作意亦遠離。耳鼻舌身意處遠離故。當知作意亦遠離。眼處寂靜故。當知作意亦寂靜。耳鼻舌身意處寂靜故。當知作意亦寂靜。眼處無覺知故。當知作意亦無覺知。耳鼻舌身意處無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。色處非有故。當知作意亦非有。聲香味觸法處非有故。當知作意亦非有。色處無實故。當知作意亦無實。聲香味觸法處無實故。當知作意亦無實。色處無自性故。當知作意亦無自性。聲香味觸法處無自性故。當知作意亦無自性。色處空故。當知作意亦空。聲香味觸法處空故。當知作意亦空。色處遠離故。當知作意亦遠離。聲香味觸法處遠離故。當知作意亦遠離。色處寂靜故。當知作意亦寂靜。聲香味觸法處寂靜故。當知作意亦寂靜。色處無覺知故。當知作意亦無覺知。聲香味觸法處無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。眼界非有故。當知作意亦非有。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非有故。當知作意亦非有。眼界無實故。當知作意亦無實。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無實故。當知作意亦無實。眼界無自性故。當知作意亦無自性。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。眼界空故。當知作意亦空。色界乃至眼觸爲緣所生諸受空故。當知作意亦空。眼界遠離故。當知作意亦遠離。色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故。當知作意亦遠離。眼界寂靜故。當知作意亦寂靜。色界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。眼界無覺知故。當知作意亦無覺知。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。耳界非有故。當知作意亦非有。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非有故。當知作意亦非有。耳界無實故。當知作意亦無實。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無實故。當知作意亦無實。耳界無自性故。當知作意亦無自性。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。耳界空故。當知作意亦空。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。當知作意

亦空。耳界遠離故。當知作意亦遠離。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離故。當知作意亦遠離。耳界寂靜故。當知作意亦寂靜。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。耳界無覺知故。當知作意亦無覺知。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。鼻界非有故。當知作意亦非有。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非有故。當知作意亦非有。鼻界無實故。當知作意亦無實。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無實故。當知作意亦無實。鼻界無自性故。當知作意亦無自性。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。鼻界空故。當知作意亦空。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空故。當知作意亦空。鼻界遠離故。當知作意亦遠離。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故。當知作意亦遠離。鼻界寂靜故。當知作意亦寂靜。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。鼻界無覺知故。當知作意亦無覺知。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。舌界非有故。當知作意亦非有。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有故。當知作意亦非有。舌界無實故。當知作意亦無實。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無實故。當知作意亦無實。舌界無自性故。當知作意亦無自性。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。舌界空故。當知作意亦空。味界乃至舌觸爲緣所生諸受空故。當知作意亦空。舌界遠離故。當知作意亦遠離。味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故。當知作意亦遠離。舌界寂靜故。當知作意亦寂靜。味界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。舌界無覺知故。當知作意亦無覺知。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。身界非有故。當知作意亦非有。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有故。當知作意亦非有。身界無實故。當知作意亦無實。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無實故。當知作意亦無實。身界無自性故。當知作意亦無自性。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。身界空故。當知作意亦空。觸界乃至身觸爲緣所生諸受空故。當知作意亦空。身界遠離故。當知作意亦遠離。觸界乃至身觸爲緣所生諸受遠離故。當知作意亦遠離。身界寂靜故。當知作意亦寂靜。觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。身界無覺知故。當知作意亦無覺知。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。意界非有故。當知作意亦非有。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有故。當知作意亦非有。意界無實故。當知作意亦無實。法界乃至意觸爲緣所生諸受無實故。當知作意亦無實。意界無自性故。當知作意亦無自性。法界乃至意觸爲緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。意界空故。當知作意亦空。法界乃至意觸爲緣所生諸受空故。當知作意亦空。意界遠離故。當知作意亦遠離。法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故　當知作意亦遠離。意界寂靜故。當知作意亦寂靜。法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。意界無覺知故。當知作意亦無覺知。法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。地界非有故。當知作意亦非有。水火風空識界非有故。當知作意亦非有。地界無實故。當知作意亦無實。水火風空識界無實故。當知作意亦無實。地界無自性故。當知作意亦無自性。水火風空識界無自性故。當知作意亦無自性。地界空故。當知作意亦空。水火風空識界空故。當知作意亦空。地界遠離故。當知作意亦遠離。水火風空識界遠離故。當知作意亦遠離。地界寂靜故。當知作意亦寂靜。水火風空識界寂靜故。當知作意亦寂靜。地界無覺知故。當知作意亦無覺知。水火風空識界無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。苦聖諦非有故。當知作意亦非有。集滅道聖諦非有故。當知作意亦非有。苦聖諦無實故。當知作意亦無實。集滅道聖諦無實故。當知作意亦無實。苦聖諦無自性故。當知作意亦無自性。集滅道聖諦無自性故。當知作意亦無自性。苦聖諦空故。當知作意亦空。集滅道聖諦空故。當知作意亦空。苦聖諦遠離故。當知作意亦遠離。集滅道聖諦遠離

故。當知作意亦遠離。苦聖諦寂靜故。當知作意亦寂靜。集滅道聖諦寂靜故。當知作意亦寂靜。苦聖諦無覺知故。當知作意亦無覺知。集滅道聖諦無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。無明非有故。當知作意亦非有。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有故。當知作意亦非有。無明無實故。當知作意亦無實。行乃至老死愁歎苦憂惱無實故。當知作意亦無實。無明無自性故。當知作意亦無自性。行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故。當知作意亦無自性。無明空故。當知作意亦空。行乃至老死愁歎苦憂惱空故。當知作意亦空。無明遠離故。當知作意亦遠離。行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故。當知作意亦遠離。無明寂靜故。當知作意亦寂靜。行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故。當知作意亦寂靜。無明無覺知故。當知作意亦無覺知。行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。內空非有故。當知作意亦非有。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有故。當知作意亦非有。內空無實故。當知作意亦無實。外空乃至無性自性空無實故。當知作意亦無實。內空無自性故。當知作意亦無自性。外空乃至無性自性空無自性故。當知作意亦無自性。內空空故。當知作意亦空。外空乃至無性自性空空故。當知作意亦空。內空遠離故。當知作意亦遠離。外空乃至無性自性空遠離故。當知作意亦遠離。內空寂靜故。當知作意亦寂靜。外空乃至無性自性空寂靜故。當知作意亦寂靜。內空無覺知故。當知作意亦無覺知。外空乃至無性自性空無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。眞如非有故。當知作意亦非有。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有故。當知作意亦非有。眞如無實故。當知作意亦無實。法界乃至不思議界無實故。當知作意亦無實。眞如無自性故。當知作意亦無自性。法界乃至不思議界無自性故。當知作意亦無自性。眞如空故。當知作意亦空。法界乃至不思議界空故。當知作意亦空。眞如遠離故。當知作意亦遠離。法界乃至不思議界遠離故。當知作意亦遠離。眞如寂靜故。當知作意亦寂靜。法界乃至不思議界寂靜故。當知作意亦寂靜。眞如無覺知故。當知作意亦無覺知。法界乃至不思議界無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。布施波羅蜜多非有故。當知作意亦非有。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有故。當知作意亦非有。布施波羅蜜多無實故。當知作意亦無實。淨戒乃至般若波羅蜜多無實故。當知作意亦無實。布施波羅蜜多無自性故。當知作意亦無自性。淨戒乃至般若波羅蜜多無自性故。當知作意亦無自性。布施波羅蜜多空故。當知作意亦空。淨戒乃至般若波羅蜜多空故。當知作意亦空。布施波羅蜜多遠離故。當知作意亦遠離。淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故。當知作意亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故。當知作意亦寂靜。淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故。當知作意亦寂靜。布施波羅蜜多無覺知故。當知作意亦無覺知。淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。四靜慮非有故。當知作意亦非有。四無量四無色定非有故。當知作意亦非有。四靜慮無實故。當知作意亦無實。四無量四無色定無實故。當知作意亦無實四靜慮無自性故。當知作意亦無自性。四無量四無色定無自性故。當知作意亦無自性。四靜慮空故。當知作意亦空。四無量四無色定空故。當知作意亦空。四靜慮遠離故。當知作意亦遠離。四無量四無色定遠離故。當知作意亦遠離。四靜慮寂靜故。當知作意亦寂靜。四無量四無色定寂靜故。當知作意亦寂靜。四靜慮無覺知故。當知作意亦無覺知。四無量四無色定無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。八解脫非有故。當知作意亦非有。八勝處九次第定十遍處非有故。當知作意亦非有。八解脫無實故。當知作意亦無實。八勝處九次第定十遍處無實故。當知作意亦無實。八解脫無自性故。當知作意亦無自性。八勝處九次第定十遍處無自性故。當知作

意亦無自性。八解脫空故。當知作意亦空。八勝處九次第定十遍處空故。當知作意亦空。八解脫遠離故。當知作意亦遠離。八勝處九次第定十遍處遠離故。當知作意亦遠離。八解脫寂靜故。當知作意亦寂靜。八勝處九次第定十遍處寂靜故。當知作意亦寂靜。八解脫無覺知故。當知作意亦無覺知。八勝處九次第定十遍處無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。四念住非有故。當知作意亦非有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有故。當知作意亦非有。四念住無實故。當知作意亦無實。四正斷乃至八聖道支無實故。當知作意亦無實。四念住無自性故。當知作意亦無自性。四正斷乃至八聖道支無自性故。當知作意亦無自性。四念住空故。當知作意亦空。四正斷乃至八聖道支空故。當知作意亦空。四念住遠離故。當知作意亦遠離。四正斷乃至八聖道支遠離故。當知作意亦遠離。四念住寂靜故。當知作意亦寂靜。四正斷乃至八聖道支寂靜故。當知作意亦寂靜。四念住無覺知故。當知作意亦無覺知。四正斷乃至八聖道支無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。空解脫門非有故。當知作意亦非有。無相無願解脫門非有故。當知作意亦非有。空解脫門無實故。當知作意亦無實。無相無願解脫門無實故。當知作意亦無實。空解脫門無自性故。當知作意亦無自性。無相無願解脫門無自性故。當知作意亦無自性。空解脫門空故。當知作意亦空。無相無願解脫門空故。當知作意亦空。空解脫門遠離故。當知作意亦遠離。無相無願解脫門遠離故。當知作意亦遠離。空解脫門寂靜故。當知作意亦寂靜。無相無願解脫門寂靜故。當知作意亦寂靜。空解脫門無覺知故。當知作意亦無覺知。無相無願解脫門無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。五眼非有故。當知作意亦非有。六神通非有故。當知作意亦非有。五眼無實故。當知作意亦無實。六神通無實故。當知作意亦無實。五眼無自性故。當知作意亦無自性。六神通無自性故。當知作意亦無自性。五眼空故。當知作意亦空。六神通空故。當知作意亦空。五眼遠離故。當知作意亦遠離。六神通遠離故。當知作意亦遠離。五眼寂靜故。當知作意亦寂靜。六神通寂靜故。當知作意亦寂靜。五眼無覺知故。當知作意亦無覺知。六神通無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。佛十力非有故。當知作意亦非有。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有故。當知作意亦非有。佛十力無實故。當知作意亦無實。四無所畏乃至十八佛不共法無實故。當知作意亦無實。佛十力無自性故。當知作意亦無自性。四無所畏乃至十八佛不共法無自性故。當知作意亦無自性。佛十力空故。當知作意亦空。四無所畏乃至十八佛不共法空故。當知作意亦空。佛十力遠離故。當知作意亦遠離。四無所畏乃至十八佛不共法遠離故。當知作意亦遠離。佛十力寂靜故。當知作意亦寂靜。四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故。當知作意亦寂靜。佛十力無覺知故。當知作意亦無覺知。四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。無忘失法非有故。當知作意亦非有。恒住捨性非有故當知作意亦非有。無忘失法無實故。當知作意亦無實。恒住捨性無實故。當知作意亦無實。無忘失法無自性故。當知作意亦無自性。恒住捨性無自性故。當知作意亦無自性。無忘失法空故。當知作意亦空。恒住捨性空故。當知作意亦空。無忘失法遠離故。當知作意亦遠離。恒住捨性遠離故。當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故。當知作意亦寂靜。恒住捨性寂靜故。當知作意亦寂靜。無忘失法無覺知故。當知作意亦無覺知。恒住捨性無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。一切陀羅尼門非有故。當知作意亦非有。一切三摩地門非有故。當知作意亦非有。一切陀羅尼門無實故當知作意亦無實。一切三摩地門無實故。當知作意亦無實。一切陀羅尼門無自性故。當知作意亦無自性。一切三摩地門無自性故。當知作意亦無自性。一切陀羅尼門空故。當知作意亦空。一切三摩地門空故。當知作意亦空。一切陀羅尼門遠離故。當知作意亦遠離。一切三摩地門遠離故。當知作意遠離。一切陀羅尼門寂靜故。當知作意亦寂靜。一切三摩地門寂靜故。當知

作意亦寂靜。一切陀羅尼門無覺知故。當知作意亦無覺知。一切三摩地門無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。一切智非有故。當知作意亦非有。道相智一切相智非有故。當知作意亦非有。一切智無實故。當知作意亦無實。道相智一切相智無實故。當知作意亦無實。一切智無自性故。當知作意亦無自性。道相智一切相智無自性故。當知作意亦無自性。一切智空故。當知作意亦空。道相智一切相智空故。當知作意亦空。一切智遠離故。當知作意亦遠離。道相智一切相智遠離故。當知作意亦遠離。一切智寂靜故。當知作意亦寂靜。道相智一切相智寂靜故。當知作意亦寂靜。一切智無覺知故。當知作意亦無覺知。道相智一切相智無覺知故。當知作意亦無覺知

舍利子。聲聞菩提非有故。當知作意亦非有。獨覺菩提無上菩提非有故。當知作意亦非有。聲聞菩提無實故。當知作意亦無實。獨覺菩提無上菩提無實故。當知作意亦無實。聲聞菩提無自性故。當知作意亦無自性。獨覺菩提無上菩提無自性故。當知作意亦無自性。聲聞菩提空故。當知作意亦空。獨覺菩提無上菩提空故。當知作意亦空。聲聞菩提遠離故。當知作意亦遠離。獨覺菩提無上菩提遠離故。當知作意亦遠離。聲聞菩提寂靜故。當知作意亦寂靜。獨覺菩提無上菩提寂靜故。當知作意亦寂靜。聲聞菩提無覺知故。當知作意亦無覺知。獨覺菩提無上菩提無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。由此緣故諸菩薩摩訶薩住如是住。常應不捨大悲作意

爾時世尊讚善現言。善哉善哉。汝善能爲菩薩摩訶薩。宣說般若波羅蜜多。此皆如來威神之力。諸有欲爲菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者。皆應如汝之所宣說。諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者。皆應隨汝所說而學。具壽善現爲諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時。於此三千大千世界六種轉變。謂動極動等極動。踊極踊等極踊。震極震等極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極爆等極爆。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。爾時如來即便微笑。具壽善現白言。世尊。何因何緣現此微笑。佛告善現。如我於此三千大千堪忍世界。爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。今於十方無量無數無邊世界。諸佛世尊亦爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多如今。於此三千大千堪忍世界。有十二那庾多諸天人等。聞說般若波羅蜜多。於諸法中得無生忍。今於十方無量無數無邊世界。各有無量無數無邊有情。聞彼諸佛所說般若波羅蜜多。亦發阿耨多羅三藐三菩提心[1]

大般若波羅蜜多經卷第七十六

大般若波羅蜜多經卷第七十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之一

爾時於此三千大千世界所有四大天王。各與無量百千俱胝那庾多四大天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有天帝。各與無量百千俱胝那庾多三十三天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有善時分天王。各與無量百千俱胝那庾多時分天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有妙喜足天王。各與無量百千俱胝那庾多喜足天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有樂變化天王。各與無量百千俱胝那庾多樂變化天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有自在天王。各與無量百千俱胝那庾多他化自在天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有大梵天王。各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有極光淨天。各與無量百千俱胝那庾多第二靜慮天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有遍淨天。各與無量百千俱胝那庾多第三靜慮天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有廣果天。各與無量百千俱胝那庾多第四靜慮天衆俱來會坐。於此三千大千世界所有色究竟天。各與無量百千俱胝那庾多淨居天衆俱來會坐。是諸天衆各以勝業感妙身光。比如來身常所現光。百分不及一。千分不及一。百千分不

[1] 以上梵第十三品. Subhūti parivarta.

及一。乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。如是數分算分計分喩分乃至鄔波尼殺曇分皆不及一。何以故。以如來身常所現光熾然赫赫於諸光中最尊最勝最極最妙無比無等無上第一。蔽諸天光皆令不現。猶如黑鐵對贍部金

時天帝釋白善現言。今此三千大千世界欲色諸天一切來集。咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多。大德何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多。具壽善現告帝釋言。善哉憍尸迦。汝等諸天諦聽諦聽。吾當承佛神力順如來意。爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如菩薩摩訶薩所應住所應學。憍尸迦。汝諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發。憍尸迦。若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。彼於生死流已作限隔故。是中設有能於無上正等菩提發心趣者我亦隨喜。所以者何。諸勝士夫應更求上法。我於有情最妙善品不爲礙故

憍尸迦。汝問何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多者。諦聽諦聽。當爲汝說。憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟色無常。思惟受想行識無常。思惟色苦。思惟受想行識苦。思惟色無我。思惟受想行識無我。思惟色不淨。思惟受想行識不淨。思惟色空。思惟受想行識空。思惟色無相。思惟受想行識無相。思惟色無願。思惟受想行識無願。思惟色寂靜。思惟受想行識寂靜。思惟色遠離。思惟受想行識遠離。思惟色如病。思惟受想行識如病。思惟色如癰。思惟受想行識如癰。思惟色如箭。思惟受想行識如箭。思惟色如瘡。思惟受想行識如瘡。思惟色熱惱。思惟受想行識熱惱。思惟色逼切。思惟受想行識逼切。思惟色敗壞。思惟受想行識敗壞。思惟色衰朽。思惟受想行識衰朽。思惟色變動。思惟受想行識變動。思惟色速滅。思惟受想行識速滅。思惟色可畏。思惟受想行識可畏。思惟色可厭。思惟受想行識可厭。思惟色有災。思惟受想行識有災。思惟色有橫。思惟受想行識有橫。思惟色有疫。思惟受想行識有疫。思惟色有癘。思惟受想行識有癘。思惟色性不安隱。思惟受想行識性不安隱。思惟色不可保信。思惟受想行識不可保信。思惟色無生無滅。思惟受想行識無生無滅。思惟色無染無淨。思惟受想行識無染無淨。思惟色無作無爲。思惟受想行識無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟眼處無常。思惟耳鼻舌身意處無常。思惟眼處苦。思惟耳鼻舌身意處苦。思惟眼處無我。思惟耳鼻舌身意處無我。思惟眼處不淨。思惟耳鼻舌身意處不淨。思惟眼處空。思惟耳鼻舌身意處空。思惟眼處無相。思惟耳鼻舌身意處無相。思惟眼處無願。思惟耳鼻舌身意處無願。思惟眼處寂靜。思惟耳鼻舌身意處寂靜。思惟眼處遠離。思惟耳鼻舌身意處遠離。思惟眼處如病。思惟耳鼻舌身意處如病。思惟眼處如癰。思惟耳鼻舌身意處如癰。思惟眼處如箭。思惟耳鼻舌身意處如箭。思惟眼處如瘡。思惟耳鼻舌身意處如瘡。思惟眼處熱惱。思惟耳鼻舌身意處熱惱。思惟眼處逼切。思惟耳鼻舌身意處逼切。思惟眼處敗壞。思惟耳鼻舌身意處敗壞。思惟眼處衰朽。思惟耳鼻舌身意處衰朽。思惟眼處變動。思惟耳鼻舌身意處變動。思惟眼處速滅。思惟耳鼻舌身意處速滅。思惟眼處可畏。思惟耳鼻舌身意處可畏。思惟眼處可厭。思惟耳鼻舌身意處可厭。思惟眼處有災。思惟耳鼻舌身意處有災。思惟眼處有橫。思惟耳鼻舌身意處有橫。思惟眼處有疫。思惟耳鼻舌身意處有疫。思惟眼處有癘。思惟耳鼻舌身意處有癘。思惟眼處性不安隱。思惟耳鼻舌身意處性不安隱。思惟眼處不可保信。思惟耳鼻舌身意處不可保信。思惟眼處無生無滅。思惟耳鼻舌身意處無生無滅。思惟眼處無染無淨。思惟耳鼻舌身意處無染無淨。思惟眼處無作無爲。思惟耳鼻舌身意處無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟色處無常。思惟聲香味觸法處無常。思惟色處苦。思惟聲香味觸法處苦。思惟色處無我。思惟聲香味觸法處無我。思惟色處不淨。思惟聲香味觸法處不淨。

思惟色處空。思惟聲香味觸法處空。思惟色處無相。思惟聲香味觸法處無相。思惟色處無願。思惟聲香味觸法處無願。思惟色處寂靜。思惟聲香味觸法處寂靜。思惟色處遠離。思惟聲香味觸法處遠離。思惟色處如病。思惟聲香味觸法處如病。思惟色處如癰。思惟聲香味觸法處如癰。思惟色處如箭。思惟聲香味觸法處如箭。思惟色處如瘡。思惟聲香味觸法處如瘡。思惟色處熱惱。思惟聲香味觸法處熱惱。思惟色處逼切。思惟聲香味觸法處逼切。思惟色處敗壞。思惟聲香味觸法處敗壞。思惟色處衰朽。思惟聲香味觸法處衰朽。思惟色處變動。思惟聲香味觸法處變動。思惟色處速滅。思惟聲香味觸法處速滅。思惟色處可畏。思惟聲香味觸法處可畏。思惟色處可厭。思惟聲香味觸法處可厭。思惟色處有災。思惟聲香味觸法處有災。思惟色處有橫。思惟聲香味觸法處有橫。思惟色處有疫。思惟聲香味觸法處有疫。思惟色處有癘。思惟聲香味觸法處有癘。思惟色處性不安隱。思惟聲香味觸法處性不安隱。思惟色處不可保信。思惟聲香味觸法處不可保信。思惟色處無生無滅。思惟聲香味觸法處無生無滅。思惟色處無染無淨。思惟聲香味觸法處無染無淨。思惟色處無作無爲。思惟聲香味觸法處無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟眼界無常。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無常。思惟眼界苦。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受苦。思惟眼界無我。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無我。思惟眼界不淨。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不淨。思惟眼界空。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空。思惟眼界無相。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相。思惟眼界無願。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願。思惟眼界寂靜。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜。思惟眼界遠離。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離。思惟眼界如病。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如病。思惟眼界如癰。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如癰。思惟眼界如箭。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如箭。思惟眼界如瘡。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如瘡。思惟眼界熱惱。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受熱惱。思惟眼界逼切。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受逼切。思惟眼界敗壞。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受敗壞。思惟眼界衰朽。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受衰朽。思惟眼界變動。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受變動。思惟眼界速滅。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受速滅。思惟眼界可畏。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可畏。思惟眼界可厭。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可厭。思惟眼界有災。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有災。思惟眼界有橫。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有橫。思惟眼界有疫。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有疫。思惟眼界有癘。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有癘。思惟眼界性不安隱。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性不安隱。思惟眼界不可保信。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可保信。思惟眼界無生無滅。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生無滅。思惟眼界無染無淨。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無染無淨。思惟眼界無作無爲。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟耳界無常。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無常。思惟耳界苦。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受苦。思惟耳界無我。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無我。思惟耳界不淨。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不淨。思惟耳界空。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空。思惟耳界無相。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相。思惟耳界無願。思惟聲界耳識

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願。思惟耳界寂靜。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜。思惟耳界遠離。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離。思惟耳界如病。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如病。思惟耳界如癰。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如癰。思惟耳界如箭。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如箭。思惟耳界如瘡。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如瘡。思惟耳界熱惱。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受熱惱。思惟耳界逼切。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受逼切思惟耳界敗壞。思惟聲界耳識界及耳觸耳界爲緣所生諸受敗壞。思惟耳界衰朽。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受衰朽。思惟耳界變動。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受變動。思惟耳界速滅。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受速滅。思惟耳界可畏。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可畏。思惟耳界可厭。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可厭。思惟耳界有災。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有災。思惟耳界有橫。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有橫。思惟耳界有疫。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有疫。思惟耳界有癘。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有癘。思惟耳界性不安隱。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性不安隱。思惟耳界不可保信。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可保信。思惟耳界無生無滅思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生無滅。思惟耳界無染無淨。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無染無淨。思惟耳界無作無爲。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟鼻界無常。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無常。思惟鼻界❶苦。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受苦。思惟鼻界無我。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無我。思惟鼻界不淨。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不淨。思惟鼻界空。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空。思惟鼻界無相。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相。思惟鼻界無願。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願。思惟鼻界寂靜。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜。思惟鼻界遠離。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離。思惟鼻界如病。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如病。思惟鼻界如癰。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如癰。思惟鼻界如箭。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如箭。思惟鼻界如瘡。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如瘡。思惟鼻界熱惱。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受熱惱。思惟鼻界逼切。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受逼切。思惟鼻界敗壞。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受敗壞。思惟鼻界衰朽。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受衰朽。思惟鼻界變動。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受變動。思惟鼻界速滅。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受速滅。思惟鼻界可畏。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可畏。思惟鼻界可厭。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可厭。思惟鼻界有災。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有災。思惟鼻界有橫。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有橫。思惟鼻界有疫。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有疫。思惟鼻界有癘。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有癘。思惟鼻界性不安隱。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性不安隱。思惟鼻界不可保信。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可保信。思惟鼻界無生無滅。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無生無滅。思惟鼻界無染無淨。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無染無淨。思惟鼻界無作無爲。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

❶苦＝若(元)

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟舌界無常。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無常。思惟舌界苦。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受苦。思惟舌界無我。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無我。思惟舌界不淨。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不淨。思惟舌界空。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空。思惟舌界無相。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相。思惟舌界無願。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願。思惟舌界寂靜。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜。思惟舌界遠離。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離。思惟舌界如病。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如病。思惟舌界如癰。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如癰。思惟舌界如箭。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所諸受如箭。思惟舌界如瘡。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如瘡。思惟舌界熱惱。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受熱惱。思惟舌界逼切。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受逼切。思惟舌界敗壞。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受敗壞。思惟舌界衰朽。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受衰朽。思惟舌界變動。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受變動。思惟舌界速滅。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受速滅。思惟舌界可畏。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可畏。思惟舌界可厭。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可厭。思惟舌界有災。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有災。思惟舌界有橫。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有橫。思惟舌界有疫。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有疫。思惟舌界有癘。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有癘。思惟舌界性不安隱。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性不安隱。思惟舌界不可保信。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可保信。思惟舌界無生無滅。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生無滅。思惟舌界無染無淨。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無染無淨。思惟舌界無作無爲。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟身界無常。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸❸受無常。思惟身界苦。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受苦。思惟身界無我。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無我。思惟身界不淨。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不淨。思惟身界空。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空。思惟身界無相。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相。思惟身界無願。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願。思惟身界寂靜。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜。思惟身界遠離。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離。思惟身界如病。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如病。思惟身界如癰。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如癰。思惟身界如箭。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如箭。思惟身界如瘡。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如瘡。思惟身界熱惱。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受熱惱。思惟身界逼切。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受逼切。思惟身界敗壞。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受敗壞。思惟身界衰朽。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受衰朽。思惟身界變動。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受變動。思惟身界速滅。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受速滅。思惟身界可畏。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受可畏。思惟身界可厭。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受可厭。思惟身界有災。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有災。思惟身界有橫。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有橫。思惟身界有疫。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有疫。思惟身界有癘。思

❸受＝生[illegible]

惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有病。思惟身界性不安隱。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性不安隱。思惟身界不可保信。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可保信。思惟身界無生無滅。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅。思惟身界無染無淨。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無染無淨。思惟身界無作無爲。思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟意界無常。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無常。思惟意界苦。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受苦。思惟意界無我。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無我。思惟意界不淨。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不淨。思惟意界空。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空。思惟意界無相。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相。思惟意界無願。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願。思惟意界寂靜。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜。思惟意界遠離。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離。思惟意界如病。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如病。思惟意界如癰。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如癰。思惟意界如箭。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如箭。思惟意界如瘡。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如瘡。思惟意界熱惱。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受熱惱。思惟意界逼切。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受逼切。思惟意界敗壞。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受敗壞。思惟意界衰朽。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受衰朽。思惟意界變動。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受變動。思惟意界速滅。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受速滅。思惟意界可畏。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受可畏。思惟意界可厭。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受可厭。思惟意界有災。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有災。思惟意界有横。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有横。思惟意界有疫。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有疫。思惟意界有癘。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有癘。思惟意界性不安隱。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性不安隱。思惟意界不可保信。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可保信。思惟意界無生無滅。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無生無滅。思惟意界無染無淨。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無染無淨。思惟意界無作無爲。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十七

大般若波羅蜜多經卷第七十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之二

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟地界無常。思惟水火風空識界無常。思惟地界苦。思惟水火風空識界苦。思惟地界無我。思惟水火風空識界無我。思惟地界不淨。思惟水火風空識界不淨。思惟地界空。思惟水火風空識界空。思惟地界無相。思惟水火風空識界無相。思惟地界無願。思惟水火風空識界無願。思惟地界寂靜。思惟水火風空識界寂靜。思惟地界遠離。思惟水火風空識界遠離。思惟地界如病。思惟水火風空識界如病。思惟地界如癰。思惟水火風空識界如癰。思惟地界如箭。思惟水火風空識界如箭。思惟地界如瘡。思惟水火風空識界如瘡。思惟地界熱惱。思惟水火風空識界熱惱。思惟地界逼切。思惟水火風空識界逼切。思惟地界敗壞。思惟水火風空識界敗壞。思惟地界衰朽。思惟水火風空識界衰朽。思惟地界變動。思惟水火風空識界變動。思惟地界速滅。思惟水火風空識界速滅。思惟地界可畏。思惟水火風空識界可畏。思惟

地界可厭。思惟水火風空識界可厭。思惟地界有災。思惟水火風空識界有災。思惟地界有橫。思惟水火風空識界有橫。思惟地界有疫。思惟水火風空識界有疫。思惟地界有癘。思惟水火風空識界有癘。思惟地界性不安隱。思惟水火風空識界性不安隱。思惟地界不可保信。思惟水火風空識界不可保信。思惟地界無生無滅。思惟水火風空識界無生無滅。思惟地界無染無淨。思惟水火風空識界無染無淨。思惟地界無作無爲。思惟水火風空識界無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。思惟無明無常。思惟行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無常。思惟無明苦。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦。思惟無明無我。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無我。思惟無明不淨。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不淨。思惟無明空。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱空。思惟無明無相。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無相。思惟無明無願。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願。思惟無明寂靜。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜。思惟無明遠離。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱遠離。思惟無明如病。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如病。思惟無明如癰。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如癰。思惟無明如箭。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如箭。思惟無明如瘡。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡。思惟無明熱惱。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱。思惟無明逼切。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼切。思惟無明敗壞。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞。思惟無明衰朽。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱衰朽。思惟無明變動。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動。思惟無明速滅。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅。思惟無明可畏。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可畏。思惟無明可厭。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可厭。思惟無明有災。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災。思惟無明有橫。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有橫。思惟無明有疫。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫。思惟無明有癘。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘。思惟無明性不安隱。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱。思惟無明不可保信。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信。思惟無明無生無滅。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅。思惟無明無染無淨。思惟行乃老至死愁歎苦憂惱無染無淨。思惟無明無作無爲。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。用無所得爲方便。觀察內空無我我所。觀察外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無我我所。觀察內空無相。觀察外空乃至無性自性空無相。觀察內空無願。觀察外空乃至無性自性空無願。觀察內空寂靜。觀察外空乃至無性自性空寂靜。觀察內空遠離。觀察外空乃至無性自性空遠離。觀察內空無生無滅。觀察外空乃至無性自性空無生無滅。觀察內空無染無淨。觀察外空乃至無性自性空無染無淨。觀察內空無作無爲。觀察外空乃至無性自性空無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。觀察眞如無我我所。觀察法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無我我所。觀察眞如無相。觀察法界乃至不思議界無相。觀察眞如無願。觀察法界乃至不思議界無願。觀察眞如寂靜。觀察法界乃至不思議界寂靜。觀察眞如遠離。觀察法界乃至不思議界遠離。觀察眞如無生無滅。觀察法界乃至不思議界無生無滅。觀察眞如無染無淨。觀察法界乃至不思議界無染無淨。觀察眞如無作無爲。觀察法界乃至不思議界無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。行布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。行淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。行安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所

得爲方便。行精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。行靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。行般若波羅蜜多。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四靜慮。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四無量。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四無色定。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修八解脫。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修八勝處。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修九次第定。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修十遍處。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四念住。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四正斷。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四神足。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修五根。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修五力。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修七等覺支。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修八聖道支。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修空解脫門。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修無相解脫門。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修無願解脫門。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四聖諦智。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修五眼。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修六神通。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修佛十力。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四無所畏。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修四無礙解。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修大慈大悲大喜大捨。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修十八佛不共法。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修無忘失法。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修恒住捨性。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修一切陀羅尼門。若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便。修一切三摩地門。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修一切智。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。用無所得爲方便。修道相智。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。用無所得爲方便。修一切相智。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作如是觀。唯有諸法互相緣藉。滋潤增長遍滿充溢無我我所。復作是觀。菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合。菩提心不與迴向心和合。迴向心於菩提心中無所有不可得。菩提心於迴向心中無所有不可得。菩薩摩訶薩雖觀諸法。而於諸法都無所見。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。時天帝釋問善現言。大德。云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合。云何菩提心不與迴向心和合。云何迴向心於菩提心中無所有不可得。云何菩提心於迴向心中無所有不可得。善現答言。憍尸迦。菩薩摩訶薩迴向心則非心。菩提心亦非心。若非心則不可思議。不應非心迴向非心。亦不應非心迴向不可思議。不應不可思議迴向不可思議。亦不應不可思議迴向非心。何以故。非心卽是不可思議。不可思議卽是非心。如是二種俱無所有。無所有中無迴向故。憍尸迦。若作是觀。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

爾時世尊讚善現言。善哉善哉。汝善能爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩。令歡喜踊躍修學般若波羅蜜多。時具壽善現白佛言。世尊。我旣知恩。不應不報。何以故。過去諸佛及諸弟子。爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多。示現教導讚勵慶喜。安撫建立令得究竟。世尊。爾時亦在中學。今證無上正等菩提。故我亦應承順佛教。爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多。示現教導讚勵慶喜。安撫建立令得究竟。速證無上正等菩提。是則名爲報彼恩德。爾時具壽善現告天帝釋言。憍尸迦。汝問云

何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者。諦聽諦聽。當爲汝說。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。如所應住不應住相。憍尸迦。色色性空。受想行識受想行識性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若色性空。若受想行識性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。眼處眼處性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眼處性空。若耳鼻舌身意處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。色處色處性空。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若色處性空。若聲香味觸法處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。眼界眼界性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眼界性空。若色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。耳界耳界性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若耳界性空。若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。鼻界鼻界性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若鼻界性空。若香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。舌界舌界性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若舌界性空。若味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。身界身界性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若身界性空。若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。意界意界性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若意界性空。若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。地界地界性空。水火風空識界水火風空識界性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若地界性空。若水火風空識界性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。苦聖諦苦聖諦性空。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若苦聖諦性空。若集滅道聖諦性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。無明無明性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無明性空。若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。內空內空性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若內空性空。若外空乃至無性自性空性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。眞如眞如性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眞如性空。若法界乃至不思議界性空。若菩薩摩訶薩性

空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

憍尸迦。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若布施波羅蜜多性空。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

憍尸迦。四靜慮四靜慮性空。四無量四無色定四無量四無色定性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若四靜慮性空。若四無量四無色定性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。八解脫八解脫性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若八解脫性空。若八勝處九次第定十遍處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。四念住四念住性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若四念住性空。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。空解脫門空解脫門性空。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若空解脫門性空。若無相無願解脫門性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。五眼五眼性空。六神通六神通性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若五眼性空。若六神通性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。佛十力佛十力性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若佛十力性空。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。無忘失法無忘失法性空。恒住捨性恒住捨性性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無忘失法性空。若恒住捨性性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。一切三摩地門一切三摩地門性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若一切陀羅尼門性空。若一切三摩地門性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。一切智一切智性空。道相智一切相智道相智一切相智性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若一切智性空。若道相智一切相智性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。聲聞乘聲聞乘性空。獨覺乘無上乘獨覺乘無上乘性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若聲聞乘性空。若獨覺乘無上乘性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。預流預流性空。一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來乃至如來性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若預流性空。若一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。極喜地極喜地性空。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若極喜地性空。若離垢地乃至法雲地性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。異生地異生地性空。❶種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。種*姓地乃至如來地性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若異生地性空。若種*姓地乃至如來地性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

時天帝釋問善現言。云何菩薩摩訶薩行般

❶種姓＝種性(元)(明)*

若波羅蜜多時所不應住。善現答言。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色。不應住受想行識。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眼處。不應住耳鼻舌身意處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色處。不應住聲香味觸法處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眼界。不應住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住鼻界。不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住舌界。不應住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住身界。不應住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住意界。不應住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住地界。不應住水火風空識界。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住苦聖諦。不應住集滅道聖諦。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住無明。不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住內空。不應住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眞如。不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住布施波羅蜜多。不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住四靜慮。不應住四無量四無色定。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住八解脫。不應住八勝處九次第定十遍處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住四念住。不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住空解脫門。不應住無相無願解脫門。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住五眼。不應住六神通。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住佛十力。不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住無忘失法。不應住恒住捨性。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。不應住一切三摩地門。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住一切智。不應住道相智一切相智。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住聲聞乘。不應住獨覺乘無上乘。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流果。不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住極喜地。不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住異生地。不應住種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。何以故。以有所得爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之三

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是色。不應住此是受想行識。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是眼處。不應住此是耳鼻舌身意處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是色處。不應住此是聲香味觸法處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是眼界。不應住此是色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是耳界。不應住此是聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是鼻界。不應住此是香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是舌界。不應住此是味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是身界。不應住此是觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是意界。不應住此是法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是地界。不應住此是水火風空識界。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是苦聖諦。不應住此是集滅道聖諦。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是無明。不應住此是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是內空。不應住此是外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是眞如。不應住此是法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。何以故。以有所得爲方便故

憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是布施波羅蜜多。不應住此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是四靜慮。不應住此是四無量四無色定。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是八解脫。不應住此是八勝處九次第定十遍處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是四念住。不應住此是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是空解脫門。不應住此是無相無願解脫門。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是五眼。不應住此是六神通。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是佛十力。不應住此是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是無忘失法。不應住此是恒住捨性。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是一切陀羅尼門。不應住此是一切三摩地門。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是一切智。不應住此是道相智一切相智。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是聲聞乘。不應住此是獨覺乘無上乘。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是預流果。

不應住此是一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是極喜地。不應住此是離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是異生地。不應住此是種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色若常若無常。不應住受想行識若常若無常。不應住色若樂若苦。不應住受想行識若樂若苦。不應住色若我若無我。不應住受想行識若我若無我。不應住色若淨若不淨。不應住受想行識若淨若不淨。不應住色若寂靜若不寂靜。不應住受想行識若寂靜若不寂靜。不應住色若遠離若不遠離。不應住受想行識若遠離若不遠離。不應住色若空若不空。不應住受想行識若空若不空。不應住色若有相若無相。不應住受想行識若有相若無相。不應住色若有願若無願。不應住受想行識若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼處若常若無常。不應住耳鼻舌身意處若常若無常。不應住眼處若樂若苦。不應住耳鼻舌身意處若樂若苦。不應住眼處若我若無我不應住耳鼻舌身意處若我若無我。不應住眼處若淨若不淨。不應住耳鼻舌身意處若淨若不淨。不應住眼處若寂靜若不寂靜。不應住耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜。不應住眼處若遠離若不遠離。不應住耳鼻舌身意處若遠離若不遠離。不應住眼處若空若不空。不應住耳鼻舌身意處若空若不空。不應住眼處若有相若無相。不應住耳鼻舌身意處若有相若無相。不應住眼處若有願若無願。不應住耳鼻舌身意處若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住色處若常若無常。不應住聲香味觸法處若常若無常。不應住色處若樂若苦。不應住聲香味觸法處若樂若苦。不應住色處若我若無我。不應住聲香味觸法處若我若無我。不應住色處若淨若不淨。不應住聲香味觸法處若淨若不淨。不應住色處若寂靜若不寂靜。不應住聲香味觸法處若寂靜若不寂靜。不應住色處若遠離若不遠離。不應住聲香味觸法處若遠離若不遠離。不應住色處若空若不空。不應住聲香味觸法處若空若不空。不應住色處若有相若無相。不應住聲香味觸法處若有相若無相。不應住色處若有願若無願。不應住聲香味觸法處若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眼界若常若無常。不應住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。不應住眼界若樂若苦。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住眼界若我若無我。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。不應住眼界若淨若不淨。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。不應住眼界若寂靜若不寂靜。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜。不應住眼界若遠離若不遠離。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離。不應住眼界若空若不空。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若空若不空。不應住眼界若有相若無相。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若有相若無相。不應住眼界若有願若無願。不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住耳界若常若無常。不應住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。不應住耳界若樂若苦。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住耳界若我若無我。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。不應住耳界若淨若不淨。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。不應住耳界若寂靜若不寂靜。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜。不應住耳界若遠離若不遠離。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離。不應住耳界若空若不空。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若空若不空。不應

❶姓＝性(宋)(明)

住耳界若有相若無相。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若有相若無相。不應住耳界若有願若無願。不應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住鼻界若常若無常。不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。不應住鼻界若樂若苦。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住鼻界若我若無我。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。不應住鼻界若淨若不淨。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。不應住鼻界若寂靜若不寂靜。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜。不應住鼻界若遠離若不遠離。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離。不應住鼻界若空若不空。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若空若不空。不應住鼻界若有相若無相。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若有相若無相。不應住鼻界若有願若無願。不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住舌界若常若無常。不應住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。不應住舌界若樂若苦。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住舌界若我若無我。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。不應住舌界若淨若不淨。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。不應住舌界若寂靜若不寂靜。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜。不應住舌界若遠離若不遠離。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離。不應住舌界若空若不空。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若空若不空。不應住舌界若有相若無相。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若有相若無相。不應住舌界若有願若無願。不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住身界若常若無常。不應住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。不應住身界若樂若苦。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住身界若我若無我。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。不應住身界若淨若不淨。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。不應住身界若寂靜若不寂靜。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜。不應住身界若遠離若不遠離。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離。不應住身界若空若不空。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若空若不空。不應住身界若有相若無相。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若有相若無相。不應住身界若有願若無願。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住意界若常若無常。不應住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。不應住意界若樂若苦。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住意界若我若無我。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。不應住意界若淨若不淨。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。不應住意界若寂靜若不寂靜。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜。不應住意界若遠離若不遠離。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離。不應住意界若空若不空。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若空若不空。不應住意界若有相若無相。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若有相若無相。不應住意界若有願若無願。不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住地界若常若無常。不應住水火風空識界若常若無常。不應住地界若樂若苦。不應住水火風空識界若樂若苦。不應住地界若我若無我。不應住水火風空識界若我若無我。不應住地界若淨若不淨。不應住水

火風空識界若淨若不淨。不應住地界若寂靜若不寂靜。不應住水火風空識界若寂靜若不寂靜。不應住地界若遠離若不遠離。不應住水火風空識界若遠離若不遠離。不應住地界若空若不空。不應住水火風空識界若空若不空。不應住地界若有相若無相。不應住水火風空識界若有相若無相。不應住地界若有願若無願。不應住水火風空識界若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故。

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住苦聖諦若常若無常。不應住集滅道聖諦若常若無常。不應住苦聖諦若樂若苦。不應住集滅道聖諦若樂若苦。不應住苦聖諦若我若無我。不應住集滅道聖諦若我若無我。不應住苦聖諦若淨若不淨。不應住集滅道聖諦若淨若不淨。不應住苦聖諦若寂靜若不寂靜。不應住集滅道聖諦若寂靜若不寂靜。不應住苦聖諦若遠離若不遠離。不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離。不應住苦聖諦若空若不空。不應住集滅道聖諦若空若不空。不應住苦聖諦若有相若無相。不應住集滅道聖諦若有相若無相。不應住苦聖諦若有願若無願。不應住集滅道聖諦若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住無明若常若無常。不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。不應住無明若樂若苦。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。不應住無明若我若無我。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。不應住無明若淨若不淨。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。不應住無明若寂靜若不寂靜。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜。不應住無明若遠離若不遠離。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離。不應住無明若空若不空。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空。不應住無明若有相若無相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相。不應住無明若有願若無願。不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住內空若常若無常。不應住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。不應住內空若樂若苦。不應住外空乃至無性自性空若樂若苦。不應住內空若我若無我。不應住外空乃至無性自性空若我若無我。不應住內空若淨若不淨。不應住外空乃至無性自性空若淨若不淨。不應住內空若寂靜若不寂靜。不應住外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜。不應住內空若遠離若不遠離。不應住外空乃至無性自性空若遠離若不遠離。不應住內空若空若不空。不應住外空乃至無性自性空若空若不空。不應住內空若有相若無相。不應住外空乃至無性自性空若有相若無相。不應住內空若有願若無願。不應住外空乃至無性自性空若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住眞如若常若無常。不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。不應住眞如若樂若苦。不應住法界乃至不思議界若樂若苦。不應住眞如若我若無我。不應住法界乃至不思議界若我若無我。不應住眞如若淨若不淨。不應住法界乃至不思議界若淨若不淨。不應住眞如若寂靜若不寂靜。不應住法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜。不應住眞如若遠離若不遠離。不應住法界乃至不思議界若遠離若不遠離。不應住眞如若空若不空。不應住法界乃至不思議界若空若不空。不應住眞如若有相若無相。不應住法界乃至不思議界若有相若無相。不應住眞如若有願若無願。不應住法界乃至不思議界若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住布施波羅蜜多若常若無常。不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。不應住布施波羅蜜多若樂若苦。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。不應住布施波羅蜜多若我若無我。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不

淨。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。不應住布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜。不應住布施波羅蜜多若遠離、若不遠離。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離。不應住布施波羅蜜多若空若不空。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若空若不空。不應住布施波羅蜜多若有相若無相。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有相若無相。不應住布施波羅蜜多若有願若無願。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住四靜慮若常若無常。不應住四無量四無色定若常若無常。不應住四靜慮若樂若苦。不應住四無量四無色定若樂若苦。不應住四靜慮若我若無我。不應住四無量四無色定若我若無我。不應住四靜慮若淨若不淨。不應住四無量四無色定若淨若不淨。不應住四靜慮若寂靜若不寂靜。不應住四❶無量四無色定若寂靜若不寂靜。不應住四靜慮若遠離若不遠離。不應住四無量四無色定若遠離若不遠離。不應住四靜慮若空若不空。不應住四無量四無色定若空若不空。不應住四靜慮若有相若無相。不應住四無量四無色定若有相若無相。不應住四靜慮若有願若無願。不應住四無量四無色定若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住八解脫若常若無常。不應住八勝處九次第定十遍處若常若無常。不應住八解脫若樂若苦。不應住八勝處九次第定十遍處若樂若苦。不應住八解脫若我若無我。不應住八勝處九次第定十遍處若我若無我。不應住八解脫若淨若不淨。不應住八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。不應住八解脫若寂靜若不寂靜。不應住八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜。不應住八解脫若遠離若不遠離。不應住八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離。不應住八解脫若空若不空。不應住八勝處九次第定十遍處若空若不空。不應住八解脫若有相若無相。不應住八勝處九次第定十遍處若有相若無相。不應住八解脫若有願若無願。不應住八勝處九次第定十遍處若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住四念住若常若無常。不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。不應住四念住若樂若苦。不應住四正斷乃至八聖道支若樂若苦。不應住四念住若我若無我。不應住四正斷乃至八聖道支若我若無我。不應住四念住若淨若不淨。不應住四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。不應住四念住若寂靜若不寂靜。不應住四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜。不應住四念住若遠離若不遠離。不應住四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離。不應住四念住若空若不空。不應住四正斷乃至八聖道支若空若不空。不應住四念住若有相若無相。不應住四正斷乃至八聖道支若有相若無相。不應住四念住若有願若無願。不應住四正斷乃至八聖道支若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住空解脫門若常若無常。不應住無相無願解脫門若常若無常。不應住空解脫門若樂若苦。不應住無相無願解脫門若樂若苦。不應住空解脫門若我若無我。不應住無相無願解脫門若我若無我。不應住空解脫門若淨若不淨。不應住無相無願解脫門若淨若不淨。不應住空解脫門若寂靜若不寂靜。不應住無相無願解脫門若寂靜若不寂靜。不應住空解脫門若遠離若不遠離。不應住無相無願解脫門若遠離若不遠離。不應住空解脫門若空若不空。不應住無相無願解脫門若空若不空。不應住空解脫門若有相若無相。不應住無相無願解脫門若有相若無相。不應住空解脫門若有願若無願。不應住無相無願解脫門若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住五眼若常若無常。不應住六神通若常若無常。不應住五眼若樂若苦。不應住六神通若樂若苦。不應住五眼若我若無我。不應住六神通若我若無我。不應住五眼若

❶〔無量…四〕十七字－㊂

淨若不淨。不應住六神通若淨若不淨。不應住五眼若寂靜若不寂靜。不應住六神通若寂靜若不寂靜。不應住五眼若遠離若不遠離。不應住六神通若遠離若不遠離。不應住五眼若空若不空。不應住六神通若空若不空。不應住五眼若有相若無相。不應住六神通若有相若無相。不應住五眼若有願。若無願。不應住六神通若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住佛十力若常若無常。不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。不應住佛十力若樂若苦。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。不應住佛十力若我若無我。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。不應住佛十力若淨若不淨。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨不應住佛十力若寂靜若不寂靜。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜。不應住佛十力若遠離若不遠離。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若遠離若不遠離。不應住佛十力若空若不空。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若空若不空。不應住佛十力若有相若無相。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有相若無相。不應住佛十力若有願若無願。不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十九

大般若波羅蜜多經卷第八十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之四

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住無忘失法若常若無常。不應住恒住捨性若常若無常。不應住無忘失法若樂若苦。不應住恒住捨性若樂若苦。不應住無忘失法若我若無我。不應住恒住捨性若我若無我。不應住無忘失法若淨若不淨。不應住恒住捨性若淨若不淨。不應住無忘失法若寂靜若不寂靜。不應住恒住捨性若寂靜若不寂靜。不應住無忘失法若遠離。若不遠離。不應住恒住捨性若遠離若不遠離。不應住無忘失法若空若不空。不應住恒住捨性若空若不空。不應住無忘失法若有相若無相。不應住恒住捨性若有相若無相。不應住無忘失法若有願若無願。不應住恒住捨性若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門若常若無常。不應住一切三摩地門若常若無常。不應住一切陀羅尼門若樂若苦。不應住一切三摩地門若樂若苦。不應住一切陀羅尼門若我若無我。不應住一切三摩地門若我若無我。不應住一切陀羅尼門若淨若不淨。不應住一切三摩地門若淨若不淨。不應住一切陀羅尼門若寂靜若不寂靜。不應住一切三摩地門若寂靜若不寂靜。不應住一切陀羅尼門若遠離若不遠離。不應住一切三摩地門若遠離若不遠離。不應住一切陀羅尼門若空若不空。不應住一切三摩地門若空若不空。不應住一切陀羅尼門若有相若無相。不應住一切三摩地門若有相若無相。不應住一切陀羅尼門若有願若無願。不應住一切三摩地門若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住一切智若常若無常。不應住道相智一切相智若常若無常。不應住一切智若樂若苦。不應住道相智一切相智若樂若苦。不應住一切智若我若無我。不應住道相智一切相智若我若無我。不應住一切智若淨若不淨。不應住道相智一切相智若淨若不淨。不應住一切智若寂靜若不寂靜。不應住道相智一切相智若寂靜若不寂靜。不應住一切智若遠離若不遠離。不應住道相智一切相智若遠離若不遠離。不應住一切智若空若不空。不應住道相智一切相智若空若不空。不應住一切智若有相若無相。不應住道相智一切相智若有相若無相。不應住一切智若有願若無願。不應住道相智一切相智若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住聲聞乘若常若無常。不應住獨覺乘無上乘若常若無常。不應住聲聞乘若樂若苦。不應住獨覺乘無上乘若樂若苦。不應住聲聞乘若我若無我。不應住獨覺乘無上乘若我若無我。不應住聲聞乘若淨若不淨。不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨。不應住聲聞乘若寂靜若不寂靜。不應住獨覺乘無上乘若寂靜若不寂靜。不應住聲聞乘若遠離若不遠離。不應住獨覺乘無上乘若遠離若不遠離。不應住聲聞乘若空若不空。不應住獨覺乘無上乘若空若不空。不應住聲聞乘若有相若無相。不應住獨覺乘無上乘若有相若無相。不應住聲聞乘若有願若無願。不應住獨覺乘無上乘若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流若常若無常。不應住一來不還阿羅漢若常若無常。不應住預流若樂若苦。不應住一來不還阿羅漢若樂若苦。不應住預流若我若無我。不應住一來不還阿羅漢若我若無我。不應住預流若淨若不淨。不應住一來不還阿羅漢若淨若不淨。不應住預流若寂靜若不寂靜。不應住一來不還阿羅漢若寂靜若不寂靜。不應住預流若遠離若不遠離。不應住一來不還阿羅漢若遠離若不遠離。不應住預流若空若不空。不應住一來不還阿羅漢若空若不空。不應住預流若有相若無相。不應住一來不還阿羅漢若有相若無相。不應住預流若有願若無願。不應住一來不還阿羅漢若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流向預流果若常若無常。不應住一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。不應住預流向預流果若樂若苦。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。不應住預流向預流果若我若無我。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。不應住預流向預流果若淨若不淨。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。不應住預流向預流果若寂靜若不寂靜。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若寂靜若不寂靜。不應住預流向預流果若遠離若不遠離。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若遠離若不遠離。不應住預流向預流果若空若不空。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若空若不空。不應住預流向預流果若有相若無相。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有相若無相。不應住預流向預流果若有願若無願。不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住獨覺若常若無常。不應住獨覺向獨覺果若常若無常。不應住獨覺若樂若苦。不應住獨覺向獨覺果若樂若苦。不應住獨覺若我若無我。不應住獨覺向獨覺果若我若無我。不應住獨覺若淨若不淨。不應住獨覺向獨覺果若淨若不淨。不應住獨覺若寂靜若不寂靜。不應住獨覺向獨覺果若寂靜若不寂靜。不應住獨覺若遠離若不遠離。不應住獨覺向獨覺果若遠離若不遠離。不應住獨覺若空若不空。不應住獨覺向獨覺果若空若不空。不應住獨覺若有相若無相。不應住獨覺向獨覺果若有相若無相。不應住獨覺若有願若無願。不應住獨覺向獨覺果若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住菩薩如來若常若無常。不應住菩薩如來法若常若無常。不應住菩薩如來若樂若苦。不應住菩薩如來法若樂若苦。不應住菩薩如來若我若無我。不應住菩薩如來法若我若無我。不應住菩薩如來若淨若不淨。不應住菩薩如來法若淨若不淨。不應住菩薩如來若寂靜若不寂靜。不應住菩薩如來法若寂靜若不寂靜。不應住菩薩如來若遠離若不遠離。不應住菩薩如來法若遠離若不遠離。不應住菩薩如來若空若不空。不應住菩薩如來法若空若不空。不應住菩薩如來若有相若無相。不應住菩薩如來法若有相若無相。不應住菩薩如來若有願若無願。不應住菩薩如來法若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住極喜地及極喜地法若常若無常。

不應住離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧法雲地及離垢乃至法雲地法若常若無常。不應住極喜地及極喜地法若樂若苦。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若樂若苦。不應住極喜地及極喜地法若我若無我。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若我若無我。不應住極喜地及極喜地法若淨若不淨。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若淨若不淨。不應住極喜地及極喜地法若寂靜若不寂靜。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若寂靜若不寂靜。不應住極喜地及極喜地法若遠離若不遠離。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若遠離若不遠離。不應住極喜地及極喜地法若空若不空。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若空若不空。不應住極喜地及極喜地法若有相若無相。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有相若無相。不應住極喜地及極喜地法若有願若無願。不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住異生地及異生地法若常若無常。不應住❶種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩如來地。及種姓乃至如來地法若常若無常。不應住異生地及異生地法若樂若苦。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若樂若苦。不應住異生地及異生地法若我若無我。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地乃如來地法若我若無我。不應住異生地及異生地法若淨若不淨。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若淨若不淨。不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若寂靜若不寂靜。不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若遠離若不遠離。不應住異生地及異生地法若空若不空。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若空若不空。不應住異生地及異生地法若有相若無相。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若有相若無相。不應住異生地及異生地法若有願若無願。不應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法若有願若無願。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流果是無為相。不應住一來不還阿羅漢果是無為相。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住獨覺菩提是無為相。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住阿耨多羅三藐三菩提是無為相。何以故。以有所得為方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住預流是福田。不應住一來不還阿羅漢是福田。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住獨覺是福田。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住菩薩如來應正等覺是福田何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住初地殊勝事。不應住第二地乃至第十地殊勝事。何以故。以有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住初發心。已便作是念。我當圓滿布施波羅蜜多。不應住初發心。已便作是念。我當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿四靜慮。不應住我當圓滿四無量四無色定。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿八解脫。不應住我當圓滿八勝處九次第定十遍處。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿四念住。不應住我當圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿空解脫門。不應住我當圓滿無相無願解脫門。何以故。以有所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我修加行既圓滿已當入菩薩正性離生。不應

❶種姓＝種性㊂㊅*

住我已得入正性離生當住菩薩不退轉地。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當圓滿菩薩五神通。不應住我❶得圓滿五神通已當遊無量無數世界禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊聽聞正法如理思惟廣爲有情宣說開示。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當嚴淨如十方佛所居淨土。不應住我當成熟諸有情類令得無上正等菩提或般涅槃或人天樂。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服臥具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸伎樂及無量種上妙珍財而爲供養。不應住我當安立無量無數無邊有情令於無上正等菩提得不退轉。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦清淨肉眼。不應住我當成辦清淨天眼慧眼法眼究竟佛眼。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦究竟圓滿神境智通。不應住我當成辦究竟圓滿天眼天耳他心宿住漏盡智通。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦佛十力。不應住我當成辦四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦無忘失法。不應住我當成辦恒住捨性。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦一切智。不應住我當成辦道相智一切相智。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦一切陀羅尼門於無量無邊所作事業總持自在。不應住我當成辦一切三摩地門於無量無邊等持差別遊戲自在。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成辦三十二相所莊嚴身令諸有情見者歡喜。不應住我當成辦八十隨好所莊嚴身令諸有情觀無厭❷惓。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住此是隨信行者此是隨法行者此是第八補特伽羅。不應住此是預流果此是極七返有。不應住此是家家此是一間。不應住此是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡。不應住此是預流定不墮法此是中間般涅槃法。不應住此是一來向此是一來果一來此間得盡苦際。不應住此是不還向此是不還果往彼方得般涅槃者。不應住此是阿羅漢向此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃。不應住此是獨覺向此是獨覺果現在必入無餘涅槃。不應住此是超聲聞獨覺地住菩薩地者。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當具足一切智道相智一切相智覺一切法一切相已永斷一切相續煩惱及諸習氣。不應住我當證得阿耨多羅三藐三菩提轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢覺安樂。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當善修四神足已安住如是殊勝等持。由此等持增上勢力令我壽命如殑伽沙大劫而住。不應住我當獲得壽量無邊。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當成就最勝圓滿三十二種大士夫相是一一相百福莊嚴。不應住我當成就最勝圓滿八十隨好一一好中有無數量希有勝事而爲莊嚴。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如殑伽沙世界之量。不應住我當安坐一金剛座其座廣大量等三千大千佛土。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住我當依止大菩提樹其樹高廣衆寶莊嚴所出妙香有情聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無邊身病亦愈。不應住有情聞此菩提樹香離諸聲聞獨覺作意必得無上正等菩提。何以故。以有所得爲方便故

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色名聲無受想行識名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應

❶得＝證[illegible] ❷惓＝倦[illegible][illegible]

住願我當得淨佛土中無眼處名聲無耳鼻舌身意處名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無色處名聲無聲香味觸法處名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無眼界名聲無色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無耳界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無鼻界名聲無香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無舌界名聲無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無身界名聲無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無意界名聲無法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無地界名聲無水火風空識界名聲。何以

故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無苦聖諦名聲無集滅道聖諦名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無無明名聲。無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無內空名聲無外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無眞如名聲無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名聲。何以故。以有所得爲方便故
憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無布施波羅蜜多名聲無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無色定名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝處九次第定十遍處名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無四念住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無空解脫門名聲無無相無願解脫門名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無五眼名聲無六神通名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無佛十力名聲無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無無忘失法名聲無恒住捨性名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無一切陀羅尼門名聲無一切三摩地門名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無一切智名聲無道相智一切相智名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無聲聞乘名聲無獨覺乘無上乘名聲。何以故 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無預流及預流向果名聲無一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果名

聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無獨覺及獨覺菩提名聲無菩薩如來及菩薩如來法名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無極喜地及法名聲無離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無異生地及法名聲無種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法名聲。何以故。以有所得爲方便故。所以者何。一切如來應正等覺得阿耨多羅三藐三菩提時。覺一切法都無所有。名字音聲皆不可得。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。如所應住不應住相。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。隨所應住不應住相。以無所得而爲方便。應如是學

時舍利子作是念言。若菩薩摩訶薩於一切法不應住者。云何應住般若波羅蜜多。具壽善現知舍利子心之所念。卽謂之曰。於意云何。諸如來心爲何所住。舍利子言。諸佛之心都無所住。所以者何。善現。如來之心不住色。不住受想行識。何以故。以色蘊等不可得故。善現。如來之心不住眼處。不住耳鼻舌身意處。何以故。以眼處等不可得故。善現。如來之心不住色處。不住聲香味觸法處。何以故。以色處等不可得故。善現。如來之心不住眼界。不住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。以眼界等不可得故。善現。如來之心不住耳界。不住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以耳界等不可得故。善現。如來之心不住鼻界。不住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。以鼻界等不可得故。善現。如來之心不住舌界。不住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。何以故。以舌界等不可得故。善現。如來之心不住身界。不住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。何以故。以身界等不可得故。善現。如來之心不住意界。不住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。以意界等不可得故。善現。如來之心不住地界。不住水火風空識界。何以故。以地界等不可得故。善現。如來之心不住苦聖諦。不住集滅道聖諦。何以故。以苦聖諦等不可得故。善現。如來之心不住無明。不住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以無明等不可得故。善現。如來之心不住內空。不住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。何以故。以內空等不可得故。善現。如來之心不住眞如。不住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。何以故。以眞如等不可得故

大般若波羅蜜多經卷第八十

大般若波羅蜜多經卷第八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之五

善現。如來之心不住布施波羅蜜多。不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以布施波羅蜜多等不可得故。善現。如來之心不住四靜慮。不住四無量四無色定。何以故。以四靜慮等不可得故。善現。如來之心不住八解脫。不住八勝處九次第定十遍處。何以故。以八解脫等不可得故。善現。如來之心不住四念住。不住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。以四念住等不可得故。善現。如來之心不住空解脫門。不住無相無願解脫門。何以故。以空解脫門等不可得故。善現。如來之心不住五眼。不住六神通。何以故。以五眼等不可得故。善現。如來之心不住佛十力。不住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。以佛十力等不可得故。善現。如來之心不住無忘失法。不住恒住捨性。何以故。以無忘失法等不可得故。善現。如來之心不住一切陀羅尼門。不住一切三摩地門。何以故。以一切陀羅尼門等不可得故。善現。如來之心不住一切智。不住道相智一切相智。何以故。以一切智等不可得故。善現。如來之心不住聲聞

乘。不住獨覺乘無上乘。何以故。以聲聞乘等不可得故。善現。如來之心不住預流及預流向果。不住一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果。何以故。以預流等不可得故。善現。如來之心不住獨覺及獨覺菩提。不住菩薩如來及菩薩如來法。何以故。以獨覺等不可得故。善現。如來之心不住極喜地及法。不住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法。何以故。以極喜地等不可得故。善現。如來之心不住異生地及法。不住種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法。何以故。以異生地等不可得故。如是善現。如來之心於一切法都無所住亦非不住

時具壽善現謂舍利子言。如是菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而同如來於一切法都無所住。亦非不住。所以者何。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於色非住非不住。於受想行識亦非住非不住。何以故。以色蘊等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於眼處非住非不住。於耳鼻舌身意處亦非住非不住。何以故。以眼處等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於色處非住非不住。於聲香味觸法處亦非住非不住。何以故。以色處等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於眼界非住非不住。於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。亦非住非不住。何以故。以眼界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於耳界非住非不住。於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。亦非住非不住。何以故。以耳界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於鼻界非住非不住。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。亦非住非不住。何以故。以鼻界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於舌界非住非不住。於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受。亦非住非不住。何以故。以舌界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於身界非住非不住。於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。亦非住非不住。何以故。以身界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於意界非住非不住。於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。亦非住非不住。何以故。以意界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於地界非住非不住。於水火風空識界。亦非住非不住。何以故。以地界等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於苦聖諦。非住非不住。於集滅道聖諦亦非住非不住。何以故。以苦聖諦等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於無明非住非不住。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦非住非不住。何以故。以無明等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於內空非住非不住。於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦非住非不住。何以故。以內空等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於真如非住非不住。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦非住非不住。何以故。以真如等無二相故舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於布施波羅蜜多非住非不住。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦非住非不住。何以故。以布施波羅蜜多等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於四靜慮非住非不住。於四無量四無色定。亦非住非不住。何以故。以四靜慮等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於八解脫非住非不住。於八勝處九次第定十遍處。亦非住非不住。何以故。以八解脫等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於四念住非住非不住。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非不住。何以故。以四念住等無二相故。舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於空解脫門非住非不住。於無相無願解脫門亦非住非不住。何以故。以空解脫門等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於五眼非住非不住。於六神通亦非住非不住。何以故。以五眼等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於佛十力

❶姓＝性㊂*

非住非不住。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦非住非不住。何以故。以佛十力等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於無忘失法非住非不住。於恒住捨性亦非住非不住。何以故。以無忘失法等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於一切陀羅尼門非住非不住。於一切三摩地門亦非住非不住。何以故。以一切陀羅尼門等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於一切智非住非不住。於道相智一切相智亦非住非不住。何以故。以一切智等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於聲聞乘非住非不住。於獨覺乘無上乘亦非住非不住。何以故。以聲聞乘等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於預流及預流向果非住非不住。於一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住。何以故。以預流等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於獨覺及獨覺菩提非住非不住。於菩薩如來及菩薩如來法。亦非住非不住。何以故。以獨覺等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於極喜地及法非住非不住。於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住。何以故。以極喜地等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於異生地及法非住非不住。於種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法亦非住非不住。何以故。以異生地等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。隨非住非不住。以無所得為方便應如是學❶

初分諸天子品第二十三❷之一

爾時會中有諸天子竊作是念。諸藥叉等言❸詞呪句。雖復隱密而尚可知。尊者善現。於此般若波羅蜜多雖以種種言詞*顯示。而我等輩竟不能解。善現。知彼心之所念。便告之言。汝等天子。於我所說不能解耶。諸天子言。如是如是。具壽善現復告彼言。我曾於此不說一字。汝❹等不聞。當何所解。何以故。甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故。由此於中說者聽者及能解者皆不可得。一切如來應正等覺所證無上正等菩提。其相甚深亦復如是。天子當知。如佛化身。化作無量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。俱來集會。復化作一能說法人。於此衆中宣❺揚妙法。於意云何。是中有實能說能聽能解者不。諸天子言。不也大德。善現告言。如是天子。一切法皆如化故。般若中說者聽者及能解者都不可得。天子當知。如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩聲聞。於意云何。是中有實能說能聽能解者不。諸天子言。不也大德。善現告言。如是天子。一切法皆如夢故。般若中說者聽者及能解者都不可得。天子當知。如有二人處一山谷。各住一面讃佛法僧俱時發響。於意云何。此二響聲能互相聞互相解不。諸天子言。不也大德。善現告言。如是天子。一切法皆如響故。般若中說者聽者及能解者都不可得。天子當知。如巧幻師或彼弟子。於四衢道幻作四衆及一佛身。處中說法於意云何。是中有實能說能聽能解者不。諸天子言。不也大德。❻善現告言。如是天子。一切法皆如幻故。般若中說者聽者及能解者都不可得。時諸天子復作是念。尊者善現。於此般若波羅蜜多。雖復種種方便顯說欲令易解。而其意趣甚深轉甚深。微細更微細。難可測度。善現。知彼心之所念。便告之曰。天子當知。色非甚深非微細。受想行識亦非甚深非微細。何以故。色深細性不可得故。受想行識深細性亦不可得故。天子當知。眼處非甚深非微細。耳鼻舌身意處亦非甚深非微細。何以故。眼處深細性不可得故。耳鼻舌身意處深細性亦不可得故。天子當知。色處非甚深非微細。聲香味觸法處亦非甚深非微細。何以故。色處深細性不可得故。聲香味觸法處深細性亦不可得故。天子當知。眼界非甚深非微細。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。眼界深細性不可得故。色界乃至眼觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。耳界非甚深非微細。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。耳界深細性不可得故。聲界乃至耳觸為緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。鼻界非甚深非微細。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

❶以上梵第十四品，品名缺 ❷〔之一〕－宋元 ❸詞＝辭宮 ❹等＝亦宮 ❺揚＝暢宋 ❻善＝菩宋

生諸受亦非甚深非微細。何以故。鼻界深細性不可得故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。舌界非甚深非微細。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。舌界深細性不可得故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。身界非甚深非微細。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。身界深細性不可得故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。意界非甚深非微細。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。意界深細性不可得故。法界乃至意觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故。天子當知。地界非甚深非微細。水火風空識界亦非甚深非微細。何以故。地界深細性不可得故。水火風空識界深細性亦不可得故。天子當知。苦聖諦非甚深非微細。集滅道聖諦亦非甚深非微細。何以故。苦聖諦深細性不可得故。集滅道聖諦深細性亦不可得故。天子當知。無明非甚深非微細。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細。何以故。無明深細性不可得故。行乃至老死愁歎苦憂惱深細性亦不可得故。天子當知。內空非甚深非微細。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非甚深非微細。何

以故。內空深細性不可得故。外空乃至無性自性空深細性亦不可得故。天子當知。眞如非甚深非微細。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非甚深非微細。何以故。眞如深細性不可得故。法界乃至不思議界深細性亦不可得故

天子當知。布施波羅蜜多非甚深非微細。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非甚深非微細。何以故布施波羅蜜多深細性不可得故。淨戒乃至般若波羅蜜多深細性亦不可得故。天子當知。四靜慮非甚深非微細。四無量四無色定亦非甚深非微細。何以故。四靜慮深細性不可得故。四無量四無色定深細性亦不可得故。天子當知。八解脫非甚深非微細。八勝處九次第定十遍處亦非甚深非微細。何以故。八解脫深細性不可得故。八勝處九次第定十遍處深細性亦不可得故。天子當知。四念住非甚深非微細。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非甚深非微細。何以故。四念住深細性不可得故。四正斷乃至八聖道支深細性亦不可得故。天子當知。五眼非甚深非微細。六神通亦非甚深非微細。何以故。五眼深細性不可得故。六神通深細性亦不可得故。天子當知。佛十力非甚深非微細。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦非甚深非微細。何以故。佛十力深細性不可得故。四無所畏乃至十八佛不共法深細性亦不可得

故。天子當知。無忘失法非甚深非微細。恒住捨性亦非甚深非微細。何以故。無忘失法深細性不可得故。恒住捨性深細性亦不可得故。天子當知。一切陀羅尼門非甚深非微細。一切三摩地門亦非甚深非微細。何以故。一切陀羅尼門深細性不可得故。一切三摩地門深細性亦不可得故。天子當知。一切智非甚深非微細。道相智一切相智亦非甚深非微細。何以故。一切智深細性不可得故。道相智一切相智深細性亦不可得故。天子當知。聲聞乘非甚深非微細。獨覺乘無上乘亦非甚深非微細。何以故。聲聞乘深細性不可得故。獨覺乘無上乘深細性亦不可得故。天子當知。預流非甚深非微細。一來不還阿羅漢亦非甚深非微細。何以故。預流深細性不可得故。一來不還阿羅漢深細性亦不可得故。天子當知。預流向預流果非甚深非微細。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非甚深非微細。何以故。預流向預流果深細性不可得故。一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果深細性亦不可得故。天子當知。獨覺非甚深非微細。獨覺向獨覺果亦非甚深非微細。何以故。獨覺深細性不可得故。獨覺向獨覺果深細性亦不可得故。天子當知。菩薩摩訶薩非甚深非微細。三藐三佛陀亦非甚深非微細。何以故。菩薩摩訶薩深細性不可得故。三藐三佛陀深細性亦不可得故。天子當知。菩薩摩訶薩法非甚深非微細。無上正等菩提亦非甚深非微細。何

以故。菩薩摩訶薩法深細性不可得故。無上正等菩提深細性亦不可得故。天子當知。極喜地非甚深非微細。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦非甚深非微細。何以故。極喜地深細性不可得故。離垢地乃至法雲地深細性亦不可得故。天子當知。極喜地法非甚深非微細。離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法亦非甚深非微細。何以故。極喜地法深細性不可得故。離垢地法乃至法雲地法深細性亦不可得故。天子當知。異生地非甚深非微細。種❶姓*地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地亦非甚深非微細。何以故。異生地深細性不可得故。種*姓地乃至如來地深細性亦不可得故。天子當知。異生地法非甚深非微細。種*姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法亦非甚深非微細。何以故。異生地法深細性不可得故。種*姓地法乃至如來地法深細性亦不可得故

時諸天子復作是念。尊者善現所說法中。不施設色。不施❷設受想行識。何以故。色蘊性等不可說故。尊者善現所說法中不施設眼處。不施設耳鼻舌身意處。何以故。眼處性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設色處。不施設聲香味觸法處。何以故。色處性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設眼界。不施設色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。眼界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設耳界。不施設聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。耳界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設鼻界。不施設香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。鼻界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設舌界。不施設味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。何以故。舌界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設身界。不施設觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。何以故。身界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設意界。不施設法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。意界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設地界。不施設水火風空識界。何以故。地界性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設苦聖諦。不施設集滅道聖諦。何以故。苦聖諦性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設無明。不施設行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。無明性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設內空。不施設外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。何以故。內空性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設眞如。不施設法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。何以故。眞如性等不可說故

尊者善現所說法中。不施設布施波羅蜜多。不施設淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。布施波羅蜜多性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設四靜慮。不施設四無量四無色定。何以故。四靜慮性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設八解脫。不施設八勝處九次第定十遍處。何以故。八解脫性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設四念住。不施設四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。四念住性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設空解脫門。不施設無相無願解脫門。何以故。空解脫門性等不可說故。尊者善現所說法中不施設五眼。不施設六神通。何以故。五眼性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設佛十力。不施設四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故。佛十力性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設無忘失法。不施設恒住捨性。何以故。無忘失法性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設一切陀羅尼門。不施設一切三摩地門。何以故。一切陀羅尼門性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設一切智。不施設道相智一切相智。何以故。一切智性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設聲聞乘。不施設獨覺乘無上乘。何以故。聲聞乘性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設預流。不施設一來不還阿羅漢。何以故。預流性等不可說故。尊

❶姓＝性〔元〕〔明〕＊ ❷設＝故〔明〕

者善現所說法中。不施設預流向預流果。不施設一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。何以故。預流向預流果性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設獨覺。不施設獨覺向獨覺果。何以故。獨覺性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設菩薩摩訶薩。不施設三藐三佛陀。何以故。菩薩摩訶薩性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設菩薩摩訶薩法。不施設無上正等菩提。何以故。菩薩摩訶薩法性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設極喜地。不施設離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。何以故。極喜地性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設極喜地法。不施設離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法。何以故。極喜地法性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設異生地。不施設種❶姓地 第八地具 見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。何以故。異生地性等不可說故。尊者善現所說法中。不施設異生地法。不施設種❷姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法。何以故。異生地法性等不可說故。尊者善現所說法中。亦不施設文字語言。何以故。文字語言性等不可說故

爾時善現知諸天子心所念法。便告之言。如是如是 如汝所念。諸法乃至無上菩提。文字語言皆所不及。 故於般若波羅蜜多無說無聽亦無解者。是故汝等於諸法中。應隨所說修堅固忍。諸有欲住。欲證預流一來不還阿羅漢果亦依此忍而得究竟。諸有欲住。欲證獨覺所得菩提亦依此忍而得究竟諸有欲住。欲證無上正等菩提。要依此忍而得究竟。如是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至究竟。 應住無說無聽無解甚深般若波羅蜜多。常勤修學不應捨離

時諸天子心復念言。 尊者善現於今欲爲何等有情說何等法。 善現爾時知諸天子心所念事。便告之曰。天子當知。我今欲爲如幻如化如夢有情。說如幻如化如夢之法。何以故。 如是聽者於所說中無聞無解無所證故。

時諸天子卽復問言。能說能聽及所說法。皆如幻如化如夢事耶。 善現答言。如是如是。如汝所說。如幻有情爲如幻者說如幻法。如化有情爲如化者說如化法。 如夢有情爲如夢者說如夢法。天子當知。我如幻如化如夢所見有情命者生 者養者士 夫補❸特伽羅意生儒童作者受者知者見者如幻如化如夢所見。何以故。 以我等自性空故。天子當知。色如幻如化如夢所見。 受想行識如幻如化如夢所見。何以故。以色蘊等自性空故。 天子當知。眼處如幻如化如夢所見。耳鼻舌身意處如幻如化如夢所見。何以故。以眼處等自性空故。天子當知。色處如幻如化如夢所見。 聲香味觸法處如幻如化如夢所見。 何以故。以色處等自性空故。天子當知。眼界如幻如化如夢所見。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如幻如化如夢所見。何以故。以眼界等自性空故。天子當知。耳界如幻如化如夢所見。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如幻如化如夢所見。何以故。以耳界等自性空故。天子當知。鼻界如幻如化如夢所見。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如幻如化如夢所見。何以故。以鼻界等自性空故。天子當知。舌界如幻如化如夢所見。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如幻如化如夢所見。何以故。以舌界等自性空故。天子當知。身界如幻如化如夢所見。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如幻如化如夢所見。何以故。 以身界等自性空故。 天子當知。意界如幻如化如夢所見。法界意識界及意觸意觸爲緣所 生諸 受 如 幻如化如夢所見。 何以故。 以意界等自性空故。天子當知。地界如幻如化如夢所見。 水火風空識界如幻如化如夢所見。何以故。 以地界等自性空故。天子當知。苦聖諦如幻如化如夢所見。集滅道聖諦如幻如化如夢所見。何以故。以苦聖諦等自性空故。天子當知。無明如幻如化如夢所見。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見。何以故。以無明等自性空故。天子當知。內空如幻如化如夢所見。 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無 性自性空 如幻 如化 如夢所見。何以故。 以內空等自性空故。天子當知。

❶姓＝性㊂　❷姓＝性㊅㊆　❸特＝持㊅

眞如如幻如化如夢所見。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如幻如化如夢所見。何以故。以眞如等自性空故

大般若波羅蜜多經卷第八十一

大般若波羅蜜多經卷第八十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸天子品第二十三之二

天子當知。布施波羅蜜多如幻如化如夢所見。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻如化如夢所見。何以故。以布施波羅蜜多等自性空故。天子當知。四靜慮如幻如化如夢所見。四無量四無色定如幻如化如夢所見。何以故。以四靜慮等自性空故。天子當知。八解脱如幻如化如夢所見。八勝處九次第定十遍處如幻如化如夢所見。何以故。以八解脱等自性空故。天子當知。四念住如幻如化如夢所見。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如幻如化如夢所見。何以故。以四念住等自性空故。天子當知。空解脱門如幻如化如夢所見。無相無願解脱門如幻如化如夢所見。何以故。以空解脱門等自性空故。天子當知。五眼如幻如化如夢所見。六神通如幻如化如夢所見。何以故。以五眼等自性空故。天子當知。佛十力如幻如化如夢所見。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如幻如化如夢所見。何以故。以佛十力等自性故空。天子當知。無忘失法如幻如化如夢所見。恒住捨性如幻如化如夢所見。何以故。以無忘失法等自性空故。天子當知。一切陀羅尼門如幻如化如夢所見。一切三摩地門如幻如化如夢所見。何以故。以一切陀羅尼門等自性空故。天子當知。一切智如幻如化如夢所見。道相智一切相智如幻如化如夢所見。何以故。以一切智等自性空故。天子當知。聲聞乘如幻如化如夢所見。獨覺乘無上乘如幻如化如夢所見。何以故。以聲聞乘等自性空故。天子當知。預流如幻如化如夢所見。一來不還阿羅漢如幻如化如夢所見。何以故。以預流等自性空故。天子當知。預流向預流果如幻如化如夢所見。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如幻如化如夢所見。何以故。以預流向預流果等自性空故。天子當知。獨覺如幻如化如夢所見。獨覺向獨覺果如幻如化如夢所見。何以故。以獨覺等自性空故。天子當知。菩薩摩訶薩如幻如化如夢所見。三藐三佛陀如幻如化如夢所見。何以故。以菩薩摩訶薩等自性空故。天子當知。菩薩摩訶薩法如幻如化如夢所見。無上正等菩提如幻如化如夢所見。何以故。以菩薩摩訶薩法等自性空故。天子當知。極喜地如幻如化如夢所見。離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地如幻如化如夢所見。何以故。以極喜地等自性空故。天子當知。極喜地法如幻如化如夢所見。離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法如幻如化如夢所見。何以故。以極喜地法等自性空故。天子當知。異生地如幻如化如夢所見。種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地如幻如化如夢所見。何以故。以異生地等自性空故。天子當知。異生地法如幻如化如夢所見。種*姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法如幻如化如夢所見。何以故。以異生地法等自性空故。天子當知。有爲界如幻如化如夢所見。無爲界如幻如化如夢所見。何以故。以有爲界等自性空故。天子當知。由此緣故我作是説。如幻有情爲如幻者説如幻法。如化有情爲如化者説如化法。如夢有情爲如夢者説如夢法

時諸天子問善現言。今尊者。爲但説我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見。爲亦説微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢見耶。善現言。諸天子。我不但説我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見。亦復宣説微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢所見。天子當知。設更有法勝涅槃者。我亦説爲如幻如化如夢所見。所以者何。幻化夢事與一切法乃至涅槃。皆悉無二無二分故

初分受教品第二十四❷之一

爾時具壽舍利子。具壽大目連。具壽執大藏。

具壽滿慈子。具壽大迦多衍那。具壽大迦葉波等諸大聲聞。及無量百千菩薩摩訶薩。同時舉聲問善現曰。所說般若波羅蜜多。如是甚深難見難覺。非所尋思超尋思境。微妙寂靜最勝第一唯極聖者自內所證。世聰慧人所不能測。於如是法誰能信受。善現答言。有菩薩摩訶薩住不退轉地。於此甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多能深信受　復有已見聖諦及漏盡阿羅漢爲滿所願。於此般若波羅蜜多亦能信受。復有善男子善女人等。已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛所。親近供養發弘誓願。殖衆善本利根聰慧。諸善知識所攝受者。於此甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦能信受。何以故。如是人等。終不以空不空分別色。亦不以色分別空不空。不以空不空分別受想行識。亦不以受想行識分別空不空。不以有相無相分別色。亦不以色分別有相無相。不以有相無相分別受想行識。亦不以受想行識分別有相無相。不以有願無願分別色。亦不以色分別有願無願。不以有願無願分別受想行識。亦不以受想行識分別有願無願。不以生不生分別色。亦不以色分別生不生。不以生不生分別受想行識。亦不以受想行識分別生不生。不以滅不滅分別色。亦不以色分別滅不滅。不以滅不滅分別受想行識。亦不以受想行識分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別色。亦不以色分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別受想行識。亦不以受想行識分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別色。亦不以色分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別受想行識。亦不以受想行識分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別眼處。亦不以眼處分別空不空。不以空不空分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別空不空。不以有相無相分別眼處。亦不以眼處分別有相無相。不以有相無相分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別有相無相。不以有願無願分別眼處。亦不以眼處分別有願無願。不以有願無願分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別有願無願。不以生不生分別眼處。亦不以眼處分別生不生。不以生不生分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別生不生。不以滅不滅分別眼處。亦不以眼處分別滅不滅。不以滅不滅分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眼處。亦不以眼處分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別眼處。亦不以眼處分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別遠離不遠離。如是人等終不以空不空分別色處。亦不以色處分別空不空。不以空不空分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別空不空。不以有相無相分別色處。亦不以色處分別有相無相。不以有相無相分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別有相無相。不以有願無願分別色處。亦不以色處分別有願無願。不以有願無願分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別有願無願。不以生不生分別色處。亦不以色處分別生不生。不以生不生分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別生不生。不以滅不滅分別色處。亦不以色處分別滅不滅。不以滅不滅分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別色處。亦不以色處分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別色處。亦不以色處分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別眼界。亦不以眼界分別空不空。不以空不空分別色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別眼界。亦不以眼界分別有相無相。不以有相無相分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別眼界。亦不以眼界分別有願無願。不以有願無願分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別眼界。亦不以眼

界分別生不生。不以生不生分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別眼界。亦不以眼界分別滅不滅。不以滅不滅分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眼界。亦不以眼界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別眼界。亦不以眼界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別耳界。亦不以耳界分別空不空。不以空不空分別聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別耳界。亦不以耳界分別有相無相。不以有相無相分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別耳界。亦不以耳界分別有願無願。不以有願無願分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別耳界。亦不以耳界分別生不生。不以生不生分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別耳界。亦不以耳界分別滅不滅。不以滅不滅分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別耳界。亦不以耳界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別耳界。亦不以耳界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別鼻界。亦不以鼻界分別空不空。不以空不空分別香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別鼻界。亦不以鼻界分別有相無相。不以有相無相分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別鼻界。亦不以鼻界分別有願無願。不以有願無願分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別鼻界。亦不以鼻界分別生不生。不以生不生分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別鼻界。亦不以鼻界分別滅不滅。不以滅不滅分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別鼻界。亦不以鼻界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別鼻界。亦不以鼻界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別舌界。亦不以舌界分別空不空。不以空不空分別味界舌識界。及舌觸舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別舌界。亦不以舌界分別有相無相。不以有相無相分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別舌界。亦不以舌界分別有願無願。不以有願無願分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別舌界。亦不以舌界分別生不生。不以生不生分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別舌界。亦不以舌界分別滅不滅。不以滅不滅分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別舌界。亦不以舌界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至

舌觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別舌界。亦不以舌界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別身界。亦不以身界分別空不空。不以空不空分別觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別身界。亦不以身界分別有相無相。不以有相無相分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別身界。亦不以身界分別有願無願。不以有願無願分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別身界。亦不以身界分別生不生。不以生不生分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別身界。亦不以身界分別滅不滅。不以滅不滅分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別身界。亦不以身界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別身界。亦不以身界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別意界。亦不以意界分別空不空。不以空不空分別法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別空不空。不以有相無相分別意界。亦不以意界分別有相無相。不以有相無相分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別有相無相。不以有願無願分別意界。亦不以意界分別有願無願。不以有願無願分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別有願無願。不以生不生分別意界。亦不以意界分別生不生。不以生不生分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別生不生。不以滅不滅分別意界。亦不以意界分別滅不滅。不以滅不滅分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別意界。亦不以意界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別意界。亦不以意界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別地界。亦不以地界分別空不空。不以空不空分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別空不空。不以有相無相分別地界。亦不以地界分別有相無相。不以有相無相分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別有相無相。不以有願無願分別地界。亦不以地界分別有願無願。不以有願無願分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別有願無願。不以生不生分別地界。亦不以地界分別生不生。不以生不生分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別生不生。不以滅不滅分別地界。亦不以地界分別滅不滅。不以滅不滅分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別地界。亦不以地界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別地界。亦不以地界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別水火風空識界。亦不以水火風空識界分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別空不空。不以空不空分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別空不空。不以有相無相分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別有相無相。不以有相無相分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別有相無相。不以有願無願分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別有願無願。不以有願無願分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別有願無願。不以

生不生分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別生不生。不以生不生分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別生不生。不以滅不滅分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別滅不滅。不以滅不滅分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別苦聖諦。亦不以苦聖諦分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別集滅道聖諦。亦不以集滅道聖諦分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別無明。亦不以無明分別空不空。不以空不空分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別空不空。不以有相無相分別無明。亦不以無明分別有相無相。不以有相無相分別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別有相無相。不以有願無願分別無明。亦不以無明分別有願無願。不以有願無願分別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別有願無願。不以生不生分別無明。亦不以無明分別生不生。不以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不生。不以滅不滅分別無明。亦不以無明分別滅不滅。不以滅不滅分別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別無明。亦不以無明分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別無明。亦不以無明分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別內空。亦不以內空分別空不空。不以空不空分別外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別空不空。不以有相無相分別內空。亦不以內空分別有相無相。不以有相無相分別外空乃至無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別有相無相。不以有願無願分別內空。亦不以內空分別有願無願。不以有願無願分別外空乃至無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別有願無願。不以生不生分別內空。亦不以內空分別生不生。不以生不生分別外空乃至無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別生不生。不以滅不滅分別內空。亦不以內空分別滅不滅。不以滅不滅分別外空乃至無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別內空。亦不以內空分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別外空乃至無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別內空。亦不以內空分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別外空乃至無性自性空。亦不以外空乃至無性自性空分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別眞如。亦不以眞如分別空不空。不以空不空分別法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別空不空。不以有相無相分別眞如。亦不以眞如分別有相無相。不以有相無相分別法界乃至不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別有相無相。不以有願無願分別眞如。亦不以眞如分別有願無願。不以有願無願分別法界乃至不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別有願無願。不以生不生分別眞如。亦不以眞如分別生不生。不以生不生分別法界乃至不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別生不生。不以滅不滅分別眞如。亦不以眞如分別滅不滅。不以滅不滅分別法界乃至不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眞如。亦不以眞如分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別法界乃至不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別眞如。亦不以眞如分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別法界乃至不思議界。亦不以法界乃至不思議界分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之二

如是人等終不以空不空分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別空不空。不以空不空分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別空不空。不以有相無相分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別有相無相。不以有相無相分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有相無相。不以有願無願分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別有願無願。不以有願無願分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有願無願。不以生不生分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別生不生。不以生不生分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別生不生。不以滅不滅分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅。不以滅不滅分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別四靜慮。亦不以四靜慮分別空不空。不以空不空分別四無量四無色定。亦不❶以四無量四無色定分別空不空。不以有相無相分別四靜慮。亦不以四靜慮分別有相無相。不以有相無相分別四無量四無色定。亦不以四無量四無色定分別有相無相。不以有願無願分別四靜慮。亦不以四靜慮分別有願無願。不以有願無願分別四無量四無色定。亦不以四無量四無色定分別有願無願。不以生不生分別四靜慮。亦不以四靜慮分別生不生。不以生不生分別四無量四無色定。亦不以四無量四無色定分別生不生。不以滅不滅分別四靜慮。亦不以四靜慮分別滅不滅。不以滅不滅分別四無量四無色定。亦不以四無量四無色定分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別四靜慮。亦不以四靜慮分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別四無量四無色定。亦不以四無量四無色定分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別四靜慮。亦不以四靜慮分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別四無量四無色定。亦不以四無量四無色定分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別八解脫。亦不以八解脫分別空不空。不以空不空分別八勝處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第定十遍處分別空不空。不以有相無相分別八解脫。亦不以八解脫分別有相無相。不以有相無相分別八勝處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相無相。不以有願無願分別八解脫。亦不以八解脫分別有願無願。不以有願無願分別八勝處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第定十遍處分別有願無願。不以生不生分別八解脫。亦不以八解脫分別生不生。不以生不生分別八勝處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第定十遍處分別生不生。不以滅不滅分別八解脫。亦不以八解脫分別滅不滅。不以滅不滅分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別八解脫。亦不以八解脫分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別八勝處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第定十遍處分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別八解脫。亦不以八解脫分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別八勝處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第定十遍處分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別四念住。亦不

❶以…遍處六百十二字脫(宋)

以四念住分別空不空。不以空不空分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別空不空。不以有相無相分別四念住。亦不以四念住分別有相無相。不以有相無相分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別有相無相。不以有願無願分別四念住。亦不以四念住分別有願無願。不以有願無願分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別有願無願。不以生不生分別四念住。亦不以四念住分別生不生。不以生不生分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別生不生。不以滅不滅分別四念住。亦不以四念住分別滅不滅。不以滅不滅分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別四念住。亦不以四念住分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別四念住。亦不以四念住分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別空解脫門。亦不以空解脫門分別空不空。不以空不空分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別空不空。不以有相無相分別空解脫門。亦不以空解脫門分別有相無相。不以有相無相分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別有相無相。不以有願無願分別空解脫門。亦不以空解脫門分別有願無願。不以有願無願分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別有願無願。不以生不生分別空解脫門。亦不以空解脫門分別生不生。不以生不生分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別生不生。不以滅不滅分別空解脫門。亦不以空解脫門分別滅不滅。不以滅不滅分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別空解脫門。亦不以空解脫門分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別空解脫門。亦不以空解脫門分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別無相無願解脫門。亦不以無相無願解脫門分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別五眼。亦不以五眼分別空不空。不以空不空分別六神通。亦不以六神通分別空不空。不以有相無相分別五眼。亦不以五眼分別有相無相。不以有相無相分別六神通。亦不以六神通分別有相無相。不以有願無願分別五眼。亦不以五眼分別有願無願。不以有願無願分別六神通。亦不以六神通分別有願無願。不以生不生分別五眼。亦不以五眼分別生不生。不以生不生分別六神通。亦不以六神通分別生不生。不以滅不滅分別五眼。亦不以五眼分別滅不滅。不以滅不滅分別六神通。亦不以六神通分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別五眼。亦不以五眼分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別六神通。亦不以六神通分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別五眼。亦不以五眼分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別六神通。亦不以六神通分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別佛十力。亦不以佛十力分別空不空。不以空不空分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別空不空。不以有相無相分別佛十力。亦不以佛十力分別有相無相。不以有相無相分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別有相無相。不以有願無願分別佛十力。亦不以佛十力分別有願無願。不以有願無願分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法分別有願無願。不以生不生分別佛十力。亦不以佛十力分別生不生。不以生不生分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別生不生。不以滅不滅分別佛十力。亦不以佛十力分別滅不滅。不以滅不滅分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別佛十力。亦不以佛十力分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲。不喜大捨十八佛不共法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別佛十力。亦不以佛十力分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別無忘失法。亦不以無忘失法分別空不空。不以空不空分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別空不空。不以有相無相分別無忘失法。亦不以無忘失法分別有相無相。不以有相無相分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別有相無相。不以有願無願分別無忘失法。亦不以無忘失法分別有願無願。不以有願無願分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別有願無願。不以生不生分別無忘失法。亦不以無忘失法分別生不生。不以生不生分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別生不生。不以滅不滅分別無忘失法。亦不以無忘失法分別滅不滅。不以滅不滅分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別無忘失法。亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別無忘失法。亦不以無忘失法分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別恒住捨性。亦不以恒住捨性分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別空不空。不以空不空分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別空不空。不以有相無相分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別有相無相。不以有相無相分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別有相無相。不以有願無願分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別有願無願。不以有願無願分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別有願無願。不以生不生分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別生不生。不以生不生分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別生不生。不以滅不滅分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別滅不滅。不以滅不滅分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別一切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別一切智。亦不以一切智分別空不空。不以空不空分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別空不空。不以有相無相分別一切智。亦不以一切智分別有相無相。不以有相無相分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別有相無相。不以有願無願分別一切智。亦不以一切智分別有願無願。不以有願無願分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別有願無願。不以生不生分別一切智。亦不以一切智分別生不生。不以生不生分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別生不生。不以滅不滅分別一切智。亦不以一切智分別滅不滅。不以滅不滅分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別一切智。亦不以一切智分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別一切智。亦不以一切智

分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別道相智一切相智。亦不以道相智一切相智分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別空不空。不以空不空分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別空不空。不以有相無相分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別有相無相。不以有相無相分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別有相無相。不以有願無願分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別有願無願。不以有願無願分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別有願無願。不以生不生分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別生不生。不以生不生分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別生不生。不以滅不滅分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別滅不滅。不以滅不滅分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別寂精不寂靜。不以寂靜不寂靜分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別聲聞乘。亦不以聲聞乘分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別預流。亦不以預流分別空不空。不以空不空分別一來不還阿羅漢。亦不以一來不還阿羅漢分別空不空。不以有相無相分別預流。亦不以預流分別有相無相。不以有相無相分別一來不還阿羅漢。亦不以一來不還阿羅漢分別有相無相。不以有願無願分別預流。亦不以預流分別有願無願。不以有願無願分別一來不還阿羅漢。亦不以一　不還阿羅漢分別有願無願。不以生不生分別預流。亦不以預流分別生不生。不以生不生分別一來不還阿羅漢。亦不以一來不還阿羅漢分別生不生。不以滅不滅分別預流。亦不以預流分別滅不滅。不以滅不滅分別一來不還阿羅漢。亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別預流。亦不以預流分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別一來不還阿羅漢。亦不以一來不還阿羅漢分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別預流。亦不以預流分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別一來不還阿羅漢。亦不以一來不還阿羅漢分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別空不空。不以空不空分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空不空。不以有相無相分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別有相無相。不以有相無相分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有相無相。不以有願無願分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別有願無願。不以有願無願分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有願無願。不以生不生分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別生不生。不以生不生分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別生不生。不以滅不滅分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別滅不滅。不以滅不滅分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別一來向不來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別預流向預流果。亦不以預流向預流果分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別獨覺。亦不以獨覺分別空不空。不以空不空分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別空不空。不以有相無相分別獨覺。亦不以獨覺分別

有相無相。不以有相無相分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相。不以有願無願分別獨覺。亦不以獨覺分別有願無願。不以有願無願分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別有願無願。不以生不生分別獨覺。亦不以獨覺分別生不生。不以生不生分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別生不生。不以滅不滅分別獨覺。亦不以獨覺分別滅不滅。不以滅不滅分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別獨覺。亦不以獨覺分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別獨覺。亦不以獨覺分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別遠離不遠離

如❶是人等。終不以空不空分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別空不空。不以空不空分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別空不空。不以有相無相分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別有相無相。不以有相無相分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別有相無相。不以有願無願分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願。不以有願無願分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別有願無願。不以生不生分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別生不生。不以生不生分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅。不以滅不滅分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分別遠離不遠離

如是人等。終不以空不空分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空。不以空不空分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別空不空。不以有相無相分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別有相無相。不以有相無相分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別有相無相。不以有願無願分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別有願無願。不以有願無願分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別有願無願。不以生不生分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生。不以生不生分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別生不生。不以滅不滅分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不滅。不以滅不滅分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離

如是人等。終不以空不空分別極喜地。亦不以極喜地分別空不空。不以空不空分別離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別空不空。不以有相無相分別極喜地。亦不以極喜地分別有相無相。不以有相無相分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別有相無相。不以有願無願分別極喜地。亦不以極喜地分別有願無願。不以有願無願分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別有願無願。不以生不生分別極喜地。亦不以極喜地分別生不生。不以生不生分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別生不生。不以滅不滅分別極喜地。亦不以極喜地分別滅不滅。不以滅不滅分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別極喜地。亦不以極喜地分別寂靜不寂靜　不以寂靜不寂靜分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲

❶〔是人等〕－㊣

地分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別極喜地。亦不以極喜地分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十三

大般若波羅蜜多經卷第八十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之三

如是人等。終不以空不空分別極喜地法。亦不以極喜地法分別空不空。不以空不空分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別空不空。不以有相無相分別極喜地法。亦不以極喜地法分別有相無相。不以有相無相分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別有相無相。不以有願無願分別極喜地法。亦不以極喜地法分別有願無願。不以有願無願分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別有願無願。不以生不生分別極喜地法。亦不以極喜地法分別生不生。不以生不生分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別生不生。不以滅不滅分別極喜地法。亦不以極喜地法分別滅不滅。不以滅不滅分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別極喜地法。亦不以極喜地法分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別極喜地法。亦不以極喜地法分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別遠離不遠離」

如是人等。終不以空不空分別異生地。亦不以異生地分別空不空。不以空不空分別種❶姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別空不空。不以有相無相分別異生地。亦不以異生地分別有相無相。不以有相無相分別種*姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別有相無相。不以有願無願分別異生地。亦不以異生地分別有願無願。不以有願無願分別種*姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別有願無願。不以生不生分別異生地。亦不以異生地分別生不生。不以生不生分別種*姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別生不生。不以滅不滅分別異生地。亦不以異生地分別滅不滅。不以滅不滅分別種*姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別異生地。亦不以異生地分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別種*姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別異生地。亦不以異生地分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別種*姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來地分別遠離不遠離

如是人等。終不以空不空分別異生地法。亦不以異生地法分別空不空。不以空不空分別種姓*地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別空不空。不以有相無相分別異生地法。亦不以異生地法分別有相無相。不以有相無相分別種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別有相無相。不以有願無願分別異生地法。亦不以異生地法分別有願無願。不以有願無願分別種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別有願無願。不

❶姓＝性㊂*

以生不生分別異生地法。亦不以異生地法分別生不生。不以生不生分別種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別生不生。不以滅不滅分別異生地法。亦不以異生地法分別滅不滅。不以滅不滅分別種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別異生地法。亦不以異生地法分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別異生地法。亦不以異生地法分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別遠離不遠離

如是人等。終不以空不空分別有爲界。亦不以有爲界分別空不空。不以空不空分別無爲界。亦不以無爲界分別空不空。不以有相無相分別有爲界。亦不以有爲界分別有相無相。不以有相無相分別無爲界。亦不以無爲界分別有相無相。不以有願無願分別有爲界。亦不以有爲界分別有願無願。不以有願無願分別無爲界。亦不以無爲界分別有願無願。不以生不生分別有爲界。亦不以有爲界分別生不生。不以生不生分別無爲界。亦不以無爲界分別生不生。不以滅不滅分別有爲界。亦不以有爲界分別滅不滅。不以滅不滅分別無爲界。亦不以無爲界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別有爲界。亦不以有爲界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別無爲界。亦不以無爲界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別有爲界。亦不以有爲界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別無爲界。亦不以無爲界分別遠離不遠離

時具壽善現告諸天子言。如是甚深難見難覺。非所尋思超尋思境。微妙寂靜最勝第一。唯極聖者自內所證。世聰慧人所不能測。所說般若波羅蜜多。其中實無能信受者。所以者何。此中無法可顯可示。由無有法可顯示故。實信受者亦不可得

時舍利子問善現言。豈不於此般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若苦聖諦集滅道聖諦。若四靜慮四無量四無色定。若八解脫八勝處九次第定十遍處。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門無相無願解脫門。若五眼六神通。若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若無忘失法恒住捨性。若一切智道相智一切相智。若一切陀羅尼門一切三摩地門。廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生。於不退神通能自在遊戲。從一佛土趣一佛土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿。於諸佛所聞持正法。乃至無上正等菩提。能不忘失亦無懈廢。恒居勝定離散亂心。由此爲緣得無礙辯。無斷盡辯。無疎謬辯。迅辯應辯。凡所演說豐義味辯。一切世間最妙勝辯。善現答言。如是如是誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門。廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生。乃至得一切世間最妙勝辯。如是深教諸有所說以無所得而爲方便。舍利子言。此於何法以無所得爲方便耶。善現言。舍利子。此於我。以無所得而爲方便。此於有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者。以無所得而爲方便。舍利子。此於色。以無所得而爲方便。此於受想行識。以無所得而爲方便。舍利子。此於眼處。以無所得而爲方便。此於耳鼻舌身意處。以無所得而爲

方便。舍利子。此於色處。以無所得而爲方便。此於聲香味觸法處。以無所得而爲方便。舍利子。此於眼界。以無所得而爲方便。此於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利子。此於耳界。以無所得而爲方便　此於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利子。此於鼻界。以無所得而爲方便。此於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利子。此於舌界。以無所得而爲方便。此於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利子。此於身界。以無所得而爲方便。此於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利子。此於意界。以無所得而爲方便。此於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利子。此於地界。以無所得而爲方便。此於水火風空識界。以無所得而爲方便。舍利子。此於苦聖諦。以無所得而爲方便。此於集滅道聖諦。以無所得而爲方便。舍利子。此於無明。以無所得而爲方便。此於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。以無所得而爲方便。舍利子。此於內空。以無所得而爲方便。此於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以無所得而爲方便。舍利子。此於眞如。以無所得而爲方便。此於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以無所得而爲方便

舍利子。此於布施波羅蜜多。以無所得而爲方便。此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。舍利子。此於四靜慮。以無所得而爲方便。此於四無量四無色定。以無所得而爲方便。舍利子。此於八解脫。以無所得而爲方便。此於八勝處九次第定十遍處。以無所得而爲方便。舍利子。此於四念住。以無所得而爲方便。此於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以無所得而爲方便。舍利子。此於空解脫門以無所得而爲方便。此於無相無願解脫門。以無所得而爲方便。舍利子。此於五眼。以無所得而爲方便。此於六神通。以無所得而爲方便。舍利子。此於佛十力。以無所得而爲方便。此於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以無所得而爲方便。舍利子。此於無忘失法。以無所得而爲方便。此於恒住捨性。以無所得而爲方便。舍利子。此於一切陀羅尼門。以無所得而爲方便。此於一切三摩地門。以無所得而爲方便。舍利子。此於一切智。以無所得而爲方便。此於道相智一切相智。以無所得而爲方便。舍利子。此於聲聞乘。以無所得而爲方便。此於獨覺乘無上乘。以無所得而爲方便。舍利子。此於預流。以無所得而爲方便。此於一來不還阿羅漢。以無所得而爲方便。舍利子。此於預流向預流果。以無所得而爲方便。此於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。以無所得而爲方便。舍利子。此於獨覺。以無所得而爲方便。此於獨覺向獨覺果。以無所得而爲方便。舍利子。此於菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。此於三藐三佛陀。以無所得而爲方便。舍利子。此於菩薩摩訶薩法。以無所得而爲方便。此於無上正等菩提法。以無所得而爲方便。舍利子。此於極喜地。以無所得而爲方便。此於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。以無所得而爲方便。舍利子。此於極喜地法。以無所得而爲方便。此於離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法。以無所得而爲方便。舍利子。此於異生地。以無所得而爲方便。此於種*姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地。以無所得而爲方便。舍利子。此於異生地法。以無所得而爲方便。此於種*姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法。以無所得而爲方便。舍利子。此於有爲界。以無所得而爲方便。此於無爲界。以無所得而爲方便

時舍利子問善現言。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃

至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生。乃至得一切世間最妙勝辯。善現答言。舍利子。由內空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。舍利子。由外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。舍利子。由內空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若苦聖諦集滅道聖諦。若四靜慮四無量四無色定。若八解脫八勝處九次第定十遍處。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門無相無願解脫門。若五眼六神通。若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若無忘失法恒住捨性。若一切智道相智一切相智。若一切陀羅尼門一切三摩地門。舍利子。由外空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門。舍利子。由內空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生。於不退神通能自在遊戲。從一佛土趣一佛土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。隨所願樂種種善根。皆能修習速得圓滿。於諸佛所聞持正法。乃至無上正等菩提。能不忘失亦無懈廢。恒居勝定離散亂心。由此爲緣得無礙辯。無斷盡辯。無謬亂辯。迅辯應辯。凡所演說豐義味辯。一切世間最妙勝辯。舍利子。由外空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生。乃至得一切世間最妙勝辯❶

初分散花品第二十五

爾時天帝釋。及此三千大千世界所有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❷繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。咸作是念。今尊者善現。承佛神力。爲一切有情雨大法雨。我等今者爲供養故。宜各化作天諸妙華。奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩幷苾芻僧。尊者善現。亦散所說甚深般若波羅蜜多。而爲供養時諸天衆作是念已。各化種種微妙香花奉散如來諸菩薩等。是時於此三千大千佛之世界花悉充滿。以佛神力。於虛空中合成花臺。莊嚴殊妙。遍覆三千大千世界。具壽善現。覩斯事已作是念言。今所散花於諸天處。未曾見有是花殊妙。❸定非草木水陸所生。應是諸天爲供養故從心化出。時天帝釋。旣知善現心之所念。謂善現言。此所散華。實非草木水陸所生。亦不從心實能化❹生但變現耳。具壽善現語帝釋言。是花不生則非花也。時天帝釋問善現言。爲但是花不生爲餘法亦爾。善現答言。非但是花不生。諸餘法亦爾何謂也。憍尸迦。色亦不生。此旣不生則非色。受想行識亦不生。此旣不生則非受想行識。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲色等故。憍尸迦。眼處亦不生。此旣不生則非眼處。耳鼻舌身意處亦不生。此旣不生則非耳鼻舌身意處。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲眼處等故。憍尸迦。色處亦不生。此旣不生則非色處。聲香味觸法處亦不生。此旣不生則非聲香味觸法處。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲色處等故。憍尸迦。眼界亦不生。此旣不生則非

❶以上梵第十五品…品名缺 ❷繁＝煩㊂ ❸定＝實(宮) ❹生＝出㊂

眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不生。此既不生則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲眼界等故。憍尸迦。耳界亦不生。此既不生則非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不生。此既不生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲耳界等故。憍尸迦。鼻界亦不生。此既不生則非鼻界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生。此既不生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲鼻界等故。憍尸迦。舌界亦不生。此既不生則非舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生。此既不生則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲舌界等故。憍尸迦。身界亦不生。此既不生則非身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不生。此既不生則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲身界等故。憍尸迦意界亦不生。此既不生則非意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不生。此既不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲意界等故。憍尸迦。地界亦不生。此既不生則非地界。水火風空識界亦不生。此既不生則非水火風空識界。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲地界等故。憍尸迦。苦聖諦亦不生。此既不生則非苦聖諦。集滅道聖諦亦不生。此既不生則非集滅道聖諦。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲苦聖諦等故。憍尸迦。無明亦不生。此既不生則非無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不生。此既不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲無明等故。憍尸迦。內空亦不生。此既不生則非內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦不生。此既不生則非外空乃至無性自性空。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲內空等故。憍尸迦。眞如亦不生。此既不生則非眞如。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦不生。此既不生則非法界乃至不思議界。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲眞如等故

憍尸迦。布施波羅蜜多亦不生。此既不生則非布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不生。此既不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲布施波羅蜜多等故。憍尸迦。四靜慮亦不生。此既不生則非四靜慮。四無量四無色定亦不生。此既不生則非四無量四無色定。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲四靜慮等故。憍尸迦。八解脫亦不生。此既不生則非八解脫。八勝處九次第定十遍處亦不生。此既不生則非八勝處九次第定十遍處。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲八解脫等故。憍尸迦。四念住亦不生。此既不生則非四念住。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不生。此既不生則非四正斷乃至八聖道支。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲四念住等故。憍尸迦。空解脫門亦不生。此既不生則非空解脫門。無相無願解脫門亦不生。此既不生則非無相無願解脫門。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲空解脫門等故。憍尸迦。五眼亦不生。此既不生則非五眼。六神通亦不生。此既不生則非六神道。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲五眼等故。憍尸迦。佛十力亦不生。此既不生則非佛十力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不生。此既不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲佛十力等故。憍尸迦。無忘失法亦不生。此既不生則非無忘失法。恒住捨性亦不生。此既不生則非恒住捨性。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲無忘失法等故。憍尸迦。一切智亦不生。此既不生則非一切智。道相智一切相智亦不生。此既不生則非道相智一切相智。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲一切智等故。憍尸迦。一切陀羅尼門亦不生。此既不生則非一切陀羅尼門。一切三摩地門亦不生。此

既不生則非一切三摩地門。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲一切陀羅尼門等故。憍尸迦。預流亦不生。此既不生則非預流。一來不還阿羅漢亦不生。此既不生則非一來不還阿羅漢。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲預流等故。憍尸迦。預流向預流果亦不生。此既不生則非預流向預流果。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不生。此既不生則非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲預流向預流果等故。憍尸迦。獨覺亦不生。此既不生則非獨覺。獨覺向獨覺果亦不生。此既不生則非獨覺向獨覺果。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲獨覺等故。憍尸迦。菩薩摩訶薩亦不生。此既不生則非菩薩摩訶薩。三藐三佛陀亦不生。此既不生則非三藐三佛陀。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲菩薩摩訶薩等故。憍尸迦。菩薩摩訶薩法亦不生此既不生則非菩薩摩訶薩法。無上正等菩提亦不生。此既不生則非無上正等菩提。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲菩薩摩訶薩法等故。憍尸迦。聲聞乘亦不生。此既不生則非聲聞乘。獨覺乘無上乘亦不生。此既不生則非獨覺乘無上乘。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲聲聞乘等故

大般若波羅蜜多經卷第八十四

大般若波羅蜜多經卷第八十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之一

時天帝釋心生是念。尊者善現智慧甚深。不壞假名而說法性。佛知其意便印彼言。如憍尸迦心之所念。具壽善現智慧甚深。不壞假名而說法性。時天帝釋卽白佛言。尊者善現於何等法。不壞假名而說法性。佛告憍尸迦色但假名。受想行識但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是色等假名。而說色等法性。所以者何。色等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。眼處但假名。耳鼻舌身意處但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是眼處等假名。而說眼處等法性。所以者何。眼處等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。色處但假名。聲香味觸法處但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是色處等假名。而說色處等法性。所以者何。色處等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。眼界但假名。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是眼界等假名。而說眼界等法性。所以者何。眼界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。耳界但假名。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是耳界等假名。而說耳界等法性。所以者何。耳界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。鼻界但假名。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是鼻界等假名。而說鼻界等法性。所以者何。鼻界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。舌界但假名。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是舌界等假名。而說舌界等法性。所以者何。舌界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。身界但假名。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是身界等假名。而說身界等法性。所以者何。身界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。意界但假名。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是意界等假名。而說意界等法性。所以者何。意界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。地界但假名。水火風空識界但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是地界等假名。而說地界等法性。所以者何。地界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。苦聖諦但假名。集滅道聖諦但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是苦聖諦

等假名。而說苦聖諦等法性。所以者何。苦聖諦等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。無明但假名。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是無明等假名。而說無明等法性。所以者何。無明等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。內空但假名。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是內空等假名。而說內空等法性。所以者何。內空等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。真如但假名。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界但假名。如是假名❶不離法性。具壽善現不壞如是真如等假名。而說真如等法性。所以者何。真如等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。布施波羅蜜多但假名。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是布施波羅蜜多等假名。而說布施波羅蜜多等法性。所以者何。布施波羅蜜多等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。四靜慮但假名。四無量四無色定但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是四靜慮等假名。而說四靜慮等法性。所以者何。四靜慮等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。八解脫但假名。八勝處九次第定十遍處但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是八解脫等假名。而說八解脫等法性。所以者何。八解脫等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。四念住但假名。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是四念住等假名。而說四念住等法性。所以者何。四念住等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。空解脫門但假名。無相無願解脫門但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是空解脫門等假名。而說空解脫門等法性。所以者何。空解脫門等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦五眼但假名。六神通但假名。如是假名不離法性。具壽善現。不壞如是五眼等假名。而說五眼等法性。所以者何。五眼等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。佛十力但假名。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是佛十力等假名。而說佛十力等法性。所以者何。佛十力等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。無忘失法但假名。恒住捨性但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是無忘失法等假名。而說無忘失法等法性。所以者何。無忘失法等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。一切智但假名。道相智一切相智但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是一切智等假名。而說一切智等法性。所以者何。一切智等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。一切陀羅尼門但假名。一切三摩地門但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是一切陀羅尼門等假名。而說一切陀羅尼門等法性。所以者何。一切陀羅尼門等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。預流但假名。一來不還阿羅漢但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是預流等假名。而說預流等法性。所以者何。預流等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。預流向預流 但假名。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是預流向預流果等假名。而說預流向預流果等法性。所以者何。預流向預流果等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。獨覺但假名。獨覺向獨覺果但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是獨覺等假名。而說獨覺等法性。所以者何。獨覺等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦菩薩摩訶薩但假名。三藐三佛陀但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等假名。而說菩薩摩訶薩等法性。所以者何。菩薩摩訶薩等法性無壞無不壞。是

❶〔不離…無〕六百拾貳字－㊄

故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。菩薩摩訶薩法但假名。無上正等菩提但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩法等假名。而說菩薩摩訶薩法等法性。所以者何。菩薩摩訶薩法等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。聲聞乘但假名。獨覺乘無上乘但假名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是聲聞乘等假名。而說聲聞乘等法性。所以者何。聲聞乘等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。具壽善現於如是法不壞假名。而說法性

具壽善現語帝釋言。憍尸迦。如是如是。如佛所說。諸所有法無非假名。憍尸迦。菩薩摩訶薩知一切法但假名已。應學般若波羅蜜多。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於色學。不於受想行識學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見色可於中學。不見受想行識可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於眼處學。不於耳鼻舌身意處學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見眼處可於中學。不見耳鼻舌身意處可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於色處學。不於聲香味觸法處學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見色處可於中學。不見聲香味觸法處可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於眼界學。不於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見眼界可於中學。不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於耳界學。不於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩不見耳界可於中學。不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於鼻界學。不於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見鼻界可於中學。不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於舌界學。不於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見舌界可於中學。不見味界乃至舌觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於身界學。不於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見身界可於中學。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於意界學。不於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見意界可於中學。不見法界乃至意觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於地界學。不於水火風空識界學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見地界可於中學。不見水火風空識界可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於苦聖諦學。不於集滅道聖諦學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見苦聖諦可於中學。不見集滅道聖諦可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於無明學。不於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見無明可於中學。不見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於內空學。不於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見內空可於中學。不見外空乃至無性自性空可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於眞如學。不於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見眞如可於中學。不見法界乃至不思議界可於中學故

憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於布施波羅蜜多學。不於淨戒安忍。精進靜慮般若波羅蜜多學。何以故。憍尸迦是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多可於中學。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於四靜慮學。不於四無量四無色定學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見四靜慮可於中學。不見四無量四無色定可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於八解脫學。不於八勝處九次第定十遍處學。何以故。憍尸迦。是菩

薩摩訶薩不見八解脫可於中學。不見八勝處九次第定十遍處可於中學故

憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於四念住學。不於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見四念住可於中學。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於空解脫門學。不於無相無願解脫門學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見空解脫門可於中學。不見無相無願解脫門可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於五眼學。不於六神通學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見五眼可於中學。不見六神通可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於佛十力學。不於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見佛十力可於中學。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於無忘失法學。不於恒住捨性學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見無忘失法可於中學。不見恒住捨性可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於一切智學。不於道相智一切相智學・何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見一切智可於中學。不見道相智一切相智可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於一切陀羅尼門學。不於一切三摩地門學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見一切陀羅尼門可於中學。不見一切三摩地門可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於預流學。不於一來不還阿羅漢學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見預流可於中學。不見一來不還阿羅漢可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於預流向預流果學。不於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見預流向預流果可於中學。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於獨覺學。不於獨覺向獨覺果學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見獨覺可於中學・不見獨覺向獨覺果可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於菩薩摩訶薩學。不於三藐三佛陀學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見菩薩摩訶薩可於中學。不見三藐三佛陀可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於菩薩摩訶薩法學。不於無上正等菩提學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見菩薩摩訶薩法可於中學。不見無上正等菩提可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於聲聞乘學。不於獨覺乘無上乘學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見聲聞乘可於中學。不見獨覺乘無上乘可於中學故

時天帝釋問善現言。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見色。不見受想行識。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見眼處。不見耳鼻舌身意處。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見色處。不見聲香味觸法處。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見眼界。不見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見耳界。不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見鼻界。不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見舌界。不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩不見身界。不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見意界。不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見地界。不見水火風空識界。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見苦聖諦。不見集滅道聖諦。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見無明。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。大德。何緣菩薩摩訶薩不見內空。不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。大德。何緣菩薩摩訶薩不見眞如。不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。大德。何緣菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。大德。何緣菩薩摩訶薩不見四靜慮。不見四無量四無色定。大德。何緣菩薩摩訶薩不見八解脫。不

見八勝處九次第定十遍處。大德。何緣菩薩摩訶薩不見四念住。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。大德。何緣菩薩摩訶薩不見空解脫門。不見無相無願解脫門。大德。何緣菩薩摩訶薩不見五眼。不見六神通。大德。何緣菩薩摩訶薩不見佛十力。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。大德。何緣菩薩摩訶薩不見無忘失法。不見恒住捨性。大德。何緣菩薩摩訶薩不見一切智。不見道相智一切相智。大德。何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門。不見一切三摩地門。大德。何緣菩薩摩訶薩不見預流。不見一來不還阿羅漢。大德。何緣菩薩摩訶薩不見預流向預流果。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。大德。何緣菩薩摩訶薩不見獨覺。不見獨覺向獨覺果。大德。何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩。不見三藐三佛陀。大德。何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法。不見無上正等菩提。大德。何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘。不見獨覺乘無上乘

善現答言。憍尸迦。色色性空故。菩薩摩訶薩不見色。受想行識受想行識性空故。菩薩摩訶薩不見受想行識。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見色故不於色學。不見受想行識故不於受想行識學。何以故。憍尸迦。不可色空見色空。不可受想行識空見受想行識空故。憍尸迦。不可色空於色空學。不可受想行識空於受想行識空學故。憍尸迦。眼處眼處性空故。菩薩摩訶薩不見眼處。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空故。菩薩摩訶薩不見耳鼻舌身意處。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見眼處故不於眼處學。不見耳鼻舌身意處故不於耳鼻舌身意處學。何以故。憍尸迦。不可眼處空見眼處空。不可耳鼻舌身意處空見耳鼻舌身意處空故。憍尸迦。不可眼處空於眼處空學。不可耳鼻舌身意處空於耳鼻舌身意處空學故。憍尸迦。色處色處性空故。菩薩摩訶薩不見色處。聲香味觸法處聲香味觸法處性空故。菩薩摩訶薩不見聲香味觸法處。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見色處故不於色處學。不見聲香味觸法處故不於聲香味觸法處學。何以故。憍尸迦。不可色處空見色處空。不可聲香味觸法處空見聲香味觸法處空故。憍尸迦。不可色處空於色處空學。不可聲香味觸法處空於聲香味觸法處空學故。憍尸迦。眼界眼界性空故。菩薩摩訶薩不見眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見眼界故不於眼界學。不見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故不於色界乃至眼觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可眼界空見眼界空。不可色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空見色界乃至眼觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不可眼界空於眼界空學。不可色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空於色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。耳界耳界性空故菩薩摩訶薩不見耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶薩不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見耳界故不於耳界學。不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故不於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可耳界空見耳界空。不可聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不可耳界空於耳界空學。不可聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。鼻界鼻界性空故。菩薩摩訶薩不見鼻界。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶薩不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見鼻界故不於鼻界學。不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故。不於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可鼻界空見鼻界空。不可香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空。見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不可鼻界空於鼻界空學。不可香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。舌界舌界性空故。菩薩摩訶薩不見舌界。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸

受性空故。菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見舌界故不於舌界學。不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受故。不於味界乃至舌觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可舌界空見舌界空。不可味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空見味界乃至舌觸爲緣所生諸受空故憍尸迦不可舌界空於舌界空學不可味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空於味界乃至舌觸爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。身界身界性空故。菩薩摩訶薩不見身界。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶薩。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見身界故不於身界學。不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受故不於觸界乃至身觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可身界空見身界空。不可觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空見觸界乃至身觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不可身界空於身界空學。不可觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空於觸界乃至身觸爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。意界意界性空故。菩薩摩訶薩不見意界。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶薩不見法界乃至意觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見意界故不於意界學。不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受故不於法界乃至意觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可意界空見意界空。不可法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空見法界乃至意觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不可意界空於意界空學。不可法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空於法界乃至意觸爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。地界地界性空故。菩薩摩訶薩不見地界。水火風空識界水火風空識界性空故。菩薩摩訶薩不見水火風空識界。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見地界故不於地界學。不見水火風空識界故不於水火風空識界學。何以故。憍尸迦。不可地界空見地界空不可水火風空識界空見水火風空識界空故。憍尸迦。不可地界空於地界空學。不可水火風空識界空於水火風空識界空學故

大般若波羅蜜多經卷第八十五

大般若波羅蜜多經卷第八十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之二

憍尸迦。苦聖諦苦聖諦性空故。菩薩摩訶薩不見苦聖諦。集滅道聖諦集滅道聖諦性空故。菩薩摩訶薩不見集滅道聖諦。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見苦聖諦故不於苦聖諦學。不見集滅道聖諦故不於集滅道聖諦學。何以故。憍尸迦。不可苦聖諦空見苦聖諦空。不可集滅道聖諦空見集滅道聖諦空故憍尸迦。不可苦聖諦空於苦聖諦空學。不可集滅道聖諦空於集滅道聖諦空學故。憍尸迦。無明無明性空故。菩薩摩訶薩不見無明。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空故。菩薩摩訶薩不見行乃至老死愁歎苦憂惱。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見無明故不於無明學。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故不於行乃至老死愁歎苦憂惱學。何以故。憍尸迦。不可無明空見無明空。不可行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空見行乃至老死愁歎苦憂惱空故。憍尸迦。不可無明空於無明空學。不可行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空於行乃至老死愁歎苦憂惱空學故。憍尸迦。內空內空性空故。菩薩摩訶薩不見內空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空。一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空故。菩薩摩訶薩不見外空乃至無性自性空。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見內空故不於內空學。不見外空乃至無性自性空故不於外空乃至無性自性空學。何以故。憍尸迦。不可內空空見內空空。不可外空乃至無性自性空空見外空乃至無性自性空空故。憍尸迦。不可內空空於內空空學。不可外空乃至無性自性空空於外空乃至無性自性空空學故。憍尸迦。眞如眞如

性空故。菩薩摩訶薩不見眞如。法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空
故。菩薩摩訶薩不見法界乃至不思議界。憍
尸迦。菩薩摩訶薩不見眞如故不於眞如學。
不見法界乃至不思議界故不於法界乃至不
思議界學。何以故。憍尸迦。不可眞如空見
眞如空。不可法界乃至不思議界空見法界
乃至不思議界空故。憍尸迦。不可眞如空於
眞如空學。不可法界乃至不思議界空於法
界乃至不思議界空學故。憍尸迦。布施波羅
蜜多布施波羅蜜多性空故。菩薩摩訶薩不
見布施波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故。菩薩摩訶薩不見淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見
布施波羅蜜多故不於布施波羅蜜多學。不
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故不於
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學。何以
故。憍尸迦。不可布施波羅蜜多空見布施波
羅蜜多空。不可淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多空見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空故。憍尸迦。不可布施波羅蜜多空於布
施波羅蜜多空學。不可淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多空於淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多空學故。憍尸迦。四靜慮四靜慮性
空故。菩薩摩訶薩。不見四靜慮。四無量四無
色定四無量四無色定性空故。菩薩摩訶薩
不見四無量四無色定。憍尸迦。菩薩摩訶薩

不見四靜慮故不於四靜慮學。不見四無量
四無色定故不於四無量四無色定學。何以
故。憍尸迦。不可四靜慮空見四靜慮空。不
可四無量四無色定空見四無量四無色定空
故。憍尸迦。不可四靜慮空於四靜慮空學。不
可四無量四無色定空於四無量四無色定空
學故。憍尸迦。八解脫八解脫性空故。菩薩
摩訶薩不見八解脫。八勝處九次第定十遍
處八勝處九次第定十遍處性空故。菩薩摩
訶薩不見八勝處九次第定十遍處。憍尸迦。
菩薩摩訶薩不見八解脫故不於八解脫學。
不見八勝處九次第定十遍處故不於八勝處
九次第定十遍處學。何以故。憍尸迦。不可
八解脫空見八解脫空。不可八勝處九次第
定十遍處空見八勝處九次第定十遍處空
故。憍尸迦。不可八解脫空於八解脫空學。不
可八勝處九次第定十遍處空於八勝處九次
第定十遍處空學故。憍尸迦。四念住四念住
性空故。菩薩摩訶薩不見四念住。四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷
乃至八聖道支性空故。菩薩摩訶薩不見四
正斷乃至八聖道支。憍尸迦。菩薩摩訶薩不
見四念住故不於四念住學。不見四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支故不於四
正斷乃至八聖道支學。何以故。憍尸迦。不
可四念住空見四念住空。不可四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支空見四正斷
乃至八聖道支空故。憍尸迦。不可四念住空
於四念住空學。不可四正斷四神足五根五

力七等覺支八聖道支空於四正斷乃至八聖
道支空學故。憍尸迦。空解脫門空解脫門性
空故。菩薩摩訶薩不見空解脫門無相無願
解脫門。無相無願解脫門性空故。菩薩摩訶
薩不見無相無願解脫門。憍尸迦。菩薩摩訶
薩不見空解脫門故不於空解脫門學。不見
無相無願解脫門故不於無相無願解脫門
學。何以故。憍尸迦。不可空解脫門空見空
解脫門空。不可無相無願解脫門空見無相
無願解脫門空故。憍尸迦。不可空解脫門空
於空解脫門空學。不可無相無願解脫門空
於無相無願解脫門空學故。憍尸迦。五眼五
眼性空故。菩薩摩訶薩不見五眼。六神通六
神通性空故菩薩摩訶薩不見六神通。憍尸
迦。菩薩摩訶薩不見五眼故不於五眼學。不
見六神通故不於六神通學。何以故。憍尸迦。
不可五眼空見五眼空。不可六神通空見六
神通空故。憍尸迦。不可五眼空於五眼空學。
不可六神通空於六神通空學故。憍尸迦。佛
十力佛十力性空故。菩薩摩訶薩不見佛十
力。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共
法性空故。菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至
十八佛不共法。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見佛
十力故不於佛十力學。不見四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故。
不於四無所畏乃至十八佛不共法學。何以
故。憍尸迦。不可佛十力空見佛十力空。不
可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦。不可佛十力空於佛十力空學。不可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空於四無所畏乃至十八佛不共法空學故。憍尸迦。無忘失法無忘失法性空故。菩薩摩訶薩不見無忘失法。恒住捨性恒住捨性性空故。菩薩摩訶薩不見恒住捨性。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見無忘失法故不於無忘失法學。不見恒住捨性故不於恒住捨性學。何以故。憍尸迦。不可無忘失法空見無忘失法空。不可恒住捨性空見恒住捨性空故。憍尸迦。不可無忘失法空於無忘失法空學。不可恒住捨性空於恒住捨性空學故。憍尸迦。一切智一切智性空故。菩薩摩訶薩不見一切智。道相智一切相智道相智一切相智性空故。菩薩摩訶薩不見道相智一切相智。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見一切智故不於一切智學。不見道相智一切相智故、於道相智一切相智學。何以故。憍尸迦。不可一切智空見一切智空。不可道相智一切相智空見道相智一切相智空故。憍尸迦。不可一切智空於一切智空學。不可道相智一切相智空於道相智一切相智空學故。憍尸迦。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故。菩薩摩訶薩。不見一切陀羅尼門。一切三摩地門一切三摩地門性空故。菩薩摩訶薩不見一切三摩地門。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門故不於一切陀羅尼門學。不見一切三摩地門故不於一切三摩

地門學。何以故。憍尸迦。不可一切陀羅尼門空見一切陀羅尼門空。不可一切三摩地門空見一切三摩地門空故。憍尸迦。不可一切陀羅尼門空於一切陀羅尼門空學。不可一切三摩地門空於一切三摩地門空學故。憍尸迦。預流預流性空故。菩薩摩訶薩不見預流。一來不還阿羅漢一來不還阿羅漢性空故。菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見預流故不於預流學不見一來不還阿羅漢故不於一來不還阿羅漢學。何以故。憍尸迦。不可預流空見預流空。不可一來不還阿羅漢空見一來不還阿羅漢空故。憍尸迦。不可預流空於預流空學。不可一來不還阿羅漢空於一來不還阿羅漢空學故。憍尸迦。預流向預流果預流向預流果性空故。菩薩摩訶薩不見預流向預流果。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果性空故。菩薩摩訶薩不見一來向乃至阿羅漢果。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見預流向預流果故。不於預流向預流果學。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果故。不於一來向乃至阿羅漢果學。何以故。憍尸迦。不可預流向預流果空見預流向預流果空。不可一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空見一來向乃至阿羅漢果空故。憍尸迦。不可預流向預流果空於預流向預流果空學。不可一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空於一來向乃至阿羅漢果空學

故。憍尸迦。獨覺獨覺性空故。菩薩摩訶薩不見獨覺獨覺向獨覺果獨覺向獨覺果性空故。菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見獨覺故不於獨覺學。不見獨覺向獨覺果故不於獨覺向獨覺果學。何以故。憍尸迦。不可獨覺空見獨覺空。不可獨覺向獨覺果空見獨覺向獨覺果空故。憍尸迦。不可獨覺空於獨覺空學。不可獨覺向獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空故。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩。三藐三佛陀三藐三佛陀性空故。菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故不於菩薩摩訶薩學。不見三藐三佛陀故不於三藐三佛陀學。何以故。憍尸迦。不可菩薩摩訶薩空見菩薩摩訶薩空。不可三藐三佛陀空見三藐三佛陀空故。憍尸迦。不可菩薩摩訶薩空於菩薩摩訶薩空學。不可三藐三佛陀空於三藐三佛陀空學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩法菩薩摩訶薩法性空故。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法。無上正等菩提無上正等菩提性空故。菩薩摩訶薩不見無上正等菩提。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法故不於菩薩摩訶薩法學。不見無上正等菩提故不於無上正等菩提學。何以故。憍尸迦。不可菩薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空。不可無上正等菩提空見無上正等菩提空故。憍尸迦。不可菩薩摩訶薩法空於菩薩摩訶薩法空學。不可無上正等菩提空於無

上正等菩提空學故。憍尸迦。聲聞乘聲聞乘性空故 菩薩摩訶薩不見聲聞乘。獨覺乘無上乘獨覺乘無上乘性空故。 菩薩摩訶薩不見獨覺乘無上乘。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見聲聞乘故不於聲聞乘學。 不見獨覺乘無上乘故不於獨覺乘無上乘學。何以故。憍尸迦。不可聲聞乘空見聲聞乘空。 不可獨覺乘無上乘空見獨覺乘無上乘空故。憍尸迦。不可聲聞乘空於聲聞乘空學。 不可獨覺乘無上乘空於獨覺乘無上乘空學故

憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於空學。是菩薩摩訶薩爲於空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於色空學。 不於受想行識空學。是菩薩摩訶薩爲於色空學。爲於受想行識空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於眼處空學。 不於耳鼻舌身意處空學。是菩薩摩訶薩爲於眼處空學。爲於耳鼻舌身意處空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於色處空學。不於聲香味觸法處空學。 是菩薩摩訶薩爲於色處空學。爲於聲香味觸法處空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於眼界空學。 不於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空學。是菩薩摩訶薩爲於眼界空學。爲於色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學。 何以故。無二分故。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩不於耳界空學。 不於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空學。 是菩薩摩訶薩爲於耳界空學。 爲於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於鼻界空學。 不於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空學。 是菩薩摩訶薩爲於鼻界空學。 爲於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於舌界空學。 不於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空學 是菩薩摩訶薩爲於舌界空學。 爲於味界乃至舌觸爲緣所生諸受空學。 何以故。 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於身界空學。不於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空學。 是菩薩摩訶薩爲於身界空學。 爲於觸界乃至身觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於意界空學。不於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空學。是菩薩摩訶薩爲於意界空學。爲於法界乃至意觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於地界空學。不於水火風空識界空學。 是菩薩摩訶薩爲於地界空學。爲於水火風空識界空學。何以故。無二分故。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩不於苦聖諦空學。不於集滅道聖諦空學。是菩薩摩訶薩爲於苦聖諦空學。 爲於集滅道聖諦空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於無明空學。 不於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空學。 是菩薩摩訶薩爲於無明空學。 爲於行乃至老死愁歎苦憂惱空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於內空空學。 不於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空學。是菩薩摩訶薩爲於內空空學。爲於外空乃至無性自性空空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於眞如空學。不於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空學。是菩薩摩訶薩爲於眞如空學 爲於法界乃至不思議界空學。何以故。無二分故

憍尸迦。 若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多空學。 不於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學。 是菩薩摩訶薩爲於布施波羅蜜多空學 爲於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於四靜慮空學。 不於四無量四無色定空學。是菩薩摩訶薩爲於四靜慮空學。爲於四無量四無色定空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於八解脫空學。不於八勝處九次第定十遍處空學。 是菩薩摩訶薩爲於八解脫空學。 爲於八勝處九次第定十遍處空學。何以故。無二分故。憍尸迦 若菩薩摩訶薩不於四念住空學。不於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空學。是菩薩摩訶薩爲於四念住空學。爲於四正斷乃至八聖道支空學。何以故。無二分故。憍尸迦。 若菩薩摩訶薩不於空解脫門空學。不於無相無願解脫門空學。 是菩薩摩訶薩爲於空解脫門空學。 爲於無相無願解脫門

空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於五眼空學。不於六神通空學。是菩薩摩訶薩。爲於五眼空學。爲於六神通空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於佛十力空學。不於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空學。是菩薩摩訶薩。爲於佛十力空學。爲於四無所畏乃至十八佛不共法空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於無忘失法空學。不於恒住捨性空學。是菩薩摩訶薩。爲於無忘失法空學爲於恒住。捨性空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於一切智空學。不於道相智一切相智空學。是菩薩摩訶薩爲於一切智空學。爲於道相智一切相智空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於一切陀羅尼門空學。不於一切三摩地門空學。是菩薩摩訶薩。爲於一切陀羅尼門空學。爲於一切三摩地門空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於預流空學。不於一來不還阿羅漢空學。是菩薩摩訶薩爲於預流空學。爲於一來不還阿羅漢空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於預流向預流果空學。不於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學。是菩薩摩訶薩爲於預流向預流果空學。爲於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於獨覺空學。不於獨覺向獨覺果空學。是菩薩摩訶薩爲於獨覺空學。爲於獨覺向獨覺果空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩空學。不於三藐三佛陀空學。是菩薩摩訶薩爲於菩薩摩訶薩空學。爲於三藐三佛陀空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空學。不於無上正等菩提空學。是菩薩摩訶薩爲於菩薩摩訶薩法空學。爲於無上正等菩提空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於聲聞乘空學。不於獨覺乘無上乘空學。是菩薩摩訶薩。爲於聲聞乘空學。爲於獨覺乘無上乘空學。何以故。無二分故

憍尸迦。若菩薩摩訶薩於色空學。無二分故。於受想行識空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於眼處空學。無二分故。於耳鼻舌身意處空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於色處空學。無二分故。於聲香味觸法處空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於眼界空學。無二分故。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於耳界空學。無二分故。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於鼻界空學。無二分故。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。於舌界空學。無二分故。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於身界空學。無二分故。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於意界空學。無二分故。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於地界空學。無二分故。於水火風空識界空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於苦聖諦空學。無二分故。於集滅道聖諦空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於無明空學。無二分故。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於內空空學。無二分故。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於眞如空學。無二分故。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多空學。無二分故。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於四靜慮空學。無二分故。於四無量四無色定空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於八解脫空學。無二分故。於八勝處九次第定十遍處空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於四念住空學。無二分故。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於空解脫門空學。無二分故。於無相無願解脫門空學。無二分故。憍尸迦。若

菩薩摩訶薩於五眼空學。無二分故。於六神通空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於佛十力空學。無二分故。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於無忘失法空學。無二分故。於恒住捨性空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於一切智空學。無二分故。於道相智一切相智空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門空學。無二分故。於一切三摩地門空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於預流空學。無二分故。於一來不還阿羅漢空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於預流向預流果空學。無二分故。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於獨覺空學。無二分故。於獨覺向獨覺果空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學。無二分故。於三藐三佛陀空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學。無二分故。於無上正等菩提空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於聲聞乘空學。無二分故。於獨覺乘無上乘空學。無二分故

憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學。能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於內空學。能於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於眞如學。能於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於苦聖諦學。能於集滅道聖諦學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於四靜慮學。能於四無量四無色定學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於八解脫學。能於八勝處九次第定十遍處學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於四念住學。能於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於空解脫門學。能於無相無願解脫門學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於五眼學。能於六神通學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於佛十力學。能於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於無忘失法學。能於恒住捨性學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於一切智學。能於道相智一切相智學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學。能於一切三摩地門學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於預流學。能於一來不還阿羅漢學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於預流向預流果學。能於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於獨覺學。能於獨覺向獨覺果學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學。能於三藐三佛陀學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學。能於無上正等菩提學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學。能於獨覺乘無上乘學。何以故。無二分故

大般若波羅蜜多經卷第八十六

大般若波羅蜜多經卷第八十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之三

憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學。無二分故。能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於內空學。無二分故。能於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於眞如學。無二分故。能於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定

法住實際虛空界不思議界學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學。無二分故。能於集滅道聖諦學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於四靜慮學。無二分故。能於四無量四無色定學。無二分故。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於八解脫學。無二分故。能於八勝處九次第定十遍處學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於四念住學。無二分故。能於四正斷 四神足五根 五力 七 等覺支八聖道支學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於空解脫門學。無二分故。能於無相無願解脫門學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於五眼學。無二分故。能於六神通學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於佛十力學。無二分故。 能於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於無忘失法學。無二分故。能於恒住捨性學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於一切智學。無二分故。能於道相智一切相智學。無二分故。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學。 無二分故。能於一切三摩地門學。 無二分故。是菩薩摩訶薩。 能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於預流學。無二分故。能於一來不還阿羅漢學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於預流向預流果學。無二分故。能於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學。 無二分故。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於獨覺學。無二分故。能於獨覺向獨覺果學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 不可 思議 清淨佛法。何以故。無二分故。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學。無二分故。能於三藐三佛陀學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學。無二分故。能於無上正等菩提學。無二分故。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於聲聞乘學。無二分故。能於獨覺乘無上乘學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故

憍尸迦。 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲色增減故學。不爲受想行識增減故學。何以故。以色蘊等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲眼處增減故學。 不爲耳鼻舌身意處增減故學。何以故。以眼處等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲色處增減故學。 不爲聲香味觸法處增減故學。何以故。以色處等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲眼界增減故學。 不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受增減故學。何以故。以眼界等無二分故。憍尸迦。 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲耳界增減故學。 不爲聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受增減故學。何以故。以耳界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲鼻界增減故學。 不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受增減故學。 何以故。

以鼻界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲舌界增減故學。不爲味界舌識界亦舌觸舌觸爲緣所生諸受增減故學。何以故。以舌界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲身界增減故學。不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受增減故學。何以故。以身界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲意界增減故學。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受增減故學。何以故。以意界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲地界增減故學。不爲水火風空識界增減故學。何以故。以地界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲苦聖諦增減故學。不爲集滅道聖諦增減故學。何以故。以苦聖諦等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲無明增減故學。不爲行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增減故學。何以故。以無明等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲內空增減故學。不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增減故學。何以故。以內空等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲眞如增減故學。不爲法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增減故學。何以故。以眞如等無二分故

憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲布施波羅蜜多增減故學。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增減故學。何以故。以布施波羅蜜多等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲四靜慮增減故學。不爲四無量四無色定增減故學。何以故。以四靜慮等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲八解脫增減故學。不爲八勝處九次第定十遍處增減故學。何以故。以八解脫等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲四念住增減故學。不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增減故學。何以故。以四念住等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲空解脫門增減故學。不爲無相無願解脫門增減故學。何以故。以空解脫門等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲五眼增減故學。不爲六神通增減故學。何以故。以五眼等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲佛十力增減故學。不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法增減故學。何以故。以佛十力等無[1]一分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲無忘失法增減故學。不爲恒住捨性增減故學。何以故。以無忘失法等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲一切智增減故學。不爲道相智一切相智增減故學。何以故。以一切智等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門增減故學。不爲一切三摩地門增減故學。何以故。以一切陀羅尼門等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲預流增減故學。不爲一來不還阿羅漢增減故學。何以故。以預流等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲預流向預流果增減故學。不爲一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果增減故學。何以故。以預流向預流果等無二分故。憍尸迦 若菩薩摩訶薩

能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲獨覺增減故學。不爲獨覺向獨覺果增減故學。何以故。以獨覺等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲菩薩摩訶薩增減故學。不爲三藐三佛陀增減故學。何以故。以菩薩摩訶薩等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲菩薩摩訶薩法增減故學。不爲無上正等菩提增減故學。何以故。以菩薩摩訶薩法等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩。不爲聲聞乘增減故學。不爲獨覺乘無上乘增減故學。何以故。以聲聞乘等無二分故

憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲色增減故學。無二分故。不爲受想行識增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識攝受壞滅故學。何以故。以色蘊等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲眼處增減故學。無二分故。不爲耳鼻舌身意處增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學。何以故。以眼處等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲色處增減故學。無二分故。不爲聲香味觸法處增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲色處攝受壞滅故學。不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學。何以故。以色處等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲眼界增減故學。無二分故。不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲眼界攝受壞滅故學。不爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以眼界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲耳界增減故學。無二分故。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以耳界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲鼻界增減故學。無二分故。不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以鼻界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲舌界增減故學。無二分故。不爲味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以舌界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲身界增減故學。無二分故。不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以身界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲意界增減故學。無二分故。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲意界攝受壞滅故學。不爲法界乃至意觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以意界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲地界增減故學。無二分故。不爲水火風空識界增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲地界攝受壞滅故學。不爲水火風空識界攝受壞滅故學。何以故。以地界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲苦聖諦增減故學。無二分故。不爲集滅道聖諦增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲苦聖諦攝受壞滅故學。不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學。何以故。以苦聖諦等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲無明增減故學。無二分故。不爲行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲無明攝受壞滅故學。不爲行乃至老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。何以故。以無明等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲內空增減故學。無二分故。不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空乃至無性自性空攝受壞滅故學。何以故。以內空等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲眞如增減故學。無二分故。不爲法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為真如攝受壞滅故學。不為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。何以故。以真如等無二分故

憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為布施波羅蜜多增減故學。無二分故。不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學。何以故。以布施波羅蜜多等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為四靜慮增減故學。無二分故。不為四無量四無色定增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為四靜慮攝受壞滅故學。不為四無量四無色定攝受壞滅故學。何以故。以四靜慮等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為八解脫增減故學。無二分故。不為八勝處九次第定十遍處增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為八解脫攝受壞滅故學。不為八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學。何以故。以八解脫等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為四念住增減故學。無二分故。不為四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為四念住攝受壞滅故學。不為四正斷乃至八聖道支攝受壞滅故學。何以故。以四念住等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為空解脫門增減故學。無二分故。不為無相無願解脫門增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為空解脫門攝受壞滅故學。不為無相無願解脫門攝受壞滅故學。何以故。以空解脫門等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為五眼增減故學。無二分故。不為六神通增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為五眼攝受壞滅故學。不為六神通攝受壞滅故學。何以故。以五眼等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為佛十力增減故學。無二分故。不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為佛十力攝受壞滅故學。不為四無所畏乃至十八佛不共法攝受壞滅故學。何以故。以佛十力等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為無忘失法增減故學。無二分故。不為恒住捨性增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為無忘失法攝受壞滅故學。不為恒住捨性攝受壞滅故學。何以故。以無忘失法等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為一切智增減故學。無二分故。不為道相智一切相智增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為一切智攝受壞滅故學。不為道相智一切相智攝受壞滅故學。何以故。以一切智等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為一切陀羅尼門增減故學。無二分故。不為一切三摩地門增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學。不為一切三摩地門攝受壞滅故學。何以故。以一切陀羅尼門等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為預流增減故學。無二分故。不為一來不還阿羅漢增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為預流攝受壞滅故學。不為一來不還阿羅漢攝受壞滅故學。何以故。以預流等無二分。故憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為預流向預流果增減故學。無二分故。不為一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為預流向預流果攝受壞滅故學。不為一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。何以故。以預流向預流果等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為獨覺增減故學。無二分故。不為獨覺向獨覺果增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為獨覺攝受壞滅故學。不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。何以故。以獨覺等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為菩薩摩訶薩增減故學。無二分故。不為三藐三佛陀增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學。不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。何以故。菩薩摩訶薩等無二分故 憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為菩薩摩訶薩法增減故學。無二分故。不為無上正等菩提增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學。不為無上正等菩提攝受壞滅故學。何以故。以菩薩摩訶薩法等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為聲聞乘增減故學。無二分故。不為獨覺乘無上乘增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不為聲聞

乘攝受壞滅故學。不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學。何以故。以聲聞乘等無二分故」

時舍利子問善現言、善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識攝受壞滅故學耶」善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲色處攝受壞滅故學。不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲眼界。攝受壞滅故學。不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲意界攝受壞滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲地界攝受壞滅故學。不爲水火風空識界攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲苦聖諦攝受壞滅故學。不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲無明攝受壞滅故學。不爲行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲眞如攝受壞滅故學。不爲法界法性不虛妄性不變異性。平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲四靜慮攝受壞滅故學。不爲四無量四無色定攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲四念住攝受壞滅故學。不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲空解脫門攝受壞滅故學。不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲五眼攝受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲無忘失法攝受壞滅故學。不爲恒住捨性攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲一切智攝受壞滅故學。不爲道相智一切相智攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學。不爲一切三摩地門攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流攝受壞滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故學。不爲預流向預流果攝受壞滅故學。不爲一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺向獨覺果攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學。不爲無上正等菩提攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲聲聞乘攝受壞滅故學。不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學耶

大般若波羅蜜多經卷第八十七

大般若波羅蜜多經卷第八十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之四

善現答言。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學。如是如是舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲色處攝受壞滅故學。不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲眼界攝受壞滅故學。不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲意界攝受壞滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲地界攝受壞滅故學。不爲水火風空識界攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲苦聖諦攝受壞滅故學。不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲無明攝受壞滅故學。不爲行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲眞如攝受壞滅故學。不爲法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲四靜慮攝受壞滅故學。不爲四無量四無色定攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲四念住攝受壞滅故學。不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲空解脫門攝受壞滅故學。不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲五眼攝受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲無忘失法攝受壞滅故學。不爲恒住捨性攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲一切智攝受壞滅故學。不爲道相智一切相智攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學。不爲一切三摩地門攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流攝受壞滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流向預流果攝受壞滅故學。不爲一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲

菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學。不爲無上正等菩提攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲聲聞乘攝受壞滅故學。不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學

時舍利子問善現言。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲色處攝受壞滅故學。不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲眼界攝受壞滅故學。不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲意界攝受壞滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲地界攝受壞滅故學。不爲水火風空識界攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲苦聖諦攝受壞滅故學。不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲無明攝受壞滅故學。不爲行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲眞如攝受壞滅故學。不爲法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受壞滅故學

善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲四靜慮攝受壞滅故學。不爲四無量四無色定攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝處九次第定十遍處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲四念住攝受壞滅故學。不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲空解脫門攝受壞滅故學。不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲五眼攝受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲無忘失法攝受壞滅故學。不爲恒住捨性攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲一切智攝受壞滅故學。不爲道相智一切相智攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學。不爲一切三摩地門攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流攝受壞滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流向預流果攝受壞滅故學。不爲一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學。不爲無上正等菩提攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲聲聞乘攝受壞滅故學。不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學

時具壽善現答舍利子言。菩薩摩訶薩如是學時。不見有色是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受色及壞滅者。不見有受想行識是

可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受受想行識及壞滅者。何以故。以色蘊等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有眼處是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受眼處及壞滅者。不見有耳鼻舌身意處是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受耳鼻舌身意處及壞滅者。何以故。以眼處等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有色處是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受色處及壞滅者。不見有聲香味觸法處是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受聲香味觸法處及壞滅者。何以故。以色處等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有眼界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受眼界及壞滅者。不見有色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受色界乃至眼觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以眼界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有耳界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受耳界及壞滅者。不見有聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以耳界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有鼻界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受鼻界及壞滅者。不見有香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以鼻界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有舌界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受舌界及壞滅者。不見有味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受味界乃至舌觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以舌界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有身界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受身界及壞滅者。不見有觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受觸界乃至身觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以身界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有意界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受意界及壞滅者。不見有法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受法界乃至意觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以意界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有地界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受地界及壞滅者。不見有水火風空識界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受水火風空識界及壞滅者。何以故。以地界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有苦聖諦是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受苦聖諦及壞滅者。不見有集滅道聖諦是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受集滅道聖諦及壞滅者。何以故。以苦聖諦等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有無明是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無明及壞滅者。不見有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受行乃至老死愁歎苦憂惱及壞滅者。何以故。以無明等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有內空是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受內空及壞滅者。不見有外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。何以故。以內空等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有眞如是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受眞如及壞滅者。不見有法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故。以眞如等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅者。不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是可攝受及所壞

滅。亦不見有能攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及壞滅者。何以故。以布施波羅蜜多等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有四靜慮是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者。不見有四無量四無色定是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四無量四無色定及壞滅者。何以故。以四靜慮等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有八解脫是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受八解脫及壞滅者。不見有八勝處九次第定十遍處是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受八勝處九次第定十遍處及壞滅者。何以故。以八解脫等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有四念住是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四念住及壞滅者。不見有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故。以四念住等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有空解脫門是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受空解脫門及壞滅者。不見有無相無願解脫門是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無相無願解脫門及壞滅者。何以故。以空解脫門等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有五眼是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受五眼及壞滅者。不見有六神通是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受六神通及壞滅者。何以故。以五眼等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有佛十力是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受佛十力及壞滅者。不見有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及壞滅者。何以故。以佛十力等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有無忘失法是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者。不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受恒住捨性及壞滅者。何以故。以無忘失法等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有一切智是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一切智及壞滅者。不見有道相智一切相智是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受道相智一切相智及壞滅者。何以故。以一切智等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅者。不見有一切三摩地門是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一切三摩地門及壞滅者。何以故。以一切陀羅尼門等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有預流是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受預流及壞滅者。不見有一來不還阿羅漢是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一來不還阿羅漢及壞滅者。何以故。以預流等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者。不見有一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果及壞滅者。何以故。以預流向預流果等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有獨覺是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受獨覺及壞滅者。不見有獨覺向獨覺果是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受獨覺向獨覺果及壞滅者。何以故。以獨覺等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有菩薩摩訶薩是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受菩薩摩訶薩及壞滅者。不見有三藐三佛陀是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受三藐三佛陀及壞滅者。何以故。以菩薩摩訶薩等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有菩薩摩訶薩法是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受菩薩摩訶薩法及壞滅者。不見有無上正等菩提是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者。何以故。以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有聲聞乘是可攝受及

所壞滅。亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者。不見有獨覺乘無上乘是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受獨覺乘無上乘及壞滅者。何以故。以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故

舍利子。若菩薩摩訶薩於色於受想行識。於眼處於耳鼻舌身意處。於色處於聲香味觸法處。於眼界於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。於耳界於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。於鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。於舌界於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。於身界於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。於意界於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。於地界於水火風空識界。於苦聖諦於集滅道聖諦。於無明於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。於內空於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。於眞如於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。於布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。於四靜慮於四無量四無色定。於八解脫於八勝處九次第定十遍處。於四念住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。於空解脫門於無相無願解脫門。於五眼於六神通。於佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。於無忘失法於恒住捨性。於一切智於道相智一切相智。於一切陀羅尼門於一切三摩地門。於預流於一來不還阿羅漢。於預流向預流果於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。於獨覺向獨覺果。於菩薩摩訶薩於三藐三佛陀。於菩薩摩訶薩法於無上正等菩提。於聲聞乘於獨覺乘於無上乘。不見是可攝受及❶所壞滅。亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩能成辦一切智智

時舍利子問善現言。菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智耶。善現答言。菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。於一切法不爲攝受壞滅而方便學故。舍利子言。若菩薩摩訶薩。於一切法不爲攝受壞滅而方便學者。云何能成辦一切智智。善現言。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見色若生若滅。不見受想行識若生若滅。不見色若取若捨。不見受想行識若取若捨。不見色若染若淨。不見受想行識若染若淨。不見色若集若散。不見受想行識若集若散。不見色若增若減。不見受想行識若增若減。何以故。以色蘊性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見眼處若生若滅。不見耳鼻舌身意處若生若滅。不見眼處若取若捨。不見耳鼻舌身意處若取若捨。不見眼處若染若淨。不見耳鼻舌身意處若染若淨。不見眼處若集若散。不見耳鼻舌身意處若集若散。不見眼處若增若減。不見耳鼻舌身意處若增若減。何以故。以眼處性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見色處若生若滅。不見聲香味觸法處若生若滅。不見色處若取若捨。不見聲香味觸法處若取若捨。不見色處若染若淨。不見聲香味觸法處若染若淨。不見色處若集若散。不見聲香味觸法處若集若散。不見色處若增若減。不見聲香味觸法處若增若減。何以故。以色處性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見眼界若生若滅。不見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若生若滅。不見眼界若取若捨。不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受若取若捨。不見眼界若染若淨。不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受若染若淨。不見眼界若集若散。不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受若集若散。不見眼界若增若減。不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受若增若減。何以故。以眼界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲

❶所＝可【宮】

方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見耳界若生若滅。不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若生若滅。不見耳界若取若捨。不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若取若捨。不見耳界若染若淨。不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若染若淨。不見耳界若集若散。不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若集若散。不見耳界若增若減。不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若增若減。何以故。以耳界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第八十八

大般若波羅蜜多經卷第八十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之五

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見鼻界若生若滅。不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若生若滅。不見鼻界若取若捨。不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若取若捨。不見鼻界若染若淨。不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若染若淨。不見鼻界若集若散。不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若集若散。不見鼻界若增若減。不見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若增若減。何以故。以鼻界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見舌界若生若滅。不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若生若滅。不見舌界若取若捨。不見味界乃至舌觸爲緣所生諸受若取若捨。不見舌界若染若淨。不見味界乃至舌觸爲緣所生諸受若染若淨。不見舌界若集若散。不見味界乃至舌觸爲緣所生諸受若集若散。不見舌界若增若減。不見味界乃至舌觸爲緣所生諸受若增若減。何以故。以舌界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見身界若生若滅。不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若生若滅。不見身界若取若捨。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸受若取若捨。不見身界若染若淨。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸受若染若淨。不見身界若集若散。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸受若集若散。不見身界若增若減。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸受若增若減。何以故。以身界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見意界若生若滅。不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若生若滅。不見意界若取若捨。不見法界乃至意觸爲緣所生諸受若取若捨。不見意界若染若淨。不見法界乃至意觸爲緣所生諸受若染若淨。不見意界若集若散。不見法界乃至意觸爲緣所生諸受若集若散。不見意界若增若減。不見法界乃至意觸爲緣所生諸受若增若減。何以故。以意界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見地界若生若滅。不見水火風空識界若生若滅。不見地界若取若捨。不見水火風空識界若取若捨。不見地界若染若淨。不見水火風空識界若染若淨。不見地界若集若散。不見水火風空識界若集若散。不見地界若增若減。不見水火風空識界若增若減。何以故。以地界性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見苦聖諦若生若滅。不見集滅道聖諦若生若滅。不見苦聖諦若取若捨。不見集滅道聖諦若取若捨。不見苦聖諦若染若淨。不見集滅道聖諦若染若淨。不見苦聖諦若集若散。不見集滅道聖諦若集若散。不見苦聖諦若增若減。不見集滅道聖諦若增若減。何以故。以苦聖諦性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成

辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見無明若生若滅。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若生若滅。不見無明若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若取若捨。不見無明若染若淨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若染若淨。不見無明若集若散。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若集若散。不見無明若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。何以故。以無明性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見內空若生若滅。不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若生若滅。不見內空若取若捨。不見外空乃至無性自性空若取若捨。不見內空若染若淨。不見外空乃至無性自性空若染若淨。不見內空若集若散、不見外空乃至無性自性空若集若散。不見內空若增若減。不見外空乃至無性自性空若增若減。何以故。以內空性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見眞如若生若滅。不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若生若滅。不見眞如若取若捨。不見法界乃至不思議界若取若捨。不見眞如若染若淨。不見法界乃至不思議界若染若淨。不見眞如若集若散。不見法界乃至不思議界若集若散。不見眞如若增若減。不見法界乃至不思議界若增若減。何以故。以眞如性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見布施波羅蜜多若生若滅。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅。不見布施波羅蜜多若取若捨。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若取若捨。不見布施波羅蜜多若染若淨。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若染若淨。不見布施波羅蜜多若集若散。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若集若散。不見布施波羅蜜多若增若減、不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若增若減。何以故。以布施波羅蜜多性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見四靜慮若生若滅。不見四無量四無色定若生若滅。不見四靜慮若取若捨。不見四無量四無色定若取若捨。不見四靜慮若染若淨。不見四無量四無色定若染若淨。不見四靜慮若集若散。不見四無量四無色定若集若散。不見四靜慮若增若減。不見四無量四無色定若增若減。何以故。以四靜慮性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見八解脫若生若滅。不見八勝處九次第定十遍處若生若滅。不見八解脫若取若捨。不見八勝處九次第定十遍處若取若捨。不見八解脫若染若淨。不見八勝處九次第定十遍處若染若淨。不見八解脫若集若散。不見八勝處九次第定十遍處若集若散。不見八解脫若增若減。不見八勝處九次第定十遍處若增若減。何以故。以八解脫性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見四念住若生若滅。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若生若滅。不見四念住若取若捨。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若取若捨。不見四念住若染若淨。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若染若淨。不見四念住若集若散、不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若集若散。不見四念住若增若減。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若增若減。何以

故。以四念住性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見空解脫門若生若滅。不見無相無願解脫門若生若滅。不見空解脫門若取若捨。不見無相無願解脫門若取若捨。不見空解脫門若染若淨。不見無相無願解脫門若染若淨。不見空解脫門若集若散。不見無相無願解脫門若集若散。不見空解脫門若增若滅。不見無相無願解脫門若增若滅。何以故。以空解脫門性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見五眼若生若滅。不見六神通若生若滅。不見五眼若取若捨。不見六神通若取若捨。不見五眼若染若淨。不見六神通若染若淨。不見五眼若集若散。不見六神通若集若散。不見五眼若增若滅。不見六神通若增若滅。何以故。以五眼性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見佛十力若生若滅。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若生若滅。不見佛十力若取若捨。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若取若捨。不見佛十力若染若淨。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若染若淨。不見佛十力若集若散。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若集若散。不見佛十力若增若滅。不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若增若滅。何以故。以佛十力性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見無忘失法若生若滅。不見恒住捨性若生若滅。不見無忘失法若取若捨。不見恒住捨性若取若捨。不見無忘失法若染若淨。不見恒住捨性若染若淨。不見無忘失法若集若散。不見恒住捨性若集若散。不見無忘失法若增若滅。不見恒住捨性若增若滅。何以故。以無忘失法性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見一切智若生若滅。不見道相智一切相智若生若滅。不見一切智若取若捨。不見道相智一切相智若取若捨。不見一切智若染若淨。不見道相智一切相智若染若淨。不見一切智若集若散。不見道相智一切相智若集若散。不見一切智若增若滅。不見道相智一切相智若增若滅。何以故。以一切智性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見一切陀羅尼門若生若滅。不見一切三摩地門若生若滅。不見一切陀羅尼門若取若捨。不見一切三摩地門若取若捨。不見一切陀羅尼門若染若淨。不見一切三摩地門若染若淨。不見一切陀羅尼門若集若散。不見一切三摩地門若集若散。不見一切陀羅尼門若增若滅。不見一切三摩地門若增若滅。何以故。以一切陀羅尼門性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見預流若生若滅。不見一來不還阿羅漢若生若滅。不見預流若取若捨。不見一來不還阿羅漢若取若捨。不見預流若染若淨。不見一來不還阿羅漢若染若淨。不見預流若集若散。不見一來不還阿羅漢若集若散。不見預流若增若滅。不見一來不還阿羅漢若增若滅。何以故。以預流性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見預流向預流果若生若滅。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若生若滅。不見預流向預流果若取若捨。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若取若捨。不見預流向預流果若染若淨。不見一來向

一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若染若淨。不見預流向預流果若集若散。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若集若散。不見預流向預流果若增若減。不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增若減。何以故。以預流向預流果性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見獨覺若生若滅。不見獨覺向獨覺果若生若滅。不見獨覺若取若捨。不見獨覺向獨覺果若取若捨。不見獨覺若染若淨。不見獨覺向獨覺果若染若淨。不見獨覺若集若散。不見獨覺向獨覺果若集若散。不見獨覺若增若減。不見獨覺向獨覺果若增若減。何以故。以獨覺性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見菩薩摩訶薩若生若滅。不見三藐三佛陀若生若滅。不見菩薩摩訶薩若取若捨。不見三藐三佛陀若取若捨。不見菩薩摩訶薩若染若淨。不見三藐三佛陀若染若淨。不見菩薩摩訶薩若集若散。不見三藐三佛陀若集若散。不見菩薩摩訶薩若增若減。不見三藐三佛陀若增若減。何以故。以菩薩摩訶薩性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見菩薩摩訶薩法若生若滅。不見無上正等菩提若生若滅。不見菩薩摩訶薩法若取若捨。不見無上正等菩提若取若捨。不見菩薩摩訶薩法若染若淨。不見無上正等菩提若染若淨。不見菩薩摩訶薩法若集若散。不見無上正等菩提若集若散。不見菩薩摩訶薩法若增若減。不見無上正等菩提若增若減。何以故。以菩薩摩訶薩法性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不見聲聞乘若生若滅。不見獨覺乘無上乘若生若滅。不見聲聞乘若取若捨。不見獨覺乘無上乘若取若捨。不見聲聞乘若染若淨。不見獨覺乘無上乘若染若淨。不見聲聞乘若集若散。不見獨覺乘無上乘若集若散。不見聲聞乘若增若減。不見獨覺乘無上乘若增若減。何以故。以聲聞乘性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

如是舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。於一切法不見若生若滅若取若捨若染若淨若集若散若增若減。而學般若波羅蜜多。則能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故

初分求般若品第二十七之❶一

爾時天帝釋問舍利子言。大德。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。當於善現所說中求。時天帝釋謂善現言。今尊者舍利子所說。將非大德神力大德爲依處耶。善現告言。憍尸迦。此非我神力非我爲依處。天帝釋言。是誰神力誰爲依處。善現報言。是如來神力如來爲依處。天帝釋言。大德。一切法無依處如何可言。舍利子所說是如來神力如來爲依處。善現告言。憍尸迦。如是如是如汝所說。一切法無依處。是故如來非所依處。亦無所依。但爲隨順世俗施設說爲依處。憍尸迦。非離無依處如來可得。非離無依處眞如如來可得。非離無依處法性如來可得。非離無依處如來眞如可得。非離無依處如來法性可得。非離無依處眞如如來眞如可得。非離無依處法性如來法性可得。憍尸迦。非無依處中如來可得。非如來中無依處可得。非無依處眞如中如來可得。非如來中無依處眞如可得。非無依處法性中如來可得。非如來中無依處法性可得。非無依處中如來眞如可得。非如來眞如中無依處可得。非無依處中如來法性可得。非如來法性中無依處可得。非無依處眞如中如來眞如可得。非如來眞如中無依處眞如可得。非無依處法性中如來法性可得。非如來法性中無依處法性可得

憍尸迦。非離色如來可得。非離受想行識如來可得。非離色眞如如來可得。非離受想行

❶〔之一〕－[illegible]

識眞如如來可得。非離色法性如來可得。非離受想行識法性如來可得。非離色如來眞如可得。非離受想行識如來眞如可得。非離色如來法性可得。非離受想行識如來法性可得。非離色眞如如來眞如可得。非離受想行識眞如如來眞如可得。非離色法性如來法性可得。非離受想行識法性如來法性可得。憍尸迦。非色中如來可得。非如來中色可得。非受想行識中如來可得。非如來中受想行識可得。非色眞如中如來可得。非如來中色眞如可得。非受想行識眞如中如來可得。非如來中受想行識眞如可得。非色法性中如來可得。非如來中色法性可得。非受想行識法性中如來可得。非如來中受想行識法性可得。非色中如來眞如可得。非如來眞如中色可得。非受想行識中如來眞如可得。非如來眞如中受想行識可得。非色中如來法性可得。非如來法性中色可得。非受想行識中如來法性可得。非如來法性中受想行識可得。非色眞如中如來眞如可得。非如來眞如中色眞如可得。非受想行識眞如中如來眞如可得。非如來眞如中受想行識眞如可得。非色法性中如來法性可得。非如來法性中色法性可得。非受想行識法性中如來法性可得。非如來法性中受想行識法性可得。憍尸迦。非離眼處如來可得。非離耳鼻舌身意處如來可得。非離眼處眞如如來可得。非離耳鼻舌身意處眞如如來可得。非離眼處法性如來可得。非離耳鼻舌身意處法性如來可得。非離眼處如來眞如可得。非離耳鼻舌身意處如來眞如可得。非離眼處如來法性可得。非離耳鼻舌身意處如來法性可得。非離眼處眞如如來眞如可得。非離耳鼻舌身意處眞如如來眞如可得。非離眼處法性如來法性可得。非離耳鼻舌身意處法性如來法性可得。憍尸迦。非眼處中如來可得。非如來中眼處可得。非耳鼻舌身意處中如來可得。非如來中耳鼻舌身意處可得。非眼處眞如中如來可得。非如來中眼處眞如可得。非耳鼻舌身意處眞如中如來可得。非如來中耳鼻舌身意處眞如可得。非眼處法性中如來可得。非如來中眼處法性可得。非耳鼻舌身意處法性中如來可得。非如來中耳鼻舌身意處法性可得。非眼處中如來眞如可得。非如來眞如中眼處可得。非耳鼻舌身意處中如來眞如可得。非如來眞如中耳鼻舌身意處可得。非眼處中如來法性可得。非如來法性中眼處可得。非耳鼻舌身意處中如來法性可得。非如來法性中耳鼻舌身意處可得。非眼處眞如中如來眞如可得。非如來眞如中眼處眞如可得。非耳鼻舌身意處眞如中如來眞如可得。非如來眞如中耳鼻舌身意處眞如可得。非眼處法性中如來法性可得。非如來法性中眼處法性可得。非耳鼻舌身意處法性中如來法性可得。非如來法性中耳鼻舌身意處法性可得。憍尸迦。非離色處如來可得。非離聲香味觸法處如來可得。非離色處眞如如來可得。非離聲香味觸法處眞如如來可得。非離色處法性如來可得。非離聲香味觸法處法性如來可得。非離色處如來眞如可得。非離聲香味觸法處如來眞如可得。非離色處如來法性可得。非離聲香味觸法處如來法性可得。非離色處眞如如來眞如可得。非離聲香味觸法處眞如如來眞如可得。非離色處法性如來法性可得。非離聲香味觸法處法性如來法性可得。憍尸迦。非色處中如來可得。非如來中色處可得。非聲香味觸法處中如來可得。非如來中聲香味觸法處可得。非色處眞如中。如來可得。非如來中色處眞如可得。非聲香味觸法處眞如中如來可得。非如來中聲香味觸法處眞如可得。非色處法性中如來可得。非如來中色處法性可得。非聲香味觸法處法性中如來可得。非如來中聲香味觸法處法性可得。非色處中如來眞如可得。非如來眞如中色處可得。非聲香味觸法處中如來眞如可得。非如來眞如中聲香味觸法處可得。非色處中如來法性可得。非如來法性中色處可得。非聲香味觸法處中如來法性可得。非如來法性中聲香味觸法處可得。非色處眞如中如來眞如可得。非如來眞如中色處眞如可得。非聲香味觸法處眞如中如來眞如可得。非如來眞如中聲香味觸法處眞如可得。非色處法性中如來法性可得。非如來法性中色處法性可得。非聲香味觸法處法性中如來法性可得。非如來法性中聲香味觸法處法性可得。憍尸迦。非離眼

界如來可得。非離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如來可得。非離眼界眞如如來可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如如來可得。非離眼界法性如來可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性如來可得。非離眼界如來眞如可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受如來眞如可得。非離眼界如來法性可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受如來法性可得。非離眼界眞如如來眞如可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如如來眞如可得。非離眼界法性如來法性可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。憍尸迦。非眼界中如來可得。非如來中眼界可得。非色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受中如來可得。非如來中色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。非眼界眞如中如來可得。非如來中眼界眞如可得。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如中如來可得。非如來中色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如可得。非眼界法性中如來可得。非如來中眼界法性可得。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性中如來可得。非如來中色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性可得。非眼界中如來眞如可得。非如來眞如中眼界可得。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。非如來眞如中色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。非眼界中如來法性可得。非如來法性中眼界可得。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受中如來法性可得。非如來法性中色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。非眼界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中眼界眞如可得。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如中如來眞如可得。非如來眞如中❶眼界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如可得。非眼界法性中如來法性可得。非如來法性中眼界法性可得。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。非如來法性中色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性可得

大般若波羅蜜多經卷第八十九

大般若波羅蜜多經卷第九十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之二

憍尸迦。非離耳界如來可得。非離聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如來可得。非離耳界眞如如來可得。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如如來可得。非離耳界法性如來可得。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性如來可得。非離耳界如來眞如可得。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受如來眞如可得。非離耳界如來法性可得。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受如來法性可得。非離耳界眞如如來眞如可得。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如如來眞如可得。非離耳界法性如來法性可得。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。憍尸迦。非耳界中如來可得。非如來中耳界可得。非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受中如來可得。非如來中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。非耳界眞如中如來可得。非如來中耳界眞如可得。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如中如來可得。非如來中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如可得。非耳界法性中如來可得。非如來中耳界法性可得。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性中如來可得。非如來中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性可得。非耳界中如來眞如可得。非如來眞如中耳界可得。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。非如來眞如中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。非耳界中如來法性可得。非如來法性中耳界可得。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中如來法性可得。非如來法性中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。非耳界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中耳界眞如可得。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如中如來眞如可得。非如來眞如中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如可得。非耳界法性中如來法性可得。非如來法性中耳界法性可得　非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。非如來法性中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性可得。憍尸迦。非離鼻界如來可得。非離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如來可得。非離鼻界眞如如來可得。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如如來可得。非離

❶眼＝色㊂

鼻界法性如來可得。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性如來可得。非離鼻界如來眞如可得。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受如來眞如可得。非離鼻界如來法性可得。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受如來法性可得。非離鼻界眞如如來眞如可得。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如如來眞如可得。非離鼻界法性如來法性可得。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。憍尸迦。非鼻界中如來可得。非如來中鼻界可得。非香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受中如來可得。非如來中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。非鼻界眞如中如來可得。非如來中鼻界眞如可得。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如中如來可得。非如來中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如可得。非鼻界法性中如來可得。非如來中鼻界法性可得。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性中如來可得。非如來中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性可得。非鼻界中如來眞如可得。非如來眞如中鼻界可得。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。非如來眞如中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。非鼻界中如來法性可得。非如來法性中鼻界可得。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受中如來法性可得。非如來法性中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。非鼻界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中鼻界眞如可得。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如中如來

眞如可得。非如來眞如中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如可得。非鼻界法性中如來法性可得。非如來法性中鼻界法性可得。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。非如來法性中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性可得。憍尸迦。非離舌界如來可得。非離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如來可得。非離舌界眞如如來可得。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如如來可得。非離舌界法性如來可得。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性如來可得。非離舌界如來眞如可得。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受如來眞如可得。非離舌界如來法性可得。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受如來法性可得。非離舌界眞如如來眞如可得。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如如來眞如可得。非離舌界法性如來法性可得。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。憍尸迦。非舌界中如來可得。非如來中舌界可得。非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受中如來可得。非如來中味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。非舌界眞如中如來可得。非如來中舌界眞如可得。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如中如來可得。非如來中味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如可得。非舌界法性中如來可得。非如來中舌界法性可得。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性中如來可得。非如來中味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性可得。非舌界

中如來眞如可得。非如來眞如中舌界可得。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。非如來眞如中味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。非舌界中如來法性可得。非如來法性中舌界可得。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受中如來法性可得。非如來法性中味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。非舌界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中舌界眞如可得。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如中如來眞如可得。非如來眞如中味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如可得。非舌界法性中如來法性可得。非如來法性中舌界法性可得。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。非如來法性中味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性可得。憍尸迦。非離身界如來可得。非離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如來可得。非離身界眞如如來可得。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如如來可得。非離身界法性如來可得。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性如來可得。非離身界如來眞如可得。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受如來眞如可得。非離身界如來法性可得。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受如來法性可得。非離身界眞如如來眞如可得。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如如來眞如可得。非離身界法性如來法性可得。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。憍尸迦。非身界中如來可得。非如來中身界可得。非

觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受中如來可得。非如來中觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。非身界眞如中如來可得。非如來中身界眞如可得。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如中如來可得。非如來中觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如可得。非身界法性中如來可得。非如來中身界法性可得。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性中如來可得。非如來中觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性可得。非身界中如來眞如可得。非如來眞如中身界可得。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。非如來眞如中觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。非身界中如來法性可得。非如來法性中身界可得。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受中如來法性可得。非如來法性中觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。非身界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中身界眞如可得。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如中如來眞如可得。非如來眞如中觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如可得。非身界法性中如來法性可得。非如來法性中身界法性可得。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。非如來法性中觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性可得。憍尸迦。非離意界如來可得。非離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如來可得。非離意界眞如如來可得。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如如來可得。非離意界法性如來可得。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性如來可得。非離意界如來眞如可得。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受如來眞如可得。非離意界如來法性可得。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受如來法性可得。非離意界眞如如來眞如可得。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如如來眞如可得。非離意界法性如來法性可得。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。憍尸迦。非意界中如來可得。非如來中意界可得。非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受中如來可得。非如來中法界乃至意觸爲緣所生諸受可得。非意界眞如中如來可得。非如來中意界眞如可得。非法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如中如來可得。非如來中法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如可得。非意界法性中如來可得。非如來中意界法性可得。非法界乃至意觸爲緣所生諸受法性中如來可得。非如來中法界乃至意觸爲緣所生諸受法性可得。非意界中如來眞如可得。非如來眞如中意界可得。非法界乃至意觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。非如來眞如中法界乃至意觸爲緣所生諸受可得。非意界中如來法性可得。非如來法性中意界可得。非法界乃至意觸爲緣所生諸受中如來法性可得。非如來法性中法界乃至意觸爲緣所生諸受可得。非意界眞如❶界如來眞如可得。非如來眞如中意❷中眞如可得。非法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如中如來眞如可得。非如來眞如中法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如可得。非意界法性中如來法性可得。非如來法性中意界法性可得。非法界乃至意觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。非如來法性中法界乃至意觸爲緣所生諸受法性可得

憍尸迦。非離地界如來可得。非離水火風空識界如來可得。非離地界眞如如來可得。非離水火風空識界眞如如來可得。非離地界法性如來可得。非離水火風空識界法性如來可得。非離地界如來眞如可得。非離水火風空識界如來眞如可得。非離地界如來法性可得。非離水火風空識界如來法性可得。非離地界眞如如來眞如可得。非離水火風空識界眞如如來眞如可得。非離地界法性如來法性可得。非離水火風空識界法性如來法性可得。憍尸迦。非地界中如來可得。非如來中地界可得。非水火風空識界中如來可得。非如來中水火風空識界可得。非地可眞如中如來可得。非如來中地界眞如可得。非水火風空識界眞如中如來可得。非如來中水火風空識界眞如可得。非地界法性中如來可得。非如來中地界法性可得。非水火風空識界法性中如來可得。非如來中水火風空識界法性可得。非地界中如來眞如可得。非如來眞如中地界可得。非水火風空識界中如來眞如可得。非如來眞如中水火風空識界可得。非地界中如來法性可得。非如來法性中地界可得。非水火風空識界中如來法性可得。非如來法性中水火風空識

❶界＝中㊂ ❷中＝界㊂

界可得。非地界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中地界眞如可得。非水火風空識界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中水火風空識界眞如可得。非地界法性中如來法性可得。非如來法性中地界法性可得。非水火風空識界法性中如來法性可得。非如來法性中水火風空識界法性可得。憍尸迦。非離苦聖諦如來可得。非離集滅道聖諦如來可得。非離苦聖諦眞如如來可得。非離集滅道聖諦眞如如來可得。非離苦聖諦法性如來可得。非離集滅道聖諦法性如來可得。非離苦聖諦如來眞如可得。非離集滅道聖諦如來眞如可得。非離苦聖諦如來法性可得。非離集滅道聖諦如來法性可得。非離苦聖諦眞如如來眞如可得。非離集滅道聖諦眞如如來眞如可得。非離苦聖諦法性如來法性可得。非離集滅道聖諦法性如來法性可得。憍尸迦。非苦聖諦中如來可得。非如來中苦聖諦可得。非集滅道聖諦中如來可得。非如來中集滅道聖諦可得。非苦聖諦眞如中如來可得。非如來中苦聖諦眞如可得。非集滅道聖諦眞如中如來可得。非如來中集滅道聖諦眞如可得。非苦聖諦法性中如來可得。非如來中苦聖諦法性可得。非集滅道聖諦法性中如來可得。非如來中集滅道聖諦法性可得。非苦聖諦中如來眞如可得。非如來眞如中苦聖諦可得。非集滅道聖諦中如來眞如可得。非如來眞如中集滅道聖諦可得。非苦聖諦中如來法性可得。非如來法性中苦聖諦可得。非集滅道聖諦中如來法性可得。非如來法性中集滅道聖諦可得。非苦聖諦眞如中如來眞如可得。非如來眞如中苦聖諦眞如可得。非集滅道聖諦眞如中如來眞如可得。非如來眞如中集滅道聖諦眞如可得。非苦聖諦法性中如來法性可得。非如來法性中苦聖諦法性可得。非集滅道聖諦法性中如來法性可得。非如來法性中集滅道聖諦法性可得。憍尸迦。非離無明如來可得。非離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如來可得。非離無明眞如如來可得。非離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如如來可得。非離無明法性如來可得。非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來可得。非離無明如來眞如可得。非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來眞如可得。非離無明如來法性可得。非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來法性可得。非離無明眞如如來眞如可得。非離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如如來眞如可得。非離無明法性如來法性可得。非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來法性可得。憍尸迦。非無明中如來可得。非如來中無明可得。非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱中如來可得。非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱可得。非無明眞如中如來可得。非如來中無明眞如可得。非行乃至老死愁歎苦憂惱眞如中如來可得。非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱眞如可得。非無明法性中如來可得。非如來中無明法性可得。非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來可得。非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得。非無明中如來眞如可得。非如來眞如中無明可得。非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來眞如可得。非如來眞如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得。非無明中如來法性可得。非如來法性中無明可得。非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來法性可得。非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得。非無明眞如中如來眞如可得。非如來眞如中無明眞如可得。非行乃至老死愁歎苦憂惱眞如中如來眞如可得。非如來眞如中行乃至老死愁歎苦憂惱眞如可得。非無明法性中如來法性可得。非如來法性中無明法性可得。非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來法性可得。非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得

憍尸迦。非離內空如來可得。非離外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如來可得。非離內空眞如如來可得。非離外空乃至無性自性空眞如如來可得。非離內空法性如來可得。非離外空乃至無性自性空法性如來可得。非離內空如來眞如可得。非離外空乃至無性自性空如來眞如可得。非離內空如來法性可得。非離外空乃至無性自性空如來法性可得。非離內空眞如如來眞如可得。非離外空乃至無性自性空眞如如來眞如可得。非離內空法性如來法性

可得。非離外空乃至無性自性空法性如來法性可得。憍尸迦。非內空中如來可得。非如來中內空可得。非外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空中如來可得。非如來中外空乃至無性自性空可得。非內空眞如中如來可得。非如來中內空眞如可得。非外空乃至無性自性空眞如中如來可得。非如來中外空乃至無性自性空眞如可得。非內空法性中如來可得。非如來中內空法性可得。非外空乃至無性自性空法性中如來可得。非如來中外空乃至無性自性空法性可得。非內空中如來眞如可得。非如來眞如中內空可得。非外空乃至無性自性空中如來眞如可得。非如來眞如中外空乃至無性自性空可得。非內空中如來法性可得。非如來法性中內空可得。非外空乃至無性自性空中如來法性可得。非如來法性中外空乃至無性自性空可得。非內空眞如中如來眞如可得。非如來眞如中內空眞如可得。非外空乃至無性自性空眞如中如來眞如可得。非如來眞如中外空乃至無性自性空眞如可得。非內空法性中如來法性可得。非如來法性中內空法性可得。非外空乃至無性自性空法性中如來法性可得。非如來法性中外空乃至無性自性空法性可得

憍尸迦。非離眞如如來可得。非離法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如來可得。非離眞如眞如如來可得。非離法界乃至不思議界眞如如來可得。非離眞如法性如來可得。非離法界乃至不思議界法性如來可得。非離眞如如來眞如可得。非離法界乃至不思議界如來眞如可得。非離眞如如來法性可得。非離法界乃至不思議界如來法性可得。非離眞如眞如如來眞如可得。非離法界乃至不思議界眞如如來眞如可得。非離眞如法性如來法性可得。非離法界乃至不思議界法性如來法性可得。憍尸迦。非眞如中如來可得。非如來中眞如可得。非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界中如來可得。非如來中法界乃至不思議界可得。非眞如眞如中如來可得。非如來中眞如眞如可得。非法界乃至不思議界眞如中如來可得。非如來中法界乃至不思議界眞如可得。非眞如法性中如來可得。非如來中眞如法性可得。非法界乃至不思議界法性中如來可得。非如來中法界乃至不思議界法性可得。非眞如中如來眞如可得。非如來眞如中眞如可得。非法界乃至不思議界中如來眞如可得。非如來眞如中法界乃至不思議界可得。非眞如中如來法性可得。非如來法性中眞如可得。非法界乃至不思議界中如來法性可得。非如來法性中法界乃至不思議界可得。非眞如眞如中如來眞如可得。非如來眞如中眞如眞如可得。非法界乃至不思議界眞如中如來眞如可得。非如來眞如中法界乃至不思議界眞如可得。非眞如法性中如來法性可得。非如來法性中眞如法性可得。非法界乃至不思議界法性中如來法性可得。非如來法性中法界乃至不思議界法性可得。憍尸迦。非離布施波羅蜜多如來可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來可得。非離布施波羅蜜多眞如如來可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如如來可得。非離布施波羅蜜多法性如來可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性如來可得。非離布施波羅蜜多如來眞如可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來眞如可得。非離布施波羅蜜多如來法性可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來法性可得。非離布施波羅蜜多眞如如來眞如可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如如來眞如可得。非離布施波羅蜜多法性如來法性可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性如來法性可得。憍尸迦。非布施波羅蜜多中如來可得。非如來中布施波羅蜜多可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來可得。非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。非布施波羅蜜多眞如中如來可得。非如來中布施波羅蜜多眞如可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中如來可得。非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如可得。非布施波羅蜜多法性中如來可得。非如

來中布施波羅蜜多法性可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性中如來可得。非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性可得。非布施波羅蜜多中如來眞如可得。非如來眞如中布施波羅蜜多可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來眞如可得。非如來眞如中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。非布施波羅蜜多中如來法性可得。非如來法性中布施波羅蜜多可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來法性可得。非如來法性中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。非布施波羅蜜多眞如中如來眞如可得。非如來眞如中布施波羅蜜多眞如可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中如來眞如可得。非如來眞如中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如可得。非布施波羅蜜多法性中如來法性可得。非如來法性中布施波羅蜜多法性可得。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性中如來法性可得。非如來法性中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性可得

憍尸迦。非離四靜慮如來可得。非離四無量四無色定如來可得。非離四靜慮眞如如來可得。非離四無量四無色定眞如如來可得。非離四靜慮法性如來可得。非離四無量四無色定法性如來可得。非離四靜慮如來眞如可得。非離四無量四無色定如來眞如可得。非離四靜慮如來法性可得。非離四無量四無色定如來法性可得。非離四靜慮眞如如來眞如可得。非離四無量四無色定眞如如來眞如可得。非離四靜慮法性如來法性可得。非離四無量四無色定法性如來法性可得。憍尸迦。非四靜慮中如來可得。非如來中四靜慮可得。非四無量四無色定中如來可得。非如來中四無量四無色定可得。非四靜慮眞如中如來可得。非如來中四靜慮眞如可得。非四無量四無色定眞如中如來可得。非如來中四無量四無色定眞如可得。非四靜慮法性中如來可得。非如來中四靜慮法性可得。非四無量四無色定法性中如來可得。非如來中四無量四無色定法性可得。非四靜慮中如來眞如可得。非如來眞如中四靜慮可得。非四無量四無色定中如來眞如可得。非如來眞如中四無量四無色定可得。非四靜慮中如來法性可得。非如來法性中四靜慮可得。非四無量四無色定中如來法性可得。非如來法性中四無量四無色定可得。非四靜慮眞如中如來眞如可得。非如來眞如中四靜慮眞如可得。非四無量四無色定眞如中如來眞如可得。非如來眞如中四無量四無色定眞如可得。非四靜慮法性中如來法性可得。非如來法性中四靜慮法性可得。非四無量四無色定法性中如來法性可得。非如來法性中四無量四無色定法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十

大般若波羅蜜多經卷第九十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之三

憍尸迦。非離八解脫如來可得。非離八勝處九次第定十遍處如來可得。非離八解脫眞如如來可得。非離八勝處九次第定十遍處眞如如來可得。非離八解脫法性如來可得。非離八勝處九次第定十遍處法性如來可得。非離八解脫如來眞如可得。非離八勝處九次第定十遍處如來眞如可得。非離八解脫如來法性可得。非離八勝處九次第定十遍處如來法性可得。非離八解脫眞如如來眞如可得。非離八勝處九次第定十遍處眞如如來眞如可得。非離八解脫法性如來法性可得。非離八勝處九次第定十遍處法性如來法性可得。憍尸迦。非八解脫中如來可得。非如來中八解脫可得。非八勝處九次第定十遍處中如來可得。非如來中八勝處九次第定十遍處可得。非八解脫眞如中如來可得。非如來中八解脫眞如可得。非八勝處九次第定十遍處眞如中如來可得。非如來中八勝處九次第定十遍處眞如可得。非八解脫法性中如來可得。非如來中八解脫法性可得。非八勝處九次第定十遍處法性中如來可得。非如來中八勝處九次第定十遍處法性可得。非八解脫中如來眞如可得。非如來眞如中八解脫可得。非八勝處九次

第定十遍處中如來眞如可得。非如來眞如中八勝處九次第定十遍處可得。非八解脫中如來法性可得。非如來法性中八解脫可得。非八勝處九次第定十遍處中如來法性可得。非如來法性中八勝處九次第定十遍處可得。非八解脫眞如中如來眞如可得。非如來眞如中八解脫眞如可得。非八勝處九次第定十遍處眞如中如來眞如可得。非如來眞如中八勝處九次第定十遍處眞如可得。非八解脫法性中如來法性可得。非如來法性中八解脫法性可得。非八勝處九次第定十遍處法性中如來法性可得。非如來法性中八勝處九次第定十遍處法性可得

憍尸迦。非離四念住如來可得。非離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如來可得。非離四念住眞如如來可得。非離四正斷乃至八聖道支眞如如來可得。非離四念住法性如來可得。非離四正斷乃至八聖道支法性如來可得。非離四念住如來眞如可得。非離四正斷乃至八聖道支如來眞如可得。非離四念住如來法性可得。非離四正斷乃至八聖道支如來法性可得。非離四念住眞如如來眞如可得。非離四正斷乃至八聖道支眞如如來眞如可得。非離四念住法性如來法性可得。非離四正斷乃至八聖道支法性如來法性可得。憍尸迦。非四念住中如來可得。非如來中四念住可得。非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中如來可得。非如來中四正斷乃至八聖道支可得。非四念住眞如中如來可得。非如來中四念住眞如可得。非四正斷乃至八聖道支眞如中如來可得。非如來中四正斷乃至八聖道支眞如可得。非四念住法性中如來可得。非如來中四念住法性可得。非四正斷乃至八聖道支法性中如來可得。非如來中四正斷乃至八聖道支法性可得。非四念住中如來眞如可得。非如來眞如中四念住可得。非四正斷乃至八聖道支中如來眞如可得。非如來眞如中四正斷乃至八聖道支可得。非四念住中如來法性可得。非如來法性中四念住可得。非四正斷乃至八聖道支中如來法性可得。非如來法性中四正斷乃至八聖道支可得。非四念住眞如中如來眞如可得。非如來眞如中四念住眞如可得。非四正斷乃至八聖道支眞如中如來眞如可得。非如來眞如中四正斷乃至八聖道支眞如可得。非四念住法性中如來法性可得。非如來法性中四念住法性可得。非四正斷乃至八聖道支法性中如來法性可得。非如來法性中四正斷乃至八聖道支法性可得

憍尸迦。非離空解脫門如來可得。非離無相無願解脫門如來可得。非離空解脫門眞如如來可得。非離無相無願解脫門眞如如來可得。非離空解脫門法性如來可得。非離無相無願解脫門法性如來可得。非離空解脫門如來眞如可得。非離無相無願解脫門如來眞如可得。非離空解脫門如來法性可得。非離無相無願解脫門如來法性可得。非離空解脫門眞如如來眞如可得。非離無相無願解脫門眞如如來眞如可得。非離空解脫門法性如來法性可得。非離無相無願解脫門法性如來法性可得。憍尸迦。非空解脫門中如來可得。非如來中空解脫門可得。非無相無願解脫門中如來可得。非如來中無相無願解脫門可得。非空解脫門眞如中如來可得。非如來中空解脫門眞如可得。非無相無願解脫門眞如中如來可得。非如來中無相無願解脫門眞如可得。非空解脫門法性中如來可得。非如來中空解脫門法性可得。非無相無願解脫門法性中如來可得。非如來中無相無願解脫門法性可得。非空解脫門中如來眞如可得。非如來眞如中空解脫門可得。非無相無願解脫門中如來眞如可得。非如來眞如中無相無願解脫門可得。非空解脫門中如來法性可得。非如來法性中空解脫門可得。非無相無願解脫門中如來法性可得。非如來法性中無相無願解脫門可得。非空解脫門眞如中如來眞如可得。非如來眞如中空解脫門眞如可得。非無相無願解脫門眞如中如來眞如可得。非如來眞如中無相無願解脫門眞如可得。非空解脫門法性中如來法性可得。非如來法性中空解脫門法性可得。非無相無願解脫門法性中如來法性可得。非如來法性中無相無願解脫門法性可得

憍尸迦。非離五眼如來可得。非離六神通如來可得。非離五眼眞如如來可得。非離六神通眞如如來可得。非離五眼法性如來可得。

非離六神通法性如來可得。非離五眼如來眞如可得。非離六神通如來眞如可得。非離五眼如來法性可得。非離六神通如來法性可得。非離五眼眞如如來眞如可得。非離六神通眞如如來眞如可得。非離五眼法性如來法性可得。非離六神通法性如來法性可得。憍尸迦。非五眼中如來可得。非如來中五眼可得。非六神通中如來可得。非如來中六神通可得。非五眼眞如中如來可得。非如來中五眼眞如可得。非六神通眞如中如來可得。非如來中六神通眞如可得。非五眼法性中如來可得。非如來中五眼法性可得。非六神通法性中如來可得。非如來中六神通法性可得。非五眼中如來眞如可得。非如來眞如中五眼可得。非六神通中如來眞如可得。非如來眞如中六神通可得。非五眼中如來法性可得。非如來法性中五眼可得。非六神通中如來法性可得。非如來法性中六神通可得。非五眼眞如中如來眞如可得。非如來眞如中五眼眞如可得。非六神通眞如中如來眞如可得。非如來眞如中六神通眞如可得。非五眼法性可得。非如來法性中五眼法性可得。非六神通法性中如來法性可得。非如來法性中六神通法性可得。憍尸迦。非離佛十力如來可得。非離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如來可得。非離佛十力眞如如來可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法眞如如來可得。非離佛十力法性如來可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得。非離佛十力如來眞如可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法如來眞如可得。非離佛十力如來法性可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法如來法性可得。非離佛十力眞如如來眞如可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法眞如如來眞如可得。非離佛十力法性如來法性可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來法性可得。憍尸迦。非佛十力中如來可得。非如來中佛十力可得。非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中如來可得。非如來中四無所畏乃至十八佛不共法可得。非佛十力眞如中如來可得。非如來中佛十力眞如可得。非四無所畏乃至十八佛不共法眞如中如來可得。非如來中四無所畏乃至十八佛不共法眞如可得。非佛十力法性中如來可得。非如來中佛十力法性可得。非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來可得。非如來中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得。非佛十力中如來眞如可得。非如來眞如中佛十力可得。非四無所畏乃至十八佛不共法中如來眞如可得。非如來眞如中四無所畏乃至十八佛不共法可得。非佛十力中如來法性可得。非如來法性中佛十力可得。非四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性可得。非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法可得。非佛十力眞如中如來眞如可得。非如來眞如中佛十力眞如可得。非四無所畏乃至十八佛不共法眞如中如來眞如可得。非如來眞如中四無所畏乃至十八佛不共法眞如可得。非佛十力法性中如來法性可得。非如來法性中佛十力法性可得。非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來法性可得。非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得

憍尸迦。非離無忘失法如來可得。非離恒住捨性如來可得。非離無忘失法眞如如來可得。非離恒住捨性眞如如來可得。非離無忘失法法性如來可得。非離恒住捨性法性如來可得。非離無忘失法如來眞如可得。非離恒住捨性如來眞如可得。非離無忘失法如來法性可得。非離恒住捨性如來法性可得。非離無忘失法眞如如來眞如可得。非離恒住捨性眞如如來眞如可得。非離無忘失法法性如來法性可得。非離恒住捨性法性如來法性可得。憍尸迦。非無忘失法中如來可得。非如來中無忘失法可得。非恒住捨性中如來可得。非如來中恒住捨性可得。非無忘失法眞如中如來可得。非如來中無忘失法眞如可得。非恒住捨性眞如中如來可得。非如來中恒住捨性眞如可得。非無忘失法法性中如來可得。非如來中無忘失法法性可得非恒住捨性法性中如來可得。非如來中恒住捨性法性可得。非無忘失法中如來眞如可得。非如來眞如中無忘失法可得。非恒住捨性中如來眞如可得。非如來眞如中恒住捨性可得。非無忘失法中如來法性可得。非如來法性中無忘失法可得。非恒住捨性中如

來法性可得。非如來法性中恒住捨性可得。非無忘失法眞如中如來眞如可得。非如來眞如中無忘失法眞如可得。非恒住捨性眞如中如來眞如可得。非如來眞如中恒住捨性眞如可得。非無忘失法法性中如來法性可得。非如來法性中無忘失法法性可得。非恒住捨性法性中如來法性可得。非如來法性中恒住捨性法性可得

憍尸迦。非離一切智如來可得。非離道相智一切相智如來可得。非離一切智眞如如來可得。非離道相智一切相智眞如如來可得。非離一切智法性如來可得。非離道相智一切相智法性如來可得。非離一切智如來眞如可得。非離道相智一切相智如來眞如可得。非離一切智如來法性可得。非離道相智一切相智如來法性可得。非離一切智眞如如來眞如可得。非離道相智一切相智眞如如來眞如可得。非離一切智法性如來法性可得。非離道相智一切相智法性如來法性可得。憍尸迦。非一切智中如來可得。非如來中一切智可得。非道相智一切相智中如來可得。非如來中道相智一切相智可得。非一切智眞如中如來可得。非如來中一切智眞如可得。非道相智一切相智眞如中如來可得。非如來中道相智一切相智眞如可得。非一切智法性中如來可得。非如來中一切智法性可得。非道相智一切相智法性中如來可得。非如來中道相智一切相智法性可得。非一切智中如來眞如可得。非如來眞如中一切智可得。非道相智一切相智中如來眞如可得。非如來眞如中道相智一切相智可得。非一切智中如來法性可得。非如來法性中一切智可得。非道相智一切相智中如來法性可得。非如來法性中道相智一切相智可得。非一切智眞如中如來眞如可得。非如來眞如中一切智眞如可得。非道相智一切相智眞如中如來眞如可得。非如來眞如中道相智一切相智眞如可得。非一切智法性中如來法性可得。非如來法性中一切智法性可得。非道相智一切相智法性中如來法性可得。非如來法性中道相智一切相智法性可得

憍尸迦。非離一切陀羅尼門如來可得。非離一切三摩地門如來可得。非離一切陀羅尼門眞如如來可得。非離一切三摩地門眞如如來可得。非離一切陀羅尼門法性如來可得。非離一切三摩地門法性如來可得。非離一切陀羅尼門如來眞如可得。非離一切三摩地門如來眞如可得。非離一切陀羅尼門如來法性可得。非離一切三摩地門如來法性可得。非離一切陀羅尼門眞如如來眞如可得。非離一切三摩地門眞如如來眞如可得。非離一切陀羅尼門法性如來法性可得。非離一切三摩地門法性如來法性可得。憍尸迦。非一切陀羅尼門中如來可得。非如來中一切陀羅尼門可得。非一切三摩地門中如來可得。非如來中一切三摩地門可得。非一切陀羅尼門眞如中如來可得。非如來中一切陀羅尼門眞如可得。非一切三摩地門眞如中如來可得。非如來中一切三摩地門眞如可得。非一切陀羅尼門法性中如來可得。非如來中一切陀羅尼門法性可得。非一切三摩地門法性中如來可得。非如來中一切三摩地門法性可得。非一切陀羅尼門中如來眞如可得。非如來眞如中一切陀羅尼門可得。非一切三摩地門中如來眞如可得。非如來眞如中一切三摩地門可得。非一切陀羅尼門眞如中如來眞如可得。非如來眞如中一切陀羅尼門眞如可得。非一切三摩地門眞如中如來眞如可得。非如來眞如中一切三摩地門眞如可得。非一切陀羅尼門法性中如來法性可得。非如來法性中一切陀羅尼門法性可得。非一切三摩地門法性中如來法性可得。非如來法性中一切三摩地門法性可得

憍尸迦。非離預流如來可得。非離一來不還阿羅漢如來可得。非離預流眞如如來可得。非離一來不還阿羅漢眞如如來可得。非離預流法性如來可得。非離一來不還阿羅漢法性如來可得。非離預流如來眞如可得。非離一來不還阿羅漢如來眞如可得。非離預流如來法性可得。非離一來不還阿羅漢如來法性可得。非離預流眞如如來眞如可得。非離一來不還阿羅漢眞如如來眞如可得。非離預流法性如來法性可得。非離一來不還阿羅漢法性如來法性可得。憍尸迦。非預流中如來可得。非如來中預流可得。非一來

不還阿羅漢中如來可得。非如來中一來不還阿羅漢可得。非預流眞如中如來可得。非如來中預流眞如可得。非一來不還阿羅漢眞如中如來可得。非如來中一來不還阿羅漢眞如可得。非預流法性中如來可得。非如❶來中預流法性可得。非一來不還阿羅漢法性中如來可得。非如來中一來不還阿羅漢法性可得。非預流中如來眞如可得。非如來眞如中預流可得。非一來不還阿羅漢中如來眞如可得。非如來眞如中一來不還阿羅漢可得。非預流中如來法性可得。非如來法性中預流可得。非一來不還阿羅漢中如來法性可得。非如來法性中一來不還阿羅漢可得。非預流眞如❷中如來眞如可得。非如來眞如中預流眞如可得。非一來不還阿羅漢眞如中如來眞如可得。非如來眞如中一來不還阿羅漢眞如可得。非預流法性中如來法性可得。非如來法性中預流法性可得。非一來不還阿羅漢法性中如來法性可得。非如來法性中一來不還阿羅漢法性可得

憍尸迦。非離預流向預流果如來可得。非離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來可得。非離預流向預流果眞如如來可得。非離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如如來可得。非離預流向預流果法性如來可得。非離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性如來可得。非離預流向預流果如來眞如可得。非離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來眞如可得。非離預流向預流果如來法性可得。非離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來法性可得。非離預流向預流果眞如如來眞如可得。非離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如如來眞如可得。非離預流向預流果法性如來法性可得。非離一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果法性如來法性可得。憍尸迦。非預流向預流果中如來可得。非如來中預流向預流果可得 非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果中如來可得。非如來中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可得。非預流向預流果眞如中如來可得。非如來中預流向預流果眞如可得。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如中如來可得。非如來中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如可得。非預流向預流果法性中如來可得。非如來中預流向預流果法性可得。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性中如來可得。非如來中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性可得。非預流向預流果中如來眞如可得。非如來眞如中預流向預流果可得。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果中如來眞如可得。非如來眞如中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可得。非預流向預流果中如來法性可得。非如來法性中預流向預流果可得。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果中如來法性可得。非如來法性中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢❸果可得。非預流向預流果眞如中如來眞如可得。非如來眞如中預流向預流果眞如可得。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如中如來眞如可得。非如來眞如中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如可得。非預流向預流果法性中如來法性可得。非如來法性中預流向預流果法性可得。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法性可得。非如來法性中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性可得

憍尸迦。非離獨覺如來可得。非離獨覺向獨覺果如來可得。非離獨覺眞如如來可得。非離獨覺向獨覺果眞如如來可得。非離獨覺法性如來可得。非離獨覺向獨覺果法性如來可得。非離獨覺如來眞如可得。非離獨覺向獨覺果如來眞如可得。非離獨覺如來法性可得。非離獨覺向獨覺果如來法性可得。非離獨覺眞如如來眞如可得。非離獨覺向獨覺果眞如如來眞如可得。非離獨覺法性如來法性可得。非離獨覺向獨覺果法性如來法性可得。憍尸迦。非獨覺中如來可得。非如來中獨覺可得。非獨覺向獨覺果中如來可得。非如來中獨覺向獨覺果可得。非獨覺眞如中如來可得。非如來中獨覺眞如可得。非獨覺向獨覺果眞如中如來可得。非如來

❶來＝非(宮) ❷〔中…眞如〕十七字－(宮) ❸果＝不(宋)

中獨覺向獨覺果眞如可得。非獨覺法性中如來可得。非如來中獨覺法性可得。非獨覺向獨覺果法性中如來可得。非如來中獨覺向獨覺果法性可得。非獨覺中如來眞如可得。非如來眞如中獨覺可得。非獨覺向獨覺果中如來眞如可得。非如來眞如中獨覺向獨覺果可得。非獨覺中如來法性可得。非如來法性中獨覺可得。非獨覺向獨覺果中如來法性可得。非如來法性中獨覺向獨覺果可得。非獨覺眞如中如來眞如可得。非如來眞如中獨覺眞如可得。非獨覺向獨覺果眞如中如來眞如可得。非如來眞如中獨覺向獨覺果眞如可得。非獨覺法性中如來法性可得。非如來法性中獨覺法性可得。非獨覺向獨覺果法性中如來法性可得。非如來法性中獨覺向獨覺果法性可得

憍尸迦。非離菩薩摩訶薩如來可得。非離三藐三佛陀如來可得。非離菩薩摩訶薩眞如如來可得。非離三藐三佛陀眞如如來可得。非離菩薩摩訶薩法性如來可得。非離三藐三佛陀法性如來可得。非離菩薩摩訶薩如來眞如可得。非離三藐三佛陀如來眞如可得。非離菩薩摩訶薩如來法性可得。非離三藐三佛陀如來法性可得。非離菩薩摩訶薩眞如如來眞如可得。非離三藐三佛陀眞如如來眞如可得。非離菩薩摩訶薩法性如來法性可得。非離三藐三佛陀法性如來法性可得。憍尸迦。非菩薩摩訶薩中如來可得。非如來中菩薩摩訶薩可得。非三藐三佛陀中如來可得。非如來中三藐三佛陀可得。非菩薩摩訶薩眞如中如來可得。非三藐三佛陀眞如中如來可得。非菩薩摩訶薩法性中如來可得。非如來中菩薩摩訶薩法性可得。非三藐三佛陀法性中如來可得。非如來中三藐三佛陀法性可得。非菩薩摩訶薩中如來眞如可得。非如來眞如中菩薩摩訶薩可得。非三藐三佛陀中如來眞如可得。非如來眞如中三藐三佛陀可得。非菩薩摩訶薩中如來法性可得。非如來法性中菩薩摩訶薩可得。非三藐三佛陀中如來法性可得。非如來法性中三藐三佛陀可得。非菩薩摩訶薩眞如中如來眞如可得。非如來眞如中菩薩摩訶薩眞如可得。非三藐三佛陀眞如中如來眞如可得。非如來眞如中三藐三佛陀眞如可得。非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得。非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得。非三藐三佛陀法性中如來法性可得。非如來法性中三藐三佛陀法性可得

憍尸迦。非離菩薩摩訶薩法如來可得。非離無上正等菩提如來可得。非離菩薩摩訶薩法眞如如來可得。非離無上正等菩提眞如如來可得。非離菩薩摩訶薩法法性如來可得。非離無上正等菩提法性如來可得。非離菩薩摩訶薩法如來眞如可得。非離無上正等菩提如來眞如可得。非離菩薩摩訶薩法如來法性可得。非離無上正等菩提如來法性可得。非離菩薩摩訶薩法眞如如來眞如可得。非離無上正等菩提眞如如來眞如可得。非離菩薩摩訶薩法法性如來法性可得。非離無上正等菩提法性如來法性可得。憍尸迦。非菩薩摩訶薩法中如來可得。非如來中菩薩摩訶薩法可得。非無上正等菩提中如來可得。非如來中無上正等菩提可得。非菩薩摩訶薩法眞如中如來可得。非如來中菩薩摩訶薩法眞如可得。非無上正等菩提眞如中如來可得。非如來中無上正等菩提眞如可得。非菩薩摩訶薩法法性中如來可得。非如來中菩薩摩訶薩法法性可得。非無上正等菩提法性中如來可得。非如來中無上正等菩提法性可得。非菩薩摩訶薩法中如來眞如可得。非如來眞如中菩薩摩訶薩法可得。非無上正等菩提中如來眞如可得。非如來眞如中無上正等菩提可得。非菩薩摩訶薩法中如來法性可得。非如來法性中菩薩摩訶薩法可得。非無上正等菩提中如來法性可得。非如來法性中無上正等菩提可得。非菩薩摩訶薩法眞如中如來眞如可得。非如來眞如中菩薩摩訶薩法眞如可得。非無上正等菩提眞如中如來眞如可得。非如來眞如中無上正等菩提眞如可得。非菩薩摩訶薩法法性中如來法性可得。非如來法性中菩薩摩訶薩法法性可得。非無上正等菩提法性中如來法性可得。非如來法性中無上正等菩提法性可得

憍尸迦。非離聲聞乘如來可得。非離獨覺乘無上乘如來可得。非離聲聞乘眞如如來可得。非離獨覺乘無上乘眞如如來可得。非離

聲聞乘法性如來可得。非離獨覺乘無上乘法性如來可得。非離聲聞乘如來眞如可得。非離獨覺乘無上乘如來眞如可得。非離聲聞乘如來法性可得。非離獨覺乘無上乘如來法性可得。非離聲聞乘眞如如來眞如可得。非離獨覺乘無上乘眞如如來眞如可得。非離聲聞乘法性如來法性可得。非離獨覺乘無上乘法性如來法性可得。憍尸迦。非聲聞乘中如來可得。非如來中聲聞乘可得。非獨覺乘無上乘中如來可得。非如來中獨覺乘無上乘可得。非聲聞乘眞如中如來可得。非如來中聲聞乘眞如可得。非獨覺乘無上乘眞如中如來可得。非如來中獨覺乘無上乘眞如可得。非聲聞乘法性中如來可得。非如來中聲聞乘法性可得。非獨覺乘無上乘法性中如來可得。非如來中獨覺乘無上乘法性可得。非聲聞乘中如來眞如可得。非如來眞如中聲聞乘可得。非獨覺乘無上乘中如來眞如可得。非如來眞如中獨覺乘無上乘可得。非聲聞乘中如來法性可得。非如來法性中聲聞乘可得。非獨覺乘無上乘中如來法性可得。非如來法性中獨覺乘無上乘可得。非聲聞乘眞如中如來眞如可得。非如來眞如中聲聞乘眞如可得。非獨覺乘無上乘眞如中如來眞如可得。非如來眞如中獨覺乘無上乘眞如可得。非聲聞乘法性中如來法性可得。非如來法性中聲聞乘法性可得。非獨覺乘無上乘法性中如來法性可得。非如來法性中獨覺乘無上乘法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十一

大般若波羅蜜多經卷第九十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之四

憍尸迦。如來於色非相應非不相應。於受想行識亦非相應非不相應。如來於色眞如非相應非不相應。於受想行識眞如亦非相應非不相應。如來於色法性非相應非不相應。於受想行識法性亦非相應非不相應。如來眞如於色非相應非不相應。於受想行識亦非相應非不相應。如來眞如於色眞如非相應非不相應。於受想行識眞如亦非相應非不相應。如來法性於色非相應非不相應。於受想行識亦非相應非不相應。如來法性於色法性非相應非不相應。於受想行識法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離色非相應非不相應。於離受想行識亦非相應非不相應。如來於離色眞如非相應非不相應。於離受想行識眞如亦非相應非不相應。如來於離色法性非相應非不相應。於離受想行識法性亦非相應非不相應。如來眞如於離色非相應非不相應。於離受想行識亦非相應非不相應。如來眞如於離色眞如非相應非不相應。於離受想行識眞如亦非相應。非不相應。如來法性於離色非相應非不相應。於離受想行識亦非相應非不相應。如來法性於離色法性非相應非不相應。於離受想行識法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於眼處非相應非不相應。於耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來於眼處眞如非相應非不相應。於耳鼻舌身意處眞如亦非相應非不相應。如來於眼處法性非相應非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。如來眞如於眼處非相應非不相應。於耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來眞如於眼處眞如非相應非不相應。於耳鼻舌身意處眞如亦非相應非不相應。如來法性於眼處非相應非不相應。於耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來於眼處法性非相應非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離眼處非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來於離眼處眞如非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處眞如亦非相應非不相應。如來於離眼處法性非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應。如來眞如於離眼處非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來眞如於離眼處眞如非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處眞如亦非相應非不相應。如來法性於離眼處非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處亦非相應非不相應。如來法性於離眼處法性非相應非不相應。於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於色處非相應非不相應。於聲香味觸法處亦非相應非不相應　如來於色處眞如非相應非不相應。於聲香味觸法處眞如亦非相應非不相應。如來於色處法性非相應非不相應。於聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。如來眞如於色處非相應非不相應。於聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來眞如於色處眞如非相應非不相應。於聲香味觸法處眞如亦非相應非不相應。如來法性於色處非相應非不相應。於聲香味觸法處亦非相應非不相應如來法性於色處法性非相應非不相應。於聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。憍尸迦如來於離色處非相應非不相應。於離聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來於離色處眞如非相應非不相應。於離聲香味觸法處眞如亦非相應非不相應。如來於離色處法性非相應非不相應。於離聲香味觸法處法性亦非相應非不相應。如來眞如於離色處非相應非不相應。於離聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來眞如於離色處眞如非相應非不相應。於離聲香味觸法處眞如亦非相應非不相應。如來法性於離色處非相應非不相應。於離聲香味觸法處亦非相應非不相應。如來法性於離色處法性非相應非不相應。於離聲香味觸法處法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於眼界非相應非不相應。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於眼界眞如非相應非不相應。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於眼界法性非相應非不相應。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於眼界非相應非不相應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於眼界眞如非相應非不相應。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於眼界非相應非不相應。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於眼界法性非相應非不相應。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離眼界非相應非不相應。於離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離眼界眞如非相應非不相應　於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於離眼界法性非相應非不相應。於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於離眼界非相應非不相應。於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於離眼界眞如非相應非不相應。於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於離眼界非相應非不相應於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於離眼界法性非相應非不相應。於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於耳界非相應非不相應。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於耳界眞如非相應。非不相應。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應　如來於耳界法性非相應非不相應。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於耳界非相應非不相應。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於耳界眞如非相應非不相應。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於耳界非相應非不相應。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於耳界法性非相應非不相應。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離耳界非相應非不相應。於離聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離耳界眞如非相應非不相應。於離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於離耳界法性非相應非不相應。於離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於離耳界非相應非不相應。於離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於離耳界眞如非相應非不相應。於離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於離耳界非相應非不相應於離聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於離耳界法性非相應非不相應。於離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於鼻界非相應非不相應。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於鼻界眞如非相應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於鼻界法性非相應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相應。非不相應。如來眞如於鼻界非相應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於鼻界眞如非相應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於鼻界非相應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於鼻界法性非相應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離鼻界非相應非不相應。於離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離鼻界眞如非相應非不相應。於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於離鼻界法性非相應非不相應。於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於離鼻界非相應非不相應。於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於離鼻界眞如非相應非不相應。於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於離鼻界非相應非不相應。於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於離鼻界法性非相應非不相應。於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於舌界非相應非不相應。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於舌界眞如非相應非不相應。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於舌界法性非相應非不相應。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於舌界非相應非不相應。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於舌界眞如非相應非不相應。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於舌界非相應非不相應。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於舌界法性非相應非不相應。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離舌界非相應非不相應。於離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離舌界眞如非相應非不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於離舌界法性非相應非不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於離舌界非相應非不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於離舌界眞如非相應非不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於離舌界非相應非不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於離舌界法性非相應非不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於身界非相應非不相應。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於身界眞如非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於身界法性非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於身界非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於身界眞如非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於身界非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於身界法性非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離身界非相應非不相應。於離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離身界眞如非相應非不相應。於離觸界乃至

身觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於離身界法性非相應非不相應。於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於離身界非相應非不相應。於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於離身界眞如非相應非不相應。於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於離身界非相應非不相應。於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於離身界法性非相應非不相應。於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於意界非相應非不相應。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於意界眞如非相應非不相應。於法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於意界法性非相應非不相應。於法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於意界非相應非不相應。於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於意界眞如非相應非不相應。於法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於意界非相應非不相應。於法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於意界法性非相應非不相應。於法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離意界非相應非不相應。於離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來於離意界眞如非相應非不相應。於離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來於離意界法性非相應非不相應。於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應。如來眞如於離意界非相應非不相應。於離法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來眞如於離意界眞如非相應非不相應。於離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如亦非相應非不相應。如來法性於離意界非相應非不相應。於離法界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相應。如來法性於離意界法性非相應非不相應。於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於地界非相應非不相應。於水火風空識界亦非相應非不相應。如來於地界眞如非相應非不相應。於水火風空識界眞如亦非相應非不相應。如來於地界法性非相應非不相應。於水火風空識界法性亦非相應非不相應。如來眞如於地界非相應非不相應。於水火風空識界亦非相應非不相應。如來眞如於地界眞如非相應非不相應。於水火風空識界眞如亦非相應非不相應。如來法性於地界非相應非不相應。於水火風空識界亦非相應非不相應。如來法性於地界法性非相應非不相應。於水火風空識界法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離地界非相應非不相應。於離水火風空識界亦非相應非不相應。如來於離地界眞如非相應非不相應。於離水火風空識界眞如亦非相應非不相應。如來於離地界法性非相應非不相應。於離水火風空識界法性亦非相應非不相應。如來眞如於離地界非相應非不相應。於離水火風空識界亦非相應非不相應。如來眞如於離地界眞如非相應非不相應。於離水火風空識界眞如亦非相應非不相應。如來法性於離地界非相應非不相應。於離水火風空識界亦非相應非不相應。如來法性於離地界法性非相應非不相應。於離水火風空識界法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於苦聖諦非相應非不相應。於集滅道聖諦亦非相應非不相應。如來於苦聖諦眞如非相應非不相應。於集滅道聖諦眞如亦非相應非不相應。如來於苦聖諦法性非相應非不相應。於集滅道聖諦法性亦非相應非不相應。如來眞如於苦聖諦非相應非不相應。於集滅道聖諦亦非相應非不相應。如來眞如於苦聖諦眞如非相應非不相應。於集滅道聖諦眞如亦非相應非不相應。如來法性於苦聖諦非相應非不相應。於集滅道聖諦亦非相應非不相應。如來法性於苦聖諦法性非相應非不相應。於集滅道聖諦法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離苦聖諦非相應非不相應。於離集滅道聖諦亦非相應

非不相應。如來於離苦聖諦眞如非相應非不相應。如來於離集滅道聖諦眞如亦非相應非不相應。如來於離苦聖諦法性非相應非不相應。如來於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相應。如來眞如於離苦聖諦非相應非不相應。於離集滅道聖諦亦非相應非不相應。如來眞如於離苦聖諦眞如非相應非不相應。於離集滅道聖諦眞如亦非相應非不相應。如來法性於離苦聖諦非相應非不相應。於離集滅道聖諦亦非相應非不相應。如來法性於離苦聖諦法性非相應非不相應。於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於無明非相應非不相應。如來於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應。如來於無明眞如非相應非不相應。於行乃至老死愁歎苦憂惱眞如亦非相應非不相應。如來於無明法性非相應非不相應。於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。如來眞如於無明非相應非不相應。於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應。如來眞如於無明眞如非相應非不相應。於行乃至老死愁歎苦憂惱眞如亦非相應非不相應。如來法性於無明非相應非不相應。於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應。如來法性於無明法性非相應非不相應。於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離無明非相應非不相應。如來於離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應。如來於離無明眞如非相應非不相應。如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如亦非相應非不相應。如來於離無明法性非相應非不相應。如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。如來眞如於離無明非相應非不相應。於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應。如來眞如於離無明眞如非相應非不相應。於離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如亦非相應非不相應。如來法性於離無明非相應非不相應。於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應。如來法性於離無明法性非相應非不相應。於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於內空非相應非不相應。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非相應非不相應。如來於內空眞如非相應非不相應。於外空乃至無性自性空眞如亦非相應非不相應。如來於內空法性非相應非不相應。於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。如來眞如於內空非相應非不相應。於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應。如來眞如於內空眞如非相應非不相應。於外空乃至無性自性空眞如亦非相應非不相應。如來法性於內空非相應非不相應。於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應。如來法性於內空法性非相應非不相應。於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離內空非相應非不相應。於離外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非相應非不相應。如來於離內空眞如非相應非不相應。於離外空乃至無性自性空眞如亦非相應非不相應。如來於離內空法性非相應非不相應。於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。如來眞如於離內空非相應非不相應。於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應。如來眞如於離內空眞如非相應非不相應。於離外空乃至無性自性空眞如亦非相應非不相應。如來法性於離內空非相應非不相應。於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應。如來法性於離內空法性非相應非不相應。於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於眞如非相應非不相應。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非相應非不相應。如來於眞如眞如非相應非不相應。於法界乃至不思議界眞如亦非相應非不相應。如來於眞如法性非相應非不相應。於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應。如來眞如於眞如非相應非不相應。於法界乃至

不思議界亦非相應非不相應。如來眞如於眞如眞如非相應非不相應。於法界乃至不思議界眞如亦非相應非不相應。如來法性於眞如非相應非不相應。於法界乃至不思議界亦非相應非不相應。如來法性於眞如法性非相應非不相應。於法界乃至不思議界法性。亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離眞如非相應非不相應。於離法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非相應非不相應。如來於離眞如眞如非相應非不相應。於離法界乃至不思議界眞如亦非相應非不相應。如來於離眞如法性非相應非不相應。於離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應。如來眞如於離眞如非相應非不相應。於離法界乃至不思議界亦非相應非不相應。如來眞如於離眞如眞如非相應非不相應。於離法界乃至不思議界眞如亦非相應非不相應。如來法性於離眞如非相應非不相應。於離法界乃至不思議界亦非相應非不相應。如來法性於離眞如法性非相應非不相應。於離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於布施波羅蜜多非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。如來於布施波羅蜜多眞如非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如亦非相應非不相應。如來於布施波羅蜜多法性非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。如來眞如於布施波羅蜜多非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。如來眞如於布施波羅蜜多眞如非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如亦非相應非不相應。如來法性於布施波羅蜜多非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。如來法性於布施波羅蜜多法性非相應非不相應。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離布施波羅蜜多非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。如來於離布施波羅蜜多眞如非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如亦非相應非不相應。如來於離布施波羅蜜多法性非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。如來眞如於離布施波羅蜜多非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。如來眞如於離布施波羅蜜多眞如非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如亦非相應非不相應　如來法性於離布施波羅蜜多非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。如來法性於離布施波羅蜜多法性非相應非不相應。於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應

大般若波羅蜜多經卷第九十二

大般若波羅蜜多經卷第九十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之五

憍尸迦。如來於四靜慮非相應非不相應。於四無量四無色定亦非相應非不相應。如來於四靜慮眞如非相應非不相應。於四無量四無色定眞如亦非相應非不相應。如來於四靜慮法性非相應非不相應。於四無量四無色定法性亦非相應非不相應。如來眞如於四靜慮非相應非不相應。於四無量四無色定亦非相應非不相應。如來眞如於四靜慮眞如非相應非不相應。於四無量四無色定眞如亦非相應非不相應。如來法性於四靜慮非相應非不相應。於四無量四無色定亦非相應非不相應。如來法性於四靜慮法性非相應非不相應。於四無量四無色定法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於離四靜慮非相應非不相應。於離四無量四無色定亦非相應非不相應。如來於離四靜慮眞如非相應非不相應。於離四無量四無色定眞如亦非相應非不相應。如來於離四靜慮法性非相應非不相應。於離四無量四無色定法性亦非相應非不相應。如來眞如於離四靜慮非相應非不相應。

於離四無量四無色定亦非相應非不相應。如來眞如於離四靜慮眞如非相應非不相應。於離四無量四無色定眞如亦非相應非不相應。如來法性於離四靜慮非相應非不相應。於離四無量四無色定亦非相應非不相應。如來法性於離四靜慮法性非相應非不相應。於離四無量四無色定法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於八解脫非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來於八解脫眞如非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處眞如亦非相應非不相應。如來於八解脫法性非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。如來眞如於八解脫非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來眞如於八解脫眞如非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處眞如亦非相應非不相應。如來法性於八解脫非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來法性於八解脫法性非相應非不相應。於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離八解脫非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來於離八解脫眞如非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處眞如亦非相應非不相應。如來於離八解脫法性非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應。如來眞如於離八解脫非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來眞如於離八解脫眞如非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處眞如亦非相應非不相應。如來法性於離八解脫非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應。如來法性於離八解脫法性非相應非不相應。於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於四念住非相應非不相應。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應。如來於四念住眞如非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支眞如亦非相應非不相應。如來於四念住法性非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。如來眞如於四念住非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來眞如於四念住眞如非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支眞如亦非相應非不相應。如來法性於四念住非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來法性於四念住法❶性非相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離四念住非相應非不相應。於離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應。如來於離四念住眞如非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支眞如亦非相應非不相應。如來於離四念住法性非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應。如來眞如於離四念住非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來眞如於離四念住眞如非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支眞如亦非相應非不相應。如來法性於離四念住非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應。如來法性於離四念住法性非相應非不相應。於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於空解脫門非相應非不相應。於無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來於空解脫門眞如非相應非不相應。於無相無願解脫門眞如亦非相應非不相應。如來於空解脫門法性非相應非不相應。於無相無願解脫門法性亦非相應非不相應。如來眞如於空解脫門非相應非不相應。於無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來眞如於空解脫門眞如非相應非不相應。於無相無願解脫門眞如亦非相應非不相應。如來法性於空解脫門非相應非不相應。於無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來法性於空解脫門法性非相應非不相應。於無相無願解脫門法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離空解脫門非相應非不相應。於離無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來於離空解脫門眞如非相應非不相應。

❶性＝住[illegible]

於離無相無願解脫門眞如亦非相應非不相應。如來於離空解脫門法性非相應非不相應。於離無相無願解脫門法性亦非相應非不相應。如來眞如於離空解脫門非相應非不相應。於離無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來眞如於離空解脫門眞如非相應非不相應。於離無相無願解脫門眞如亦非相應非不相應。如來法性於離空解脫門非相應非不相應。於離無相無願解脫門亦非相應非不相應。如來法性於離空解脫門法性非相應非不相應。於離無相無願解脫門法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於五眼非相應非不相應。於六神通亦非相應非不相應。如來於五眼眞如非相應非不相應。於六神通眞如亦非相應非不相應。如來於五眼法性非相應非不相應。於六神通法性亦非相應非不相應。如來眞如於五眼非相應非不相應。於六神通亦非相應非不相應。如來眞如於五眼眞如非相應非不相應。於六神通眞如亦非相應非不相應。如來法性於五眼非相應非不相應。於六神通亦非相應非不相應。如來法性於五眼法性非相應非不相應。於六神通法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於離五眼非相應非不相應。於離六神通亦非相應非不相應。如來於離五眼眞如非相應非不相應。於離六神通眞如亦非相應非不相應。如來於離五眼法性非相應非不相應。於離六神通法性亦非相應非不相應。如來眞如於離五眼非相應非不相應。於離六神通亦非相應非不相應。如來眞如於離五眼眞如非相應非不相應。於離六神通眞如亦非相應非不相應。如來法性於離五眼非相應非不相應。於離六神通亦非相應非不相應。如來法性於離五眼法性非相應非不相應。於離六神通法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於佛十力非相應非不相應。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦非相應非不相應。如來於佛十力眞如非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法眞如亦非相應非不相應。如來於佛十力法性非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。如來眞如於佛十力非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應。如來眞如於佛十力眞如非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法眞如亦非相應非不相應。如來法性於佛十力非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應。如來法性於佛十力法性非相應非不相應。於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於離佛十力非相應非不相應。於離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦非相應非不相應。如來於離佛十力眞如非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法眞如亦非相應非不相應。如來於離佛十力法性非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。如來眞如於離佛十力非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應。如來眞如於離佛十力眞如非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法眞如亦非相應非不相應。如來法性於離佛十力非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應。如來法性於離佛十力法性非相應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於無忘失法非相應非不相應。於恒住捨性亦非相應非不相應。如來於無忘失法眞如非相應非不相應。於恒住捨性眞如亦非相應非不相應。如來於無忘失法法性非相應非不相應。於恒住捨性法性亦非相應非不相應。如來眞如於無忘失法非相應非不相應。於恒住捨性亦非相應非不相應。如來眞如於無忘失法眞如非相應非不相應。於恒住捨性眞如亦非相應非不相應。如來法性於無忘失法非相應非不相應。於恒住捨性亦非相應非不相應。如來法性於無忘失法法性非相應非不相應。於恒住捨性法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離無忘失法非相應非不相應。於離恒住捨性亦非相應非不相應。如來於離無忘失法眞如非相應非不相應。於離恒住捨性眞如亦非相應非不相應。如來於離無忘失法

法性非相應非不相應。於離恒住捨性法性亦非相應非不相應。如來眞如於離無忘失法非相應非不相應。於離恒住捨性亦非相應非不相應。如來眞如於離無忘失法眞如非相應非不相應。於離恒住捨性眞如亦非相應非不相應。如來法性於離無忘失法非相應非不相應。於離恒住捨性亦非相應非不相應。如來法性於離無忘失法法性非相應非不相應。於離恒住捨性法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於一切智非相應非不相應。於道相智一切相智亦非相應非不相應。如來於一切智眞如非相應非不相應。於道相智一切相智眞如亦非相應非不相應。如來於一切智法性非相應非不相應。於道相智一切相智法性亦非相應非不相應。如來眞如於一切智非相應非不相應。於道相智一切相智亦非相應非不相應。如來眞如於一切智眞如非相應非不相應。於道相智一切相智眞如亦非相應非不相應。如來法性於一切智非相應非不相應。於道相智一切相智亦非相應非不相應。如來法性於一切智法性非相應非不相應。於道相智一切相智法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離一切智非相應非不相應。於離道相智一切相智亦非相應非不相應。如來於離一切智眞加非相應非不相應。於離道相智一切相智眞如亦非相應非不相應。如來於離一切智法性非相應非不相應。於離道相智一切相智法性亦非相應非不相應。如來眞如於離一切智非相應非不相應。於離道相智一切相智亦非相應非不相應。如來眞如於離一切智眞如非相應非不相應。於離道相智一切相智眞如亦非相應非不相應。如來法性於離一切智非相應非不相應。於離道相智一切相智亦非相應非不相應。如來法性於離一切智法性非相應非不相應。於離道相智一切相智法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於一切陀羅尼門非相應非不相應。於一切三摩地門亦非相應非不相應。如來於一切陀羅尼門眞如非相應非不相應。於一切三摩地門眞如亦非相應非不相應。如來於一切陀羅尼門法性非相應非不相應。於一切三摩地門法性亦非相應非不相應。如來眞如於一切陀羅尼門非相應非不相應。於一切三摩地門亦非相應非不相應。如來眞如於一切陀羅尼門眞如非相應非不相應。於一切三摩地門眞如亦非相應非不相應。如來法性於一切陀羅尼門非相應非不相應。於一切三摩地門亦非相應非不相應。如來法性於一切陀羅尼門法性非相應非不相應。於一切三摩地門法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離一切陀羅尼門非相應非不相應。於離一切三摩地門亦非相應非不相應。如來於離一切陀羅尼門眞如非相應非不相應。於離一切三摩地門眞如亦非相應非不相應。如來於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應。於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應。如來眞如於離一切陀羅尼門非相應非不相應。於離一切三摩地門亦非相應非不相應。如來眞如於離一切陀羅尼門眞如非相應非不相應。於離一切三摩地門眞如亦非相應非不相應。如來法性於離一切陀羅尼門非相應非不相應。於離一切三摩地門亦非相應非不相應。如來法性於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應。於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於預流非相應非不相應。於一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。如來於預流眞如非相應非不相應。於一來不還阿羅漢眞如亦非相應非不相應。如來於預流法性非相應非不相應。於一來不還阿羅漢法性亦非相應非不相應。如來眞如於預流非相應非不相應。於一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。如來眞如於預流眞如非相應非不相應。於一來不還阿羅漢眞如亦非相應非不相應。如來法性於預流非相應非不相應。於一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。如來法性於預流法性非相應非不相應。於一來不還阿羅漢法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離預流非相應非不相應。於離一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。如來於離預流眞如非相應非不相應。於離一來不還阿羅漢眞如亦非相應非不相應。如來於離預流法性非相應非不相應。於離一來不還阿羅漢法性亦非相應非不相

應。如來眞如於離預流非相應非不相應。於離一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。如來眞如於離預流眞如非相應。非不相應。於離一來不還阿羅漢眞如亦非相應非不相應。如來法性於離預流非相應非不相應。於離一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。如來法性於離預流法性非相應非不相應。於離一來不還阿羅漢法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於預流向預流果非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來於預流向預流果眞如非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如亦非相應非不相應。如來於預流向預流果法性非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。如來眞如於預流向預流果非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來眞如於預流向預流果眞如非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如亦非相應非不相應。如來法性於預流向預流果非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來法性於預流向預流果法性非相應非不相應。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離預流向預流果非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來於離預流向預流果眞如非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如亦非相應非不相應。如來於離預流向預流果法性非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。如來眞如於離預流向預流果非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來眞如於離預流向預流果眞如非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如亦非相應非不相應。如來法性於離預流向預流果非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來法性於離預流向預流果法性非相應非不相應。於離一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於獨覺非相應非不相應。於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應。如來於獨覺眞如非相應非不相應。於獨覺向獨覺果眞如亦非相應非不相應。如來於獨覺法性非相應非不相應。於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。如來眞如於獨覺非相應非不相應。於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應。如來眞如於獨覺眞如非相應非不相應。於獨覺向獨覺果眞如亦非相應非不相應。如來法性於獨覺非相應非不相應。於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應。如來法性於獨覺法性非相應非不相應。於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離獨覺非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應。如來於離獨覺眞如非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果眞如亦非相應非不相應。如來於離獨覺法性非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。如來眞如於離獨覺非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應。如來眞如於離獨覺眞如非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果眞如亦非相應非不相應。如來法性於離獨覺非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來法性於離獨覺法性非相應非不相應。於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於菩薩摩訶薩非相應非不相應。於三藐三佛陀亦非相應非不相應。如來於菩薩摩訶薩眞如非相應非不相應。於三藐三佛陀眞如亦非相應非不相應。如來於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。如來眞如於菩薩摩訶薩非相應非不相應。於三藐三佛陀亦非相應非不相應。如來眞如於菩薩摩訶薩眞如非相應非不相應。於三藐三佛陀眞如亦非相應非不相應。如來法性於

菩薩摩訶薩非相應非不相應。於三藐三佛陀亦非相應非不相應。如來法性於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離菩薩摩訶薩非相應非不相應。於離三藐三佛陀亦非相應非不相應。如來於離菩薩摩訶薩眞如非相應非不相應。於離三藐三佛陀眞如亦非相應非不相應。如來於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。如來眞如於離菩薩摩訶薩非相應非不相應。於離三藐三佛陀亦非相應非不相應。如來眞如於離菩薩摩訶薩眞如非相應非不相應。於離三藐三佛陀眞如亦非相應非不相應。如來法性於離菩薩摩訶薩非相應非不相應。於離三藐三佛陀亦非相應非不相應。如來法性於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於菩薩摩訶薩法非相應非不相應。於無上正等菩提亦非相應非不相應。如來於菩薩摩訶薩法眞如非相應非不相應。於無上正等菩提眞如亦非相應非不相應。如來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。如來眞如於菩薩摩訶薩法非相應非不相應。於無上正等菩提亦非相應非不相應。如來眞如於菩薩摩訶薩法眞如非相應非不相應。於無上正等菩提眞如亦非相應非不相應。如來法性於菩薩摩訶薩法非相應非不相應。於無上正等菩提亦非相應非不相應。如來法性於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應。於離無上正等菩提亦非相應非不相應。如來於離菩薩摩訶薩法眞如非相應非不相應。於離無上正等菩提眞如亦非相應非不相應。如來於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應。如來眞如於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應。於離無上正等菩提亦非相應非不相應。如來眞如於離菩薩摩訶薩法眞如非相應非不相應。於離無上正等菩提眞如亦非相應非不相應。如來法性於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應。於離無上正等菩提亦非相應非不相應。如來法性於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應。於離無上正等菩提❶法性亦非相應非不相應

憍尸迦。如來於聲聞乘非相應非不相應。於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來於聲聞乘眞如非相應非不相應。於獨覺乘無上乘眞如亦非相應非不相應。如來於聲聞乘法性非相應非不相應。於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應。如來眞如於聲聞乘非相應非不相應。於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來眞如於聲聞乘眞如非相應非不相應。於獨覺乘無上乘眞如亦非相應非不相應。如來法性於聲聞乘非相應非不相應。於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來法性於聲聞乘法性非相應非不相應。於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離聲聞乘非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來於離聲聞乘眞如非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘眞如亦非相應非不相應。如來於離聲聞乘法性非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應。如來眞如於離聲聞乘非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來眞如於離聲聞乘眞如非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘眞如亦非相應非不相應。如來法性於離聲聞乘非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。如來法性於離聲聞乘法性非相應非不相應。於離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應

憍尸迦。彼尊者舍利子所說❷如是。於一切法非離非卽。非相應非不相應。如來之神力。如來爲依處。以無依處爲依處故

大般若波羅蜜多經卷第九十三

大般若波羅蜜多經卷第九十四

※三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之六

爾時具壽善現復告天帝釋言。憍尸迦。汝先

❶〔法性〕－㊂　❷〔如〕－㊂

所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。當於何求者。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色求。不應於受想行識求。不應離色求。不應離受想行識求。所以者何。若色。若受想行識。若離色。若離受想行識。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色非受想行識。非離色非離受想行識。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色非受想行識。非離色非離受想行識。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色求。不應於受想行識求。不應離色求。不應離受想行識求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處求。不應於耳鼻舌身意處求。不應離眼處求。不應離耳鼻舌身意處求。所以者何。若眼處。若耳鼻舌身意處。若離眼處。若離耳鼻舌身意處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處。非耳鼻舌身意處。非離眼處。非離耳鼻舌身意處。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處。非耳鼻舌身意處。非離眼處。非離耳鼻舌身意處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處求。不應於耳鼻舌身意處求。不應離眼處求。不應離耳鼻舌身意處求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處求。不應於聲香味觸法處求。不應離色處求。不應離聲香味觸法處求。所以者何。若色處。若聲香味觸法處。若離色處。若離聲香味觸法處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處。非聲香味觸法處。非離色處。非離聲香味觸法處。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處。非聲香味觸法處。非離色處。非離聲香味觸法處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處求。不應於聲香味觸法處求。不應離色處求。不應離聲香味觸法處求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界求。不應於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受求。不應離眼界求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸受求。所以者何。若眼界。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若離眼界。若離色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界。非色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。非離眼界。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。非離眼界。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界求。不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受求。不應離眼界求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸受求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界求。不應於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受求。不應離耳界求。不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受求。所以者何。若耳界。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若離耳界。若離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界。非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。非離耳界。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。非離耳界。非

離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界求。不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受求。不應離耳界求。不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界求。不應於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受求。不應離鼻界求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求。所以者何。若鼻界。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若離鼻界。若離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非鼻界。非香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。非離鼻界。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非鼻界。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。非離鼻界。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界求。不應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求。不應離鼻界求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌界求。不應於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受求。不應離舌界求。不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受求。所以者何。若舌界。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若離舌界。若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非舌界。非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。非離舌界。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非舌界。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。非離舌界。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌界求。不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受求。不應離舌界求。不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界求。不應於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受求。不應離身界求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受求。所以者何。若身界。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若離身界。若離觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非身界。非觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。非離身界。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非身界。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。非離身界。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界求。不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受求。不應離身界求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於意界求。不應於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受求。不應離意界求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受求。所以者何。若意界。若法界乃至意觸爲緣所生諸受。若離意界。若離法界乃至意觸爲緣所生諸受。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應。非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非意界。非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。非離意界。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非意界。非法界乃至意觸爲緣所生諸受。非離意界。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於意界求。不應於法界乃至意觸爲緣所生諸受求。不應離

意界求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於地界求。不應於水火風空識界求。不應離地界求。不應離水火風空識界求。所以者何。若地界。若水火風空識界。若離地界。若離水火風空識界。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見非有對非無對。咸同一相。所謂無相　何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界。非水火風空識界。非離地界。非離水火風空識界。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界。非水火風空識界。非離地界　非離水火風空識界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於地界求。不應於水火風空識界求。不應離地界求。不應離水火風空識界求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦求。不應於集滅道聖諦求。不應離苦聖諦求。不應離集滅道聖諦求。所以者何。若苦聖諦。若集滅道聖諦。若離苦聖諦。若離集滅道聖諦。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦。非集滅道聖諦。非離苦聖諦。非離集滅道聖諦。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦。非集滅道聖諦。非離苦聖諦。非離集滅道聖諦。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦求。不應於集滅道聖諦求。不應離苦聖諦求。不應離集滅道聖諦求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無明求。不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱求。不應離無明求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。所以者何。若無明。若行乃至老死愁歎苦憂惱。若離無明。若離行乃至老死愁歎苦憂惱。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無明。非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。非離無明。非離行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無明。非離無明。非行乃至老死愁歎苦憂惱。非離行乃至老死愁歎苦憂惱。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無明求。不應於行乃至老死愁歎苦憂惱求。不應離無明求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於內空求。不應於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空求。不應離內空求。不應離外空乃至無性自性空求。所以者何。若內空。若外空乃至無性自性空。若離內空。若離外空乃至無性自性空。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非內空。非外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。非離內空。非離外空乃至無性自性空。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非內空。非外空乃至無性自性空。非離內空。非離外空乃至無性自性空。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於內空求。不應於外空乃至無性自性空求。不應離內空求。不應離外空乃至無性自性空求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眞如求。不應於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界求。不應離眞如求。不應離法界乃至不思議界求。所以者何。若眞如。若法界乃至不思議界。若離眞如。若離法界乃至不思

議界。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求。如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眞如。非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。非離眞如。非離法界乃至不思議界。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眞如。非法界乃至不思議界。非離眞如。非離法界乃至不思議界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眞如求。不應於法界乃至不思議界求。不應離眞如求。不應離法界乃至不思議界求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於布施波羅蜜多求。不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求。不應離布施波羅蜜多求。不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求。所以者何。若布施波羅蜜多。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施波羅蜜多。若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非離布施波羅蜜多。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非離布施波羅蜜多。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於布施波羅蜜多求。不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求。不應離布施波羅蜜多求。不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四靜慮求。不應於四無量四無色定求。不應離四靜慮求。不應離四無量四無色定求。所以者何。若四靜慮。若四無量四無色定。若離四靜慮。若離四無量四無色定。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無和。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四靜慮。非四無量四無色定。非離四靜慮。非離四無量四無色定。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四靜慮。非四無量四無色定。非離四靜慮非離四無量四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四靜慮求。不應於四無量四無色定求。不應離四靜慮求。不應離四無量四無色定求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於八解脫求。不應於八勝處九次第定十遍處求。不應離八解脫求。不應離八勝處九次第定十遍處求。所以者何。若八解脫。若八勝處九次第定十遍處。若離八解脫。若離八勝處九次第定十遍處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八解脫非八勝處九次第定十遍處。非離八解脫。非離八勝處九次第定十遍處。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八解脫。非八勝處九次第定十遍處。非離八解脫。非離八勝處九次第定十遍處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於八解脫求。不應於八勝處九次第定十遍處求。不應離八解脫求。不應離八勝處九次第定十遍處求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四念住求。不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支求。不應離四念住求。不應離四正斷乃至八聖道支求。所以者何。若四念住。若四正斷乃至八聖道支。若離四念住。若離四正斷乃至八聖道支。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四念住。非四正斷四神足五根五

力七等覺支八聖道支。非離四正斷乃至八聖道支。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四念住。非四正斷乃至八聖道支。非離四念住。非離四正斷乃至八聖道支。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四念住求。不應於四正斷乃至八聖道支求。不應離四念住求。不應離四正斷乃至八聖道支求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門求。不應於無相無願解脫門求。不應離空解脫門求。不應離無相無願解脫門求。所以者何。若空解脫門。若無相無願解脫門。若離空解脫門。若離無相無願解脫門。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非空解脫門。非無相無願解脫門。非離空解脫門。非離無相無願解脫門。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非空解脫門。非無相無願解脫門。非離空解脫門。非離無相無願解脫門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門求。不應於無相無願解脫門求。不應離空解脫門求。不應離無相無願解脫門求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼求。不應離六神通求。所以者何。若五眼若六神通。若離五眼若離六神通。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非五眼非六神通。非離五眼非離六神通。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非五眼非六神通。非離五眼非離六神通。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼求。不應離六神通求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力求。不應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法求。不應離佛十力求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。所以者何。若佛十力若四無所畏乃至十八佛不共法。若離佛十力。若離四無所畏乃至十八佛不共法。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十力。非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。非離佛十力。非離四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十力。非四無所畏乃至十八佛不共法。非離佛十力。非離四無所畏乃至十八佛不共法。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法求。不應離佛十力求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無忘失法求。不應於恒住捨性求。不應離無忘失法求。不應離恒住捨性求。所以者何。若無忘失法。若恒住捨性。若離無忘失法。若離恒住捨性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無忘失法。非恒住捨性。非離無忘失法。非離恒住捨性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無忘失法。非恒住捨性。非離無忘失法。非離恒住捨性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無忘失法求。不應於恒住捨性求。不應離無忘失法求。不應離恒住捨性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智求。不應於道相智一切相智求。不應離一切智求。不應離道相智一切相智求。所以者何。若一切智。若道相智一切相智。若離一切智。若離道相智一切相智。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一

切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切智。非道相智一切相智。非離一切智。非離道相智一切相智。所以者何。如是一切皆無所有性不可得　由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切智。非道相智一切相智。非離一切智。非離道相智一切相智。　是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智求。不應於道相智一切相智求。不應離一切智求。不應離道相智一切相智求

大般若波羅蜜多經卷第九十四

大般若波羅蜜多經卷第九十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之七

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切陀羅尼門求。不應於一切三摩地門求。不應離一切陀羅尼門求。不應離一切三摩地門求。所以者何。若一切陀羅尼門。若一切三摩地門。若離一切陀羅尼門。若離一切三摩地門。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門。非一切三摩地門。非離一切陀羅尼門。非離一切三摩地門。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門。非一切三摩地門。非離一切陀羅尼門。非離一切三摩地門。　是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切陀羅尼門求。不應於一切三摩地門求。不應離一切陀羅尼門求。不應離一切三摩地門求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流求。不應於一來不還阿羅漢求。不應離預流求。不應離一來不還阿羅漢求。所以者何。　若預流。若一來不還阿羅漢。若離預流。若離一來不還阿羅漢。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。　若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。　咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流。　非一來不還阿羅漢。　非離預流。　非離一來不還阿羅漢。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流。非一來不還阿羅漢。非離預流。非離一來不還阿羅漢。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。　不應於預流求。不應於一來不還阿羅漢求。不應離預流求。不應離一來不還阿羅漢求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流向預流果求。　不應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果求。　不應離預流向預流果求。　不應離一來向乃至阿羅漢果求。所以者何。若預流向預流果。若一來向乃至阿羅漢果。　若離預流向預流果。若離一來向乃至阿羅漢果。　若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。　若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。　咸同一相。所謂無相。　何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流向預流果。　非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。　非離預流預向流果。非離一來向乃至阿羅漢果。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。　由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流向預流果。非一來向乃至阿羅漢果。非離預流向預流果。　非離一來向乃至阿羅漢果。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。　不應於預流向預流果求。　不應於一來向乃至阿羅漢果求。不應離預流向預流果求。不應離一來向乃至阿羅漢果求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於獨覺求。不應於獨覺向獨覺果　。不應離獨覺求。不應離獨覺向獨覺果求。所以者何。若獨覺。若獨覺向獨覺果。若離獨覺。若離獨覺向獨覺果。　若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非獨覺。非獨覺向獨覺果。非離獨覺。非離獨覺向獨覺果。

所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非獨覺。非獨覺向獨覺果。非離獨覺。非離獨覺向獨覺果。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於獨覺求。不應於獨覺向獨覺果求。不應離獨覺求。不應離獨覺向獨覺果求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩求。不應於三藐三佛陀求。不應離菩薩摩訶薩求。不應離三藐三佛陀求。所以者何。若菩薩摩訶薩。若三藐三佛陀。若離菩薩摩訶薩。若離三藐三佛陀。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩。非三藐三佛陀。非離菩薩摩訶薩。非離三藐三佛陀。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩。非三藐三佛陀。非離菩薩摩訶薩。非離三藐三佛陀。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩求。不應於三藐三佛陀求。不應離菩薩摩訶薩求。不應離三藐三佛陀求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法求。不應於無上正等菩提求。不應離菩薩摩訶薩法求。不應離無上正等菩提求。所以者何。若菩薩摩訶薩法。若無上正等菩提。若離菩薩摩訶薩法。若離無上正等菩提。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩法。非無上正等菩提。非離菩薩摩訶薩法。非離無上正等菩提。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩法。非無上正等菩提。非離菩薩摩訶薩法。非離無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法求。不應於無上正等菩提求。不應離菩薩摩訶薩法求。不應離無上正等菩提求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘求。不應於獨覺乘無上乘求。不應離聲聞乘求。不應離獨覺乘無上乘求。所以者何。若聲聞乘。若獨覺乘無上乘。若離聲聞乘。若離獨覺乘無上乘。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲聞乘。非獨覺乘無上乘。非離聲聞乘。非離獨覺乘無上乘。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲聞乘。非獨覺乘無上乘。非離聲聞乘。非離獨覺乘無上乘。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘求。不應於獨覺乘無上乘求。不應離聲聞乘求。不應離獨覺乘無上乘求

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色眞如求。不應於受想行識眞如求。不應離色眞如求。不應離受想行識眞如求。所以者何。若色眞如。若受想行識眞如。若離色眞如。若離受想行識眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色眞如。非受想行識眞如。非離色眞如。非離受想行識眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色眞如。非受想行識眞如。非離色眞如。非離受想行識眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色眞如求。不應於受想行識眞如求。不應離色眞如求。不應離受想行識眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處眞如求。不應於耳鼻舌身意處眞如求。不應離眼處眞如求。不應離耳鼻舌身意處眞如求。所以者何。若眼處眞如。若耳鼻舌身意處眞如。若離眼處眞如。若離耳鼻舌身意處眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。

咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處眞如。非耳鼻舌身意處眞如。非離眼處眞如。非離耳鼻舌身意處眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處眞如。非耳鼻舌身意處眞如。非離眼處眞如。非離耳鼻舌身意處眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處眞如求。不應於耳鼻舌身意處眞如求。不應離眼處眞如求。不應離耳鼻舌身意處眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處眞如求。不應於聲香味觸法處眞如求。不應離色處眞如求。不應離聲香味觸法處眞如求。所以者何。若色處眞如。若聲香味觸法處眞如。若離色處眞如。若離聲香味觸法處眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處眞如。非聲香味觸法處眞如。非離色處眞如。非離聲香味觸法處眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處眞如。非聲香味觸法處眞如。非離色處眞如。非離聲香味觸法處眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處眞如求。不應於聲香味觸法處眞如求。不應離色處眞如求。不應離聲香味觸法處眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界眞如求。不應於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受眞如求。不應離眼界眞如求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如求。所以者何。若眼界眞如。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如。若離眼界眞如。若離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界眞如。非色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受眞如。非離眼界眞如。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界眞如。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如。非離眼界眞如。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界眞如求。不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如求。不應離眼界眞如求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界眞如求。不應於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受眞如求。不應離耳界眞如求。不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如求。所以者何。若耳界眞如。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。若離耳界眞如。若離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界眞如。非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受眞如。非離耳界眞如。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界眞如。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。非離耳界眞如。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界眞如求。不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如求。不應離耳界眞如求。不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界眞如求。不應於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受眞如求。不應離鼻界眞如求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如求。所以者何。若鼻界眞如。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如。若離鼻界眞如。若離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般

若波羅蜜多。非鼻界眞如。非香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受眞如。非離鼻界眞如。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非鼻界眞如。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如。非離鼻界眞如。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界眞如求。不應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如求。不應離鼻界眞如求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌界眞如求。不應於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受眞如求。不應離舌界眞如求。不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如求。所以者何。若舌界眞如。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如。若離舌界眞如。若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非舌界眞如。非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受眞如。非離舌界眞如。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非舌界眞如。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如。非離舌界眞如。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌界眞如求。不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如求。不應離舌界眞如求。不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界眞如求。不應於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受眞如求。不應離身界眞如求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如求。所以者何。若身界眞如。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如。若離身界眞如。若離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非身界眞如。非觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受眞如。非離身界眞如。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非身界眞如。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如。非離身界眞如。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界眞如求。不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如求。不應離身界眞如求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於意界眞如求。不應於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受眞如求。不應離意界眞如求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如求。所以者何。若意界眞如。若法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如。若離意界眞如。若離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非意界眞如。非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受眞如。非離意界眞如。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非意界眞如。非法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如。非離意界眞如。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於意界眞如求。不應於法界乃至意觸無緣所生諸受眞如求。不應離意界眞如求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於地界眞如求。不應於水火風空識界眞如求。不應離地界眞如求。不應離水火風空識界眞如求。所以者何。若地界眞如。若水火風空識界眞如。若離地界眞如。若離水火風空識界眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅

蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界眞如。非水火風空識界眞如。非離地界眞如。非離水火風空識界眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界眞如。非水火風空識界眞如。非離地界眞如。非離水火風空識界眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於地界眞如求。不應於水火風空識界眞如求。不應離地界眞如求。不應離水火風空識界眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦眞如求。不應於集滅道聖諦眞如求。不應離苦聖諦眞如求。不應離集滅道聖諦眞如求。所以者何。若苦聖諦眞如。若集滅道聖諦眞如。若離苦聖諦眞如。若離集滅道聖諦眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦眞如。非集滅道聖諦眞如。非離苦聖諦眞如。非離集滅道聖諦眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦眞如。非集滅道聖諦眞如。非離苦聖諦眞如。非離集滅道聖諦眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦眞如求。不應於集滅道聖諦眞如求。不應離苦聖諦眞如求。不應離集滅道聖諦眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無明眞如求。不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱眞如求。不應離無明眞如求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如求。所以者何。若無明眞如。若行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。若離無明眞如。若離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無明眞如。非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱眞如。非離無明眞如。非離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非無明眞如。非行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。非離無明眞如。非離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無明眞如求。不應於行乃至老死愁歎苦憂惱眞如求。不應離無明眞如求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於內空眞如求。不應於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空眞如求。不應離內空眞如求。不應離外空乃至無性自性空眞如求。所以者何。若內空眞如。若外空乃至無性自性空眞如。若離內空眞如。若離外空乃至無性自性空眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非內空眞如。非外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空眞如。非離內空眞如。非離外空乃至無性自性空眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非內空眞如。非外空乃至無性自性空眞如。非離內空眞如。非離外空乃至無性自性空眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於內空眞如求。不應於外空乃至無性自性空眞如求。不應離內空眞如求。不應離外空乃至無性自性空眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眞如眞如求。不應於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界眞如求。不應離眞如眞如求。不應離法界乃至不思議界眞如求。所以者何。若眞如眞如。若法界乃至不思議界眞如。

若離眞如眞如。若離法界乃至不思議界眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眞如眞如。非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界眞如。非離眞如眞如。非離法界乃至不思議界眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眞如眞如。非法界乃至不思議界眞如。非離眞如眞如。非離法界乃至不思議界眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眞如眞如求。不應於法界乃至不思議界眞如求。不應離眞如眞如求。不應離法界乃至不思議界眞如求

大般若波羅蜜多經卷第九十五

大般若波羅蜜多經卷第九十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之八

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於布施波羅蜜多眞如求。不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如求。不應離布施波羅蜜多眞如求。不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如求。所以者何。若布施波羅蜜多眞如。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。若離布施波羅蜜多眞如。若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多眞如。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。非離布施波羅蜜多眞如。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多眞如。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。非離布施波羅蜜多眞如。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於布施波羅蜜多眞如求。不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如求。不應離布施波羅蜜多眞如求。不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四靜慮眞如求。不應於四無量四無色定眞如求。不應離四靜慮眞如求。不應離四無量四無色定眞如求。所以者何。若四靜慮眞如。若四無量四無色定眞如。若離四靜慮眞如。若離四無量四無色定眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四靜慮眞如。非四無量四無色定眞如。非離四靜慮眞如。非離四無量四無色定眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四靜慮眞如。非四無量四無色定眞如。非離四靜慮眞如。非離四無量四無色定眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四靜慮眞如求。不應於四無量四無色定眞如求。不應離四靜慮眞如求。不應離四無量四無色定眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於八解脫眞如求。不應於八勝處九次第定十遍處眞如求。不應離八解脫眞如求。不應離八勝處九次第定十遍處眞如求。所以者何。若八解脫眞如。若八勝處九次第定十遍處眞如。若離八解脫眞如。若離八勝處九次第定十遍處眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八解脫眞如。非八勝處九次第定十遍處眞如。非離八解脫眞如。非離八勝處九次第定十遍處眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八解脫眞如。非八勝處九次第定十遍處眞如。非離八解脫眞如。非離

八勝處九次第定十遍處眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於八解脫眞如求。不應於八勝處九次第定十遍處眞如求。不應離八解脫眞如求。不應離八勝處九次第定十遍處眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四念住眞如求。不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支眞如求。不應離四念住眞如求。不應離四正斷乃至八聖道支眞如求。所以者何。若四念住眞如。若離四念住眞如。若四正斷乃至八聖道支眞如。若離四正斷乃至八聖道支眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四念住眞如。非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支眞如。非離四念住眞如。非離四正斷乃至八聖道支眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四念住眞如。非四正斷乃至八聖道支眞如。非離四念住眞如。非離四正斷乃至八聖道支眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四念住眞如求。不應於四正斷乃至八聖道支眞如求。不應離四念住眞如求。不應離四正斷乃至八聖道支眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門眞如求。不應於無相無願解脫門眞如求。不應離空解脫門眞如求。不應離無相無願解脫門眞如求。所以者何。若空解脫門眞如。若無相無願解脫門眞如。若離空解脫門眞如。若離無相無願解脫門眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非空解脫門眞如。非無相無願解脫門眞如。非離空解脫門眞如。非離無相無願解脫門眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非空解脫門眞如。非無相無願解脫門眞如。非離空解脫門眞如。非離無相無願解脫門眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門眞如求。不應於無相無願解脫門眞如求。不應離空解脫門眞如求。不應離無相無願解脫門眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼眞如求。不應於六神通眞如求。不應離五眼眞如求。不應離六神通眞如求。所以者何。若五眼眞如。若六神通眞如。若離五眼眞如。若離六神通眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼眞如。非六神通眞如。非離五眼眞如。非離六神通眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼眞如。非六神通眞如。非離五眼眞如。非離六神通眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼眞如求。不應於六神通眞如求。不應離五眼眞如求。不應離六神通眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力眞如求。不應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法眞如求。不應離佛十力眞如求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法眞如求。所以者何。若佛十力眞如。若四無所畏乃至十八佛不共法眞如。若離佛十力眞如。若離四無所畏乃至十八佛不共法眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十力眞如。非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法眞如。非離佛十力眞如。非離四無所畏乃至十八佛不共法眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十力眞如。非四無所畏乃至十八佛不共法眞如。非離佛十力眞如。非離四無所畏乃至十八佛不共法眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力眞如求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法眞如求。

法眞如求。不應離佛十力眞如求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無忘失法眞如求。不應於恒住捨性眞如求。不應離無忘失法眞如求。不應離恒住捨性眞如求。所以者何。若無忘失法眞如。若恒住捨性眞如。若離無忘失法眞如。若離恒住捨性眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法眞如。非恒住捨性眞如。非離無忘失法眞如。非離恒住捨性眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法眞如。非恒住捨性眞如。非離無忘失法眞如。非離恒住捨性眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無忘失法眞如求。不應於恒住捨性眞如求。不應離無忘失法眞如求。不應離恒住捨性眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智眞如求。不應於道相智一切相智眞如求。不應離一切智眞如求。不應離道相智一切相智眞如求。所以者何。若一切智眞如。若道相智一切相智眞如。若離一切智眞如。若離道相智一切相智眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智眞如。非道相智一切相智眞如。非離一切智眞如。非離道相智一切相智眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智眞如。非道相智一切相智眞如。非離一切智眞如。非離道相智一切相智眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智眞如求。不應於道相智一切相智眞如求。不應離一切智眞如求。不應離道相智一切相智眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切陀羅尼門眞如求。不應於一切三摩地門眞如求。不應離一切陀羅尼門眞如求。不應離一切三摩地門眞如求。所以者何。若一切陀羅尼門眞如。若一切三摩地門眞如。若離一切陀羅尼門眞如。若離一切三摩地門眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門眞如。非一切三摩地門眞如。非離一切陀羅尼門眞如。非離一切三摩地門眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門眞如。非一切三摩地門眞如。非離一切陀羅尼門眞如。非離一切三摩地門眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切陀羅尼門眞如求。不應於一切三摩地門眞如求。不應離一切陀羅尼門眞如求。不應離一切三摩地門眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流眞如求。不應於一來不還阿羅漢眞如求。不應離預流眞如求。不應離一來不還阿羅漢眞如求。所以者何。若預流眞如。若一來不還阿羅漢眞如。若離預流眞如。若離一來不還阿羅漢眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流眞如。非一來不還阿羅漢眞如。非離預流眞如。非離一來不還阿羅漢眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流眞如。非一來不還阿羅漢眞如。非離預流眞如。非離一來不還阿羅漢眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流眞如求。不應於一來不還阿羅漢眞如求。不應離預流眞如求。不應離一來不還阿羅漢眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流向預流果眞如求。不應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如求。不應離預流向預流果眞如求。不應離

一來向乃至阿羅漢果眞如求。所以者何。若預流向預流果眞如。若一來向乃至阿羅漢果眞如。若離預流向預流果眞如。若離一來向乃至阿羅漢果眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流向預流果眞如。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果眞如。非離預流向預流果眞如。非離一來向乃至阿羅漢果眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流向預流果眞如。非一來向乃至阿羅漢果眞如。非離預流向預流果眞如。非離一來向乃至阿羅漢果眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流向預流果眞如求。不應於一來向乃至阿羅漢果眞如求。不應離預流向預流果眞如求。不應離一來向乃至阿羅漢果眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於獨覺眞如求。不應於獨覺向獨覺果眞如求。不應離獨覺眞如求。不應離獨覺向獨覺果眞如求。所以者何。若獨覺眞如。若獨覺向獨覺果眞如。若離獨覺眞如。若離獨覺向獨覺果眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺眞如。非獨覺向獨覺果眞如。非離獨覺眞如。非離獨覺向獨覺果眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺眞如。非獨覺向獨覺果眞如。非離獨覺眞如。非離獨覺向獨覺果眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於獨覺眞如求。不應於獨覺向獨覺果眞如求。不應離獨覺眞如求。不應離獨覺向獨覺果眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩眞如求。不應於三藐三佛陀眞如求。不應離菩薩摩訶薩眞如求。不應離三藐三佛陀眞如求。所以者何。若菩薩摩訶薩眞如。若三藐三佛陀眞如。若離菩薩摩訶薩眞如。若離三藐三佛陀眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩眞如。非三藐三佛陀眞如。非離菩薩摩訶薩眞如。非離三藐三佛陀眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩眞如。非三藐三佛陀眞如。非離菩薩摩訶薩眞如。非離三藐三佛陀眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩眞如求。不應於三藐三佛陀眞如求。不應離菩薩摩訶薩眞如求。不應離三藐三佛陀眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法眞如求。不應於無上正等菩提眞如求。不應離菩薩摩訶薩法眞如求。不應離無上正等菩提眞如求。所以者何。若菩薩摩訶薩法眞如。若無上正等菩提眞如。若離菩薩摩訶薩法眞如。若離無上正等菩提眞如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法眞如。非無上正等菩提眞如。非離菩薩摩訶薩法眞如。非離無上正等菩提眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法眞如。非無上正等菩提眞如。非離菩薩摩訶薩法眞如。非離無上正等菩提眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法眞如求。不應於無上正等菩提眞如求。不應離菩薩摩訶薩法眞如求。不應離無上正等菩提眞如求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘眞如求。不應於獨覺乘無上乘眞如求。不應離聲聞乘眞如求。不應離獨覺乘無上乘眞如求。所以者何。若聲聞乘眞如。若獨覺乘無上乘眞如。若離聲聞乘眞如。若離獨覺乘無上乘眞如。若菩薩摩訶薩。若般若

波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘眞如。非獨覺乘無上乘眞如。非離聲聞乘眞如。非離獨覺乘無上乘眞如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘眞如。非獨覺乘無上乘眞如。非離聲聞乘眞如。非離獨覺乘無上乘眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘眞如求。不應於獨覺乘無上乘眞如求。不應離聲聞乘眞如求。不應離獨覺乘無上乘眞如求

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色法性求。不應於受想行識法性求。不應離色法性求。不應離受想行識法性求。所以者何。若色法性。若受想行識法性。若離色法性。若離受想行識法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色法性。非受想行識法性。非離色法性。非離受想行識法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色法性。非受想行識法性。非離色法性。非離受想行識法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色法性求。不應於受想行識法性求。不應離色法性求。不應離受想行識法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處法性求。不應於耳鼻舌身意處法性求。不應離眼處法性求。不應離耳鼻舌身意處法性求。所以者何。若眼處法性。若耳鼻舌身意處法性。若離眼處法性。若離耳鼻舌身意處法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處法性。非耳鼻舌身意處法性。非離眼處法性。非離耳鼻舌身意處法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處法性。非耳鼻舌身意處法性。非離眼處法性。非離耳鼻舌身意處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼處法性求。不應於耳鼻舌身意處法性求。不應離眼處法性求。不應離耳鼻舌身意處法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處法性求。不應於聲香味觸法處法性求。不應離色處法性求。不應離聲香味觸法處法性求。所以者何。若色處法性。若聲香味觸法處法性。若離色處法性。若離聲香味觸法處法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處法性。非聲香味觸法處法性。非離色處法性。非離聲香味觸法處法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處法性。非聲香味觸法處法性。非離色處法性。非離聲香味觸法處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於色處法性求。不應於聲香味觸法處法性求。不應離色處法性求。不應離聲香味觸法處法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界法性求。不應於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受法性求。不應離眼界法性求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性求。所以者何。若眼界法性。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性。若離眼界法性。若離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界法性。非色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受法性。非離眼界法性。非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界法性。非色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性。非離眼界法性。非離色界

乃至眼觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眼界法性求。不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性求。不應離眼界法性求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界法性求。不應於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受法性求。不應離耳界法性求。不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性求。所以者何。若耳界法性。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。若離耳界法性。若離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界法性。非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受法性。非離耳界法性。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界法性。非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。非離耳界法性。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界法性求。不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性求。不應離耳界法性求。不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十六

大般若波羅蜜多經卷第九十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之九

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界法性求。不應於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法性求。不應離鼻界法性求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性求。所以者何。若鼻界法性。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。若離鼻界法性。若離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性。非香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法性。非離鼻界法性。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。非離鼻界法性。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界法性求　不應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性求。不應離鼻界法性求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌界法性求。不應於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受法性求。不應離舌界法性求。不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性求。所以者何。若舌界法性若味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。若離舌界法性。若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界法性。非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受法性。非離舌界法性。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界法性。非味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。非離舌界法性。非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌界法性求。不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性求。不應離舌界法性求。不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界法性求。不應於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受法性求。不應離身界法性求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性求。所以者何。若身界法性。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。若離身界法性。若離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。

若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界法性。非觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受法性。非離身界法性。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界法性。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。非離身界法性。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界法性求。不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性求。不應離身界法性求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於意界法性求。不應於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法性求。不應離意界法性求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性求。所以者何。若意界法性。若法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。若離意界法性。若離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性。非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法性。非離意界法性。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性。非法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。非離意界法性。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於意界法性求。不應於法界乃至意觸爲緣所生諸受法性求。不應離意界法性求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於地界法性求。不應於水火風空識界法性求。不應離地界法性求。不應離水火風空識界法性求。所以者何。若地界法性。若水火風空識界法性。若離地界法性。若離水火風空識界法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性。非水火風空識界法性。非離地界法性。非離水火風空識界法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界法性。非水火風空識界法性。非離地界法性。非離水火風空識界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界法性求。不應於水火風空識界法性求。不應離地界法性求。不應離水火風空識界法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦法性求。不應於集滅道聖諦法性求。不應離苦聖諦法性求。不應離集滅道聖諦法性求。所以者何。若苦聖諦法性。若集滅道聖諦法性。若離苦聖諦法性。若離集滅道聖諦法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若❶求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦法性。非集滅道聖諦法性。非離苦聖諦法性。非離集滅道聖諦法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦法性。非集滅道聖諦法性。非離苦聖諦法性。非離集滅道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦法性求。不應於集滅道聖諦法性求。不應離苦聖諦法性求。不應離集滅道聖諦法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無明法性求。不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性求。不應離無明法性求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。所以者何。若無明法性。若行乃至老死愁歎苦憂惱法性。若離無明法性。若離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相

❶求＝來㊂

何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明法性。非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性。非離無明法性。非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明法性。非行乃至老死愁歎苦憂惱法性。非離無明法性。非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無明法性求。不應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。不應離無明法性求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於內空法性求。不應於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法性求。不應離內空法性求。不應離外空乃至無性自性空法性求。所以者何。若內空法性。若外空乃至無性自性空法性。若離內空法性。若離外空乃至無性自性空法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空法性。非外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法性。非離內空法性。非離外空乃至無性自性空法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空法性。非外空乃至無性自性空法性。非離內空法性。非離外空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於內空法性求。不應於外空乃至無性自性空法性求。不應離內空法性求。不應離外空乃至無性自性空法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眞如法性求。不應於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法性求。不應離眞如法性求。不應離法界乃至不思議界法性求。所以者何。若眞如法性。若法界乃至不思議界法性。若離眞如法性。若離法界乃至不思議界法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眞如法性。非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法性。非離眞如法性。非離法界乃至不思議界法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眞如法性。非法界乃至不思議界法性。非離眞如法性。非離法界乃至不思議界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於眞如法性求。不應於法界乃至不思議界法性求。不應離眞如法性求。不應離法界乃至不思議界法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於布施波羅蜜多法性求。不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求。不應離布施波羅蜜多法性求。不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求。所以者何。若布施波羅蜜多法性。若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。若離布施波羅蜜多法性。若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多法性。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。非離布施波羅蜜多法性。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多法性。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。非離布施波羅蜜多法性。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於布施波羅蜜多法性求。不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求。不應離布施波

羅蜜多法性求。不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四靜慮法性求。不應於四無量四無色定法性求。不應離四靜慮法性求。不應離四無量四無色定法性求。所以者何。若四靜慮法性。若四無量四無色定法性。若離四靜慮法性。若離四無量四無色定法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮法性。非四無量四無色定法性。非離四靜慮法性。非離四無量四無色定法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮法性。非四無量四無色定法性。非離四靜慮法性。非離四無量四無色定法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四靜慮法性求。不應於四無量四無色定法性求。不應離四靜慮法性求。不應離四無量四無色定法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於八解脫法性求。不應於八❶勝處九次第定十遍處法性求。不應離八解脫法性求。不應離八勝處九次第定十遍處法性求。所以者何。若八解脫法性。若八勝處九次第定十遍處法性。若離八解脫法性。若離八勝處九次第定十遍處法性。若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法性。非八勝處九次第定十遍處法性。非離八解脫法性。非離八勝處九次第定十遍處法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法性。非八勝處九次第定十遍處法性。非離八解脫法性。非離八勝處九次第定十遍處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於八解脫法性求。不應於八勝處九次第定十遍處法性求。不應離八解脫法性求。不應離八勝處九次第定十遍處法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四念住法性求。不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法性求。不應離四念住法性求。不應離四正斷乃至八聖道支法性求。所以者何。若四念住法性。若四正斷乃至八聖道支法性。若離四念住法性。若離四正斷乃至八聖道支法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住法性。非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法性。非離四念住法性。非離四正斷乃至八聖道支法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住法性。非四正斷乃至八聖道支法性。非離四念住法性。非離四正斷乃至八聖道支法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於四念住法性求。不應於四正斷乃至八聖道支法性求。不應離四念住法性求。不應離四正斷乃至八聖道支法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門法性求。不應於無相無願解脫門法性求。不應離空解脫門法性求。不應離無相無願解脫門法性求。所以者何。若空解脫門法性。若無相無願解脫門法性。若離空解脫門法性。若離無相無願解脫門法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門法性。非無相無願解脫門法性。非離空解脫門法性。非離無相無願解脫門法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門法性。非無相無願解脫門法性。非離空解脫門法性。非離無相無願解脫門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫門法性求。不應於無相無願解脫門法性求。不應離空解脫門法性求。不應離無相無願

❶勝＝聖（宋）（元）

解脫門法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼法性求。不應於六神通法性求。不應離五眼法性求。不應離六神通法性求。所以者何。若五眼法性。若六神通法性。若離五眼法性。若離六神通法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼法性。非六神通法性。非離五眼法性。非離六神通法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼法性。非六神通法性。非離五眼法性。非離六神通法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於五眼法性求。不應於六神通法性求。不應離五眼法性求。不應離六神通法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力法性求。不應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法法性求。不應離佛十力法性求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。所以者何。若佛十力法性。若四無所畏乃至十八佛不共法法性。若離佛十力法性。若離四無所畏乃至十八佛不共法法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性。非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性。非四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力法性求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求。不應離佛十力法性求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無忘失法法性求。不應於恒住捨性法性求。不應離無忘失法法性求。不應離恒住捨性法性求。所以者何。若無忘失法法性。若恒住捨性法性。若離無忘失法法性。若離恒住捨性法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法法性。非恒住捨性法性。非離無忘失法法性。非離恒住捨性法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法法性。非恒住捨性法性。非離無忘失法法性。非離恒住捨性法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於無忘失法法性求。不應於恒住捨性法性求。不應離無忘失法法性求。不應離恒住捨性法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智法性求。不應於道相智一切相智法性求。不應離一切智法性求。不應離道相智一切相智法性求。所以者何。若一切智法性。若道相智一切相智法性。若離一切智法性。若離道相智一切相智法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智法性。非道相智一切相智法性。非離一切智法性。非離道相智一切相智法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智法性。非道相智一切相智法性。非離一切智法性。非離道相智一切相智法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切智法性求。不應於道相智一切相智法性求。不應離一切智法性求。不應離道相智一切相智法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於一切陀羅尼門法性求。不應於一切三摩地門法性求。不應離一切陀羅尼門法性求。不應離一切三摩地門法性求。所以者何。若一切陀羅尼門法性。若一切三摩地門法性。若離一切陀羅尼門法性。若離一切三摩

地門法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門法性。非一切三摩地門法性。非離一切陀羅尼門法性。非離一切三摩地門法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門法性。非一切三摩地門法性。非離一切陀羅尼門法性。非離一切三摩地門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門法性求。不應於一切三摩地門法性求。不應離一切陀羅尼門法性求。不應離一切三摩地門法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流法性求。不應於一來不還阿羅漢法性求。不應離預流法性求。不應離一來不還阿羅漢法性求。所以者何。若預流法性。若一來不還阿羅漢法性。若離預流法性。若離一來不還阿羅漢法性。若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流法性。非一來不還阿羅漢法性。非離預流法性。非離一來不還阿羅漢法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流法性。非一來不還阿羅漢法性。非離預流法性。非離一來不還阿羅漢法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流法性求。不應於一來不還阿羅漢法性求。不應離預流法性求。不應離一來不還阿羅漢法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流向預流果法性求。不應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性求。不應離預流向預流果法性求。不應離一來向乃至阿羅漢果法性求。所以者何。若預流向預流果法性。若一來向乃至阿羅漢果法性。若離預流向預流果法性。若離一來向乃至阿羅漢果法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預流向預流果法性。非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性。非離預流向預流果法性。非離一來向乃至阿羅漢果法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果法性。非一來向乃至阿羅漢果法性。非離預流向預流果法性。非離一來向乃至阿羅漢果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預流向預流果法性求。不應於一來向乃至阿羅漢果法性求。不應離預流向預流果法性求。不應離一來向乃至阿羅漢果法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十七

大般若波羅蜜多經卷第九十八

※三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之十

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於獨覺法性求。不應於獨覺向獨覺果法性求。不應離獨覺法性求。不應離獨覺向獨覺果法性求。所以者何。若獨覺法性。若獨覺向獨覺果法性。若離獨覺法性。若離獨覺向獨覺果法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性。非獨覺向獨覺果法性。非離獨覺法性。非離獨覺向獨覺果法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性。非獨覺向獨覺果法性。非離獨覺法性。非離獨覺向獨覺果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於獨覺法性求。不應於獨覺向獨覺果法性求。不應離獨覺法性求。不應離獨覺向獨覺果法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法性求。不應於三藐三佛

陀法性求。不應離菩薩摩訶薩法性求。不應離三藐三佛陀法性求。所以者何。若菩薩摩訶薩法性。若三藐三佛陀法性。若離菩薩摩訶薩法性。若離三藐三佛陀法性。若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性。非三藐三佛陀法性。非離菩薩摩訶薩法性。非離三藐三佛陀法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性。非三藐三佛陀法性。非離菩薩摩訶薩法性。非離三藐三佛陀法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法性求。不應於三藐三佛陀法性求。不應離菩薩摩訶薩法性求。不應離三藐三佛陀法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法法性求。不應於無上正等菩提法性求。不應離菩薩摩訶薩法法性求。不應離無上正等菩提法性求。所以者何。若菩薩摩訶薩法法性。若無上正等菩提法性。若離菩薩摩訶薩法法性。若離無上正等菩提法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法法性。非無上正等菩提法性。非離菩薩摩訶薩法法性。非離無上正等菩提法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法法性。非無上正等菩提法性。非離菩薩摩訶薩法法性。非離無上正等菩提法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法法性求。不應於無上正等菩提法性求。不應離菩薩摩訶薩法法性求。不應離無上正等菩提法性求

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘法性求。不應於獨覺乘無上乘法性求。不應離聲聞乘法性求。不應離獨覺乘無上乘法性求。所以者何。若聲聞乘法性。若獨覺乘無上乘法性。若離聲聞乘法性。若離獨覺乘無上乘法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲聞乘法性。非獨覺乘無上乘法性 非離聲聞乘法性。非離獨覺乘無上乘法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲聞乘法性。非獨覺乘無上乘法性。非離聲聞乘法性。非離獨覺乘無上乘法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘法性求。不應於獨覺乘無上乘法性求。不應離聲聞乘法性求。不應離獨覺乘無上乘法性求

初分歎衆德品第二十八①之一

時天帝釋白善現言。大德。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果。諸一來者於此中學得一來果。諸不還者於此中學得不還果。諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果。諸獨覺者於此中學得獨覺菩提。諸菩薩摩訶薩於此中學。能成熟有情嚴淨佛土。證得無上正等菩提。善現告言如是如是。如汝所說。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。憍尸迦。若過去若現在若未來。諸預流者於此中學得預流果。諸一來者於此中學得一來果。諸不還者於此中學得不還果。諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果。諸獨覺者於此中學得獨覺菩提。諸菩薩摩訶薩於此中學。能成熟有情嚴淨佛土。證得無上正等菩提。憍尸迦。色大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。受想行識大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以色蘊等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。眼處大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。耳鼻舌身意處大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦六。所以者何。以眼處等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。色處大故。

①〔之一〕－宋元

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。聲香味觸法處大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以色處等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。眼界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以眼界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。耳界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以耳界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。鼻界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以鼻界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。舌界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以舌界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。身界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以身界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。意界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以意界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。地界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。水火風空識界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以地界等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。苦聖諦大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。集滅道聖諦大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以苦聖諦等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。無明大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以無明等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。內空大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以內空等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。眞如大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以眞如等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大

憍尸迦。布施波羅蜜多大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以布施波羅蜜多等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。四靜慮大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。四無量四無色定大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以四靜慮等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。八解脫大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。八勝處九次第定十遍處大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以八解脫等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。四念住

大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以四念住等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。空解脫門大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。無相無願解脫門大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以空解脫門等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。五眼大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。六神通大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以五眼等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。佛十力大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以佛十力等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。無忘失法大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。恒住捨性大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以無忘失法等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。一切智大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。道相智一切相智大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以一切智等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。一切陀羅尼門大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。一切三摩地門大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以一切陀羅尼門等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。預流大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。一來不還阿羅漢大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以預流等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。預流向預流果大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以預流向預流果等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。獨覺大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。獨覺向獨覺果大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以獨覺等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。菩薩摩訶薩大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。三藐三佛陀大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以菩薩摩訶薩等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。菩薩摩訶薩法大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。無上正等菩提大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以菩薩摩訶薩法等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。聲聞乘大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。獨覺乘無上乘大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以聲聞乘等前中後際皆不可得故說爲大。山彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大　憍尸迦。由此緣故我作是說。色等大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大

憍尸迦。色無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。受想行識無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以色蘊等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。色蘊等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故色蘊等亦無量。色蘊等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。眼處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。耳鼻舌身意處無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以眼處等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。眼處等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故眼處等亦無量。眼處等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

多亦無量。憍尸迦。色處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。聲香味觸法處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以色處等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。色處等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故色處等亦無量。色處等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。眼界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以眼界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。眼界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故眼界等亦無量。眼界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。耳界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以耳界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。耳界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故耳界等亦無量。耳界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。鼻界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以鼻界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故鼻界等亦無量。鼻界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。舌界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以舌界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。舌界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故舌界等亦無量。舌界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。身界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以身界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。身界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故身界等亦無量。身界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。意界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以意界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。意界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故意界等亦無量。意界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。地界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。水火風空識界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以地界等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。地界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故地界等亦無量。地界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。苦聖諦無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。集滅道聖諦無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以苦聖諦等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。苦聖諦等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故苦聖諦等亦無量。苦聖諦等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。無明無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以無明等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。無明等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故無明等亦無量。無明等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。內空無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以內空等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。內空等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故內空等亦無量。內空等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。

眞如無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以眞如等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。眞如等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故眞如等亦無量。眞如等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量

憍尸迦。布施波羅蜜多無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以布施波羅蜜多等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。布施波羅蜜多等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故布施波羅蜜多等亦無量。布施波羅蜜多等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。四靜慮無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。四無量四無色定無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以四靜慮等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。四靜慮等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故四靜慮等亦無量。四靜慮等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。八解脫無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。八勝處九次第定十遍處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以八解脫等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。八解脫等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故八解脫等亦無量。八解脫等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。四念住無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以四念住等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。四念住等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故四念住等亦無量。四念住等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。空解脫門無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。無相無願解脫門無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以空解脫門等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。空解脫門等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故空解脫門等亦無量。空解脫門等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。五眼無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。六神通無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以五眼等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。五眼等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故五眼等亦無量。五眼等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。佛十力無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以佛十力等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。佛十力等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故佛十力等亦無量。佛十力等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。無忘失法無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。恒住捨性無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以無忘失法等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。無忘失法等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故無忘失法等亦無量。無忘失法等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。一切智無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。道相智一切相智無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以一切智等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。一切智等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故一切智等亦無量。一切智等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。一切陀羅尼門無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。一切三摩地門無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以一切陀羅尼門等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。一切陀羅尼門等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故一切陀羅尼門等亦無量。一切陀羅尼門等無量故。菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多亦無量

大般若波羅蜜多經卷第九十八

大般若波羅蜜多經卷第九十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分歎衆德品第二十八之二

憍尸迦。預流無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。一來不還阿羅漢無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以預流等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。預流等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故預流等亦無量。預流等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。預流向預流果無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以預流向預流果等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。預流向預流果等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故預流向預流果等亦無量。預流向預流果等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。獨覺無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。獨覺向獨覺果無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以獨覺等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。獨覺等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故獨覺等亦無量。獨覺等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。菩薩摩訶薩無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。三藐三佛陀無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以菩薩摩訶薩等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。菩薩摩訶薩等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故菩薩摩訶薩等亦無量。菩薩摩訶薩等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。菩薩摩訶薩法無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。無上正等菩提無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以菩薩摩訶薩法等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。菩薩摩訶薩法等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故菩薩摩訶薩法等亦無量。菩薩摩訶薩法等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。聲聞乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。獨覺乘無上乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以聲聞乘等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。聲聞乘等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故聲聞乘等亦無量。聲聞乘等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。由此緣故我作是說。色等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量」

憍尸迦。色無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。受想行識無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以色蘊等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。眼處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以眼處等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。色處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。聲香味觸法處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以色處等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。眼界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以眼界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。耳界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以耳界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。鼻界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無邊故。菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以鼻界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。舌界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以舌界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。身界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以身界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。意界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以意界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。地界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。水火風空識界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以地界等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。苦聖諦無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。集滅道聖諦無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以苦聖諦等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。無明無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以無明等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦。內空無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以內空等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。眞如無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以眞如等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦。布施波羅蜜多無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以布施波羅蜜多等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。四靜慮無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。四無量四無色定無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以四靜慮等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。八解脫無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。八勝處九次第定十遍處無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以八解脫等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。四念住無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以四念住等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。空解脫門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。無相無願解脫門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以空解脫門等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦。五眼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。六神通無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以五眼等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無

邊。憍尸迦。佛十力無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以佛十力等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。無忘失法無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。恒住捨性無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以無忘失法等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。一切智無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。道相智一切相智無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以一切智等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。一切陀羅尼門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。一切三摩地門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以一切陀羅尼門等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦。預流無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。一來不還阿羅漢無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以預流等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。預流向預流果無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以預流向預流果等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。獨覺無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。獨覺菩提無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以獨覺等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。菩薩摩訶薩無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。三藐三佛陀無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以菩薩摩訶薩等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。菩薩摩訶薩法無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。無上正等菩提無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以菩薩摩訶薩法等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。聲聞乘無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。獨覺乘無上乘無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以聲聞乘等若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。由此緣故我作是說。色等無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊

復次憍尸迦。所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。大德云何。所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。善現答言。憍尸迦。一切智智所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。大德云何。法界所緣無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。善現答言。憍尸迦。法界無邊故所緣亦無邊。所緣無邊故法界亦無邊。法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。眞如所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。大德云何。眞如所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。善現答言。憍尸迦。眞如無邊故所緣亦無邊。所緣無邊故眞如亦無邊。眞如所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。云何有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。善現答言。憍尸迦。於汝意云何。所言有情。有情者是何法增語。天帝釋言。大德。所言有情。有情者非法增語。亦非非法增語。但是假立。客名所攝。無事名所攝。無緣名所攝。善現復言。憍尸迦。於汝意云何。於此般若波羅蜜多中。爲亦顯示有實有情不。天帝

釋言。不也大德。善現告言。憍尸迦。於此般若波羅蜜多中。既不顯示有實有情故說無邊。以彼中邊不可得故。憍尸迦。於汝意云何。若諸如來應正等覺。經殑伽沙等劫住。說諸有情名字。此中頗有有情有生有滅不。天帝釋言。不也大德。何以故。以諸有情本性淨故。彼從本來無所有故。善現告言。憍尸迦。由此緣故我作是說。有情無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊

初分攝受品第二十九之一

爾時會中天帝釋等。欲界天衆梵天王等。色界諸天及伊舍那神仙天女。同時三返高聲唱言。善哉善哉。尊者善現。承佛神力。佛爲依處。善爲我等天人世間。分別開示微妙正法。所謂般若波羅蜜多。若有菩薩於此般若波羅蜜多。能如說行不遠離者。我等於彼敬事如佛。如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得。所謂此中無色可得無受想行識可得。無眼處可得。無耳鼻舌身意處可得。無色處可得。無聲香味觸法處可得。無眼界可得。無色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可得。無耳界可得。無聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可得。無鼻界可得。無香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可得。無舌界可得。無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可得。無身界可得。無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受可得。無意界可得。無法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受可得。無地界可得。無水火風空識界可得。無苦聖諦可得。無集滅道聖諦可得。無無明可得。無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱可得。無內空可得。無外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自性空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空可得。無眞如可得。無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界。不思議界可得。無布施波羅蜜多可得。無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。無四靜慮可得。無四無量四無色定可得。無八解脫可得。無八勝處九次第定十遍處可得。無四念住可得。無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支可得。無空解脫門可得。無無相無願解脫門可得。無五眼可得。無六神通可得。無佛十力可得。無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法可得。無無忘失法可得。無恒住捨性可得。無一切智可得。無道相智一切相智可得。無一切陀羅尼門可得。無一切三摩地門可得。無預流可得。無一來不還阿羅漢可得。無預流向預流果可得。無一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可得。無獨覺可得。無獨覺向獨覺果可得。無菩薩摩訶薩可得。無三藐三佛陀可得。無菩薩摩訶薩法可得。無無上正等菩提可得。無聲聞乘可得。無獨覺乘無上乘可得。雖無如是諸法可得。而有施設三乘之教。所謂聲聞獨覺無上乘教

爾時佛告諸天仙等。如是如是。如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深教中。雖無色等諸法可得。而有施設三乘之教。若有菩薩於此般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。能如說行不遠離者。汝天仙等。於彼菩薩應當敬事猶如如來。汝等當知。非卽布施波羅蜜多如來可得。非離布施波羅蜜多如來可得。非卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來可得。非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來可得。非卽內空如來可得。非離內空如來可得。非卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如來可得。非離外空乃至無性自性空如來可得。非卽眞如如來可得。非離眞如如來可得。非卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如來可得。非離法界乃至不思議界如來可得。非卽苦聖諦如來可得。非離苦聖諦如來可得。非卽集滅道聖諦如來可得。非離集滅道聖諦如來可得。非卽四靜慮如來可得。非離四靜慮如來可得。非卽四無量四無色定如來可得。非離四無量四無色定如來可得。非卽八解脫如來可得。非離八解脫如來可得。非卽八勝處九次第定十遍處如來可得。非離八勝處九次第定十遍處如來可得。非卽四念住如來可得。非離四念住如來可得。非卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如來可得。非離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如

來可得。非卽空解脫門如來可得。非離空解脫門如來可得。非卽無相無願解脫門如來可得。非離無相無願解脫門如來可得。非卽五眼如來可得。非離五眼如來可得。非卽六神通如來可得。非離六神通如來可得。非卽佛十力如來可得。非離佛十力如來可得。非卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如來可得。非離四無所畏乃至十八佛不共法如來可得。非卽無忘失法如來可得。非離無忘失法如來可得。非卽恒住捨性如來可得。非離恒住捨性如來可得。非卽一切智如來可得。非離一切智如來可得。非卽道相智一切相智如來可得。非離道相智一切相智如來可得。非卽一切陀羅尼門如來可得。非離一切陀羅尼門如來可得。非卽一切三摩地門如來可得。非離一切三摩地門如來可得。非卽預流如來可得。非離預流如來可得。非卽一來不還阿羅漢如來可得。非離一來不還阿羅漢如來可得。非卽預流向預流果如來可得。非離預流向預流果如來可得。非卽一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來可得。非離一來向乃至阿羅漢果如來可得。非卽獨覺如來可得。非離獨覺如來可得。非卽獨覺向獨覺果如來可得。非離獨覺向獨覺果如來可得。非卽菩薩摩訶薩如來可得。非離菩薩摩訶薩如來可得。非卽三藐三佛陀如來可得。非離三藐三佛陀如來可得。非卽菩薩摩訶薩法如來可得。非離菩薩摩訶薩法如來可得。非卽無上正等菩提如來可得。非離無上正等菩提如來可得。非卽聲聞乘如來可得。非離聲聞乘如來可得。非卽獨覺乘無上乘如來可得。非離獨覺乘無上乘如來可得

諸天仙衆。汝❶曹當知。若菩薩摩訶薩以無所得爲方便。於一切法能勤修學。謂學布施波羅蜜多。學淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。學內空。學外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。學眞如。學法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。學諸聖諦。學四靜慮。學四無量四無色定。學八解脫。學八勝處九次第定十遍處。學四念住。學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。學空解脫門。學無相無願解脫門。學五眼。學六神通。學佛十力。學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。學無忘失法。學恒住捨性。學一切智。學道相智一切相智。學一切陀羅尼門。學一切三摩地門。學預流。學一來不還阿羅漢。學預流向預流果。學一來向一來果。學不還向不還果。學阿羅漢向阿羅漢果。學獨覺。學獨覺向獨覺果。學菩薩摩訶薩。學三藐三佛陀。學菩薩摩訶薩法。學無上正等菩提。學聲聞乘。學獨覺乘無上❷乘。如是菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。能正修行常不遠離。是故汝等於彼菩薩。應當敬事猶如如來

汝等當知。我於往昔然燈如來應正等覺出現世時。於衆花城四衢路首。見然燈佛散五莖花。布髮掩泥聞無上法。以無所得爲方便故。便得不離布施波羅蜜多。不離淨戒波羅蜜多。不離安忍波羅蜜多。不離精進波羅蜜多。不離靜慮波羅蜜多。不離般若波羅蜜多。不離內空。不離外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。不離眞如。不離法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。不離諸聖諦。不離四靜慮。不離四無量四無色定。不離八解脫。不離八勝處九次第定十遍處。不離四念住。不離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不離空解脫門。不離無相無願解脫門。不離五眼。不離六神通。不離佛十力。不離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。不離無忘失法。不離恒住捨性。不離一切智。不離道相智一切相智。不離一切陀羅尼門。不離一切三摩地門。不離諸餘無量佛法。時然燈佛卽便授我阿耨多羅三藐三菩提記。謂作是言。善男子。汝當來世過一無數大劫。於此世界賢劫之中。當得作佛號能寂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

時諸天仙等白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多甚爲希有。令諸菩薩摩訶薩衆速能攝取一切智智。以無所得爲方便故。所謂於色不取不捨爲方便故。於受想行識不取不捨爲方便故。於眼處不取不捨爲方便故。於耳鼻

❶曹＝等㊂　❷(乘)＋學㊂

舌身意處不取不捨爲方便故。於色處不取不捨爲方便故。於聲香味觸法處不取不捨爲方便故。於眼界不取不捨爲方便故。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故。於耳界不取不捨爲方便故。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故。於鼻界不取不捨爲方便故。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故。於舌界不取不捨爲方便故。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故。於身界不取不捨爲方便故。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故。於意界不取不捨爲方便故。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便故。於地界不取不捨爲方便故。於水火風空識界。不取不捨爲方便故。於苦聖諦不取不捨爲方便故。於集滅道聖諦不取不捨爲方便故。於無明不取不捨爲方便故。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不取不捨爲方便故。於內空不取不捨爲方便故。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不取不捨爲方便故。於眞如不取不捨爲方便故。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不取不捨爲方便故。於布施波羅蜜多不取不捨爲方便故。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不取不捨爲方便故。於四靜慮不取不捨爲方便故。於四無量四無色定不取不捨爲方便故。於八解脫不取不捨爲方便故。於八勝處九次第定十遍處不取不捨爲方便故。於四念住不取不捨爲方便故。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不取不捨爲方便故。於空解脫門不取不捨爲方便故。於無相無願解脫門不取不捨爲方便故。於五眼不取不捨爲方便故。於六神通不取不捨爲方便故。於佛十力不取不捨爲方便故。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不取不捨爲方便故。於無忘失法不取不捨爲方便故。於恒住捨性不取不捨爲方便故。於一切智不取不捨爲方便故。於道相智一切相智不取不捨爲方便故。於一切陀羅尼門不取不捨爲方便故。於一切三摩地門不取不捨爲方便故。於預流不取不捨爲方便故。於一來不還阿羅漢不取不捨爲方便故。於預流向預流果不取不捨爲方便故。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果不取不捨爲方便故。於獨覺不取不捨爲方便故。於獨覺向獨覺果不取不捨爲方便故。於菩薩摩訶薩不取不捨爲方便故。於三藐三佛陀不取不捨爲方便故。於菩薩摩訶薩法不取不捨爲方便故。於無上正等菩提不取不捨爲方便故。於聲聞乘不取不捨爲方便故。於獨覺乘無上乘不取不捨爲方便故

大般若波羅蜜多❶經卷第九十九

大般若波羅蜜多經卷第一百

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之二

爾時世尊照知四衆。謂苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。及菩薩摩訶薩。幷四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❷繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。皆集和合同爲明證。於是顧命天帝釋言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。若諸天子若諸天女。若善男子若善女人。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多受持讀誦。精勤修習如理思惟。爲他演說廣令流布。當知是輩。諸惡魔王及魔眷屬無能得便爲惱害者。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住色空無相無願。善住受想行識空無相無願不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以色蘊等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住眼處空無相無願。善住耳鼻舌身意處空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以眼處等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍

❶〔經〕一㊄　❷繁＝煩㊂*

尸迦。是善男子善女人等。善住色處空無相無願。善住聲香味觸法處空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以色處等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住眼界空無相無願。善住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以眼界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住耳界空無相無願。善住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以耳界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住鼻界空無相無願。善住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以鼻界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住舌界空無相無願。善住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以舌界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住身界空無相無願。善住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以❶舌界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住意界空無相無願。善住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以意界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故

憍尸迦。是善男子善女人等。善住地界空無相無願。善住水火風空識界空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以地界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住苦聖諦空無相無願。善住集滅道聖諦空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以苦聖諦等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住無明空無相無願。善住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以無明等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住內空空無相無願。善住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以內空等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住眞如空無相無願。善住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以法界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住布施波羅蜜多空無相無願。善住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以布施波羅蜜多等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住四靜慮空無相無願。善住四無量四無色定空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以四靜慮等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住八解脫空無相無願。善住八勝處九次第定十遍處空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以八解脫等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住四念住空無相無願。善住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以四念住等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸

❶舌＝身㊂

迦。是善男子善女人等。善住空解脫門空無相無願。善住無相解脫門無願解脫門空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以空解脫門等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住五眼空無相無願。善住六神通空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以五眼等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住佛十力空無相無願。善住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以佛十力等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住無忘失法空無相無願。善住恒住捨性空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以無忘失法等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住一切智空無相無願。善住道相智一切相智空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以一切智等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住一切陀羅尼門空無相無願。善住一切三摩地門空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以一切陀羅尼門等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住預流空無相無願。善住一來不還阿羅漢空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以預流等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住預流向預流果空無相無願。善住一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以預流向預流果等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住獨覺空無相無願。善住獨覺向獨覺果空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以獨覺等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住菩薩摩訶薩空無相無願。善住三藐三佛陀空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以菩薩摩訶薩等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住菩薩摩訶薩法空無相無願。善住無上正等菩提空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以菩薩摩訶薩法等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住聲聞乘空無相無願。善住獨覺乘無上乘空無相無願。不可以空而得空便。不可無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以聲聞乘等自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故

復次憍尸迦。是善男子善女人等。人及非人無能得便為惱害者。何以故。是善男子善女人等。以無所得為方便。於一切有情善修慈悲喜捨心故。憍尸迦。是善男子善女人等。終不橫為諸險惡緣之所惱害。亦不橫死。何以故。是善男子善女人等。修行布施波羅蜜[1]多。於諸有情正安養故

復次憍尸迦。於此三千大千世界。所有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。極光淨天。遍淨天。廣果天等。已發無上正等覺心。於此般若波羅蜜多。若未聽聞受持讀誦精勤修學正思惟者。今應不離一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。是善男子善女人等。若在空宅。若在曠野。若在險道及危難處。終不怖畏驚恐毛豎。所以者何。是善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。善修內空故。善修外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故

[1]多+（故）宮

爾時於此三千大千世界。所有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無*繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天等。俱白佛言。世尊。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦精勤修學如理思惟。書寫解說。廣令流布。我等常隨恭敬擁衞。不令一切災横侵惱。何以故。此善男子善女人等。卽是菩薩摩訶薩故。世尊。由是菩薩摩訶薩故。令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等諸險惡趣。世尊。由是菩薩摩訶薩故。令諸天人永離一切災横疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有十善業道。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有四靜慮四無量四無色定。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有苦聖諦集滅道聖諦。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有五眼六神通。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有無忘失法恒住捨性。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有一切智道相智一切相智。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。諸小國王。轉輪聖王。輔臣僚佐。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有無*繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非想非非想處天。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有獨覺及獨覺向獨覺果。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛土。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有如來應正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有佛寶法寶苾芻僧寶。世尊。以是緣故。我等天龍及阿素洛健達縛揭路茶緊捺洛藥叉邏剎娑莫呼洛伽人非人等常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩不令一切災横侵惱。

爾時世尊告天帝釋及諸天龍阿素洛等。如是如是。如汝所說。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。當知是善男子善女人等。卽是菩薩摩訶薩。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。令諸天人永離一切災横疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。十善業道出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。四靜慮四無量四無色定出現世間。憍尸迦 由是菩薩摩訶薩故。八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出

現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。苦聖諦集滅道聖諦出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。空解脫門無相無願解脫門出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。五眼六神通出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。無忘失法恒住捨性出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。一切智道相智一切相智出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。諸小國王。轉輪聖王。輔臣僚佐。出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。無*繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非想非非想處天。出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。獨覺及獨覺向獨覺果出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。菩薩摩訶薩出現世間。成熟有情嚴淨佛土。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。如來應正等覺出現世間。證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。佛寶法寶苾芻僧寶出現世間。憍尸迦。以是緣故。汝等天龍阿素洛等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱。憍尸迦。若有人能供養恭敬尊重讚歎如是菩薩摩訶薩者。當知卽是供養恭敬尊重讚歎我及十方一切如來應正等覺。是故汝等一切天龍阿素洛等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱

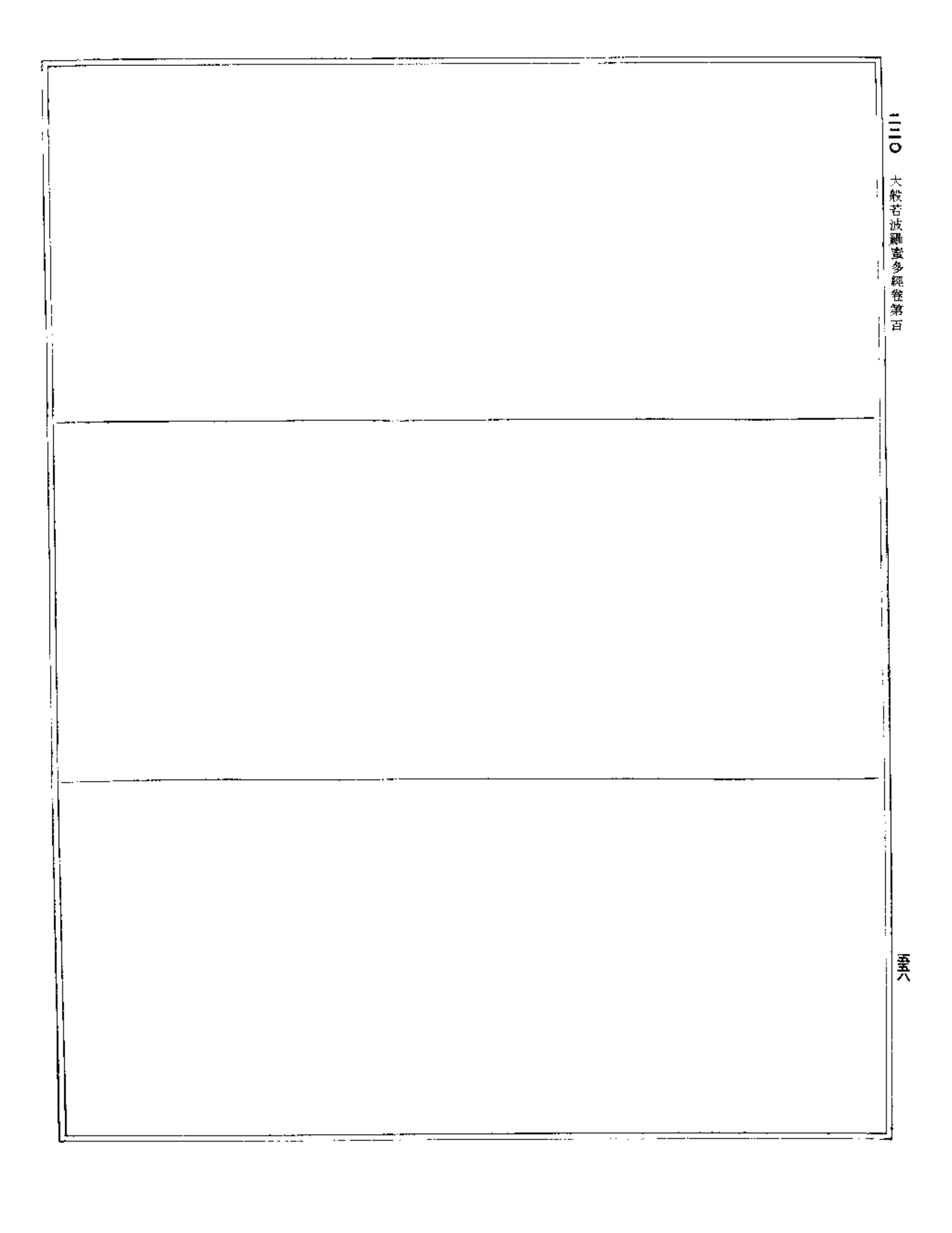
憍尸迦。假使遍滿南贍部洲聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分。計分喩分。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿南贍部洲東勝身洲聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎。一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛貨洲聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿一四洲界聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩

摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿小千世界聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿中千世界聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿三千大千佛之世界聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦。假使遍滿十方無量無邊世界聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。不由聲聞及獨覺故。有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現世間。但由菩薩摩訶薩故。有聲聞獨覺及諸如來應正等覺出現世間。是故汝等一切天龍及阿素洛健達縛揭路*荼緊捺洛藥叉邏刹娑莫呼洛伽人非人等。常應守護供養恭敬尊重讚歎此菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱

爾時天帝釋白佛言。世尊。甚奇希有。是菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。攝受如是現法功德。成熟有情嚴淨佛土。從一佛國趣一佛國。親近承事諸佛世尊。隨所欣樂殊勝善根。由於諸佛供養恭敬尊重讚歎即得成滿。於諸佛所聽聞正法。乃至無上正等菩提終不忘失所聞法要。速能攝受族姓圓滿。母圓滿。生圓滿。眷屬圓滿。相好圓滿。光明圓滿。眼圓滿。耳圓滿。音聲圓滿。陀羅尼圓滿。三摩地圓滿。復以善巧方便之力。變身如佛。從一世界趣一世界。至無佛國。讚說布施波羅蜜多。讚說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。讚說內空。讚說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。讚說真如讚說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。讚說苦聖諦。讚說集滅道聖諦。讚說四靜慮。讚說四無量四無色定。讚說八解脫。讚說八勝處九次第定十遍處。讚說四念住。讚說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。讚說空解脫門。讚說無相解脫門無願解脫門。讚說五眼。讚說六神通。讚說佛十力。讚說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。讚說無忘失法。讚說恒住捨性。讚說一切智。讚說道相智一切相智。讚說一切陀羅尼門。讚說一切三摩地門。讚說佛寶。讚說法寶苾芻僧寶。復以善巧方便之力。為諸有情宣說法要。隨宜安置三乘法中。永令解脫生老病死。證無餘依般涅槃界。或復拔濟諸惡趣苦。❶令天人中受諸快樂

大般若波羅蜜多經卷第一百

❶令＝作[illegible]



大般若波羅蜜多經卷第一百一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之三

時天帝釋復白佛言。世尊。般若波羅蜜多甚爲希有。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受四靜慮四無量四無色定。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受八解脫八勝處九次第定十遍處。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受空解脫門無相解脫門無願解脫門。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受五眼六神通。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受無忘失法恒住捨性。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受一切智道相智一切相智。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受一切陀羅尼門一切三摩地門。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受預流果一來果不還果阿羅漢果。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受獨覺菩提。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受菩薩十地。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受無上正等菩提。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受世間出世間一切善法

爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。般若波羅蜜多甚爲希有。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受四靜慮四無量四無色定。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受八解脫八勝處九次第定十遍處。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受空解脫門無相解脫門無願解脫門。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受五眼六神通。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受無忘失法恒住捨性。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受一切智道相智一切相智。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受一切陀羅尼門一切三摩地門。若於般若波羅蜜多能攝受者　則能攝受預流果一來果不還果阿羅漢果。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受獨覺菩提。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受菩薩十地。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受無上正等菩提。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受世間出世間一切善法

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女人等。現法後法功德勝利。汝應諦聽極善作意。吾當爲汝分別解說。天帝釋言。唯然大聖。願時爲說。我等樂聞。佛言。憍尸迦。若有種種外道梵志。若諸惡魔及魔眷屬。若餘暴惡增上慢者。於此菩薩摩訶薩所。欲爲讎隙凌辱違害。彼適興心速遭殃禍。自當殄滅不果所願。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。長夜修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以大悲願而爲上首。若諸有情爲慳貪故長夜鬪諍。是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令

❶(唐)十三㊄*

彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒。是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚。是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠。是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜心亂。是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡。是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死。長夜恒為貪瞋癡等隨眠纏垢之所擾亂。是菩薩摩訶薩能以種種善巧方便。令彼斷滅永離生死。或安立彼令住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。或安立彼令住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。或安立彼令住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。或安立彼令住四靜慮四無量四無色定。或安立彼令住八解脫八勝處九次第定十遍處。或安立彼令住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。或安立彼令住空解脫門無相解脫門無願解脫門。或安立彼令住五眼六神通。或安立彼令住佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。或安立彼令住無忘失法恒住捨性。或安立彼令住一切智道相智一切相智。或安立彼令住一切陀羅尼門一切三摩地門。或安立彼令住預流果一來果不還果阿羅漢果。或安立彼令住獨覺菩提。或安立彼令住菩薩十地。或安立彼令住無上正等菩提。或安立彼令住世間出世間一切善法。憍尸迦。如是名為受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。所獲現法功德勝利。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。由於般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布。於當來世速證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。隨本所願安立有情。令於三乘修學究竟。乃至證入無餘涅槃。憍尸迦。如是名為受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。所獲後法功德勝利

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多受持讀誦。精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布。其地方所若有惡魔及魔眷屬。或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者。憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙。詰責違拒令速隱沒終不能成。彼因暫聞般若聲故。眾惡漸滅功德漸生。後依三乘得盡苦際。憍尸迦。如有妙藥名曰莫耆。是藥威勢能銷眾毒。有大毒蛇飢行求食。遇見生類欲螫噉之。其生怖死走投妙藥。蛇聞藥氣尋便退走。何以故。憍尸迦。由此莫耆具大威力。能伏眾毒益身命故。當知般若波羅蜜多具大勢力亦復如是。若善男子善女人暫受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布。諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事。由此般若波羅蜜多威神力故。令彼惡事於其方所自當殄滅。何以故。憍尸迦。由此般若具大威力。能摧惡法增長眾善。憍尸迦。云何般若波羅蜜多。能滅惡法增長眾善。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅貪欲瞋恚愚癡。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎❶苦憂惱純大苦蘊。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切障蓋隨眠纏垢結縛。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅我見。有情見。命者見。生者見。養育者見。士夫見。補特伽羅見。意生見。儒童見。作者見。受者見。知者見。見者見。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切常見斷見有見無見乃至種種諸惡見趣。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅所有慳貪破戒忿恚懈怠散亂愚癡。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅所有常想樂想我想淨想。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切貪行瞋行癡行慢行疑見行等。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅色取。增彼對治。能滅受想行識取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅眼處取。增彼對治。能滅耳鼻舌身意處取。增彼對治。能滅色處取。增彼對治。能滅聲香味觸法處取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅眼界取。增彼對治。能滅色

❶苦＝若㊪

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受取。增彼對治。能滅耳界取。增彼對治。能滅聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受取。增彼對治。能滅鼻界取。增彼對治。能滅香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受取。增彼對治。能滅舌界取。增彼對治。能滅味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受取。增彼對治。能滅身界取。增彼對治。能滅觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受取。增彼對治。能滅意界取。增彼對治。能滅法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅地界取。增彼對治。能滅水火風空識界取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅苦聖諦取。增彼對治。能滅集滅道聖諦取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅無明取。增彼對治。能滅行識名色❶六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅內空取。增彼對治。能滅外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅眞如取。增彼對治。能滅法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅布施波羅蜜多取。增彼對治。能滅淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅四靜慮取。增彼對治。能滅四無量四無色定取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅八解脫取。增彼對治。能滅八勝處九次第定十遍處取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅四念住取。增彼對治。能滅四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅空解脫門取。增彼對治。能滅無相無願解脫門取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅五眼取。增彼對治。能滅六神通取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅佛十力取。增彼對治。能滅四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅無忘失法取。增彼對治。能滅恒住捨性取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切智取。增彼對治。能滅道相智一切相智取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切陀羅尼門取。增彼對治。能滅一切三摩地門取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅預流取。增彼對治。能滅一來不還阿羅漢取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅預流向預流果取。增彼對治。能滅一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅獨覺取。增彼對治。能滅獨覺向獨覺果取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅菩薩摩訶薩取。增彼對治。能滅三藐三佛陀取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅菩薩摩訶薩法取。增彼對治。能滅無上正等菩提取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅聲聞乘取。增彼對治。能滅獨覺乘無上乘取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。乃至能滅般涅槃取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切魔所住法。及能生長一切善事。是故般若波羅蜜多。有無數量大威神力

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布。是菩薩摩訶薩。常爲三千大千世界四大天王。及天帝釋。堪忍界主大梵天王。極光淨天。遍淨天。廣果天。淨居天等。幷諸善神。皆同擁護。不令一切災橫侵惱。如法所求無不滿足。十方世界現在諸佛亦常護念如是菩薩。令惡法滅善法增長。所謂增長布施波羅蜜多令無損滅。增長淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。增長內空令無損滅。增長外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。增長眞如令無損滅。增長法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。增長苦聖諦令無損滅。增長集滅道聖諦令

❶六十(入)㊂

無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長四靜慮令無損減。增長四無量四無色定令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長八解脱令無損減。增長八勝處九次第定十遍處令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長四念住令無損減。增長四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長空解脱門令無損減。增長無相無願解脱門令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長五眼令無損減。增長六神通令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長佛十力令無損減。增長四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長無忘失法令無損減。增長恒住捨性令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長一切智令無損減。增長道相智一切相智令無損減。何以故。以無所得爲方便故。增長一切陀羅尼門令無損減。增長一切三摩地門令無損減。何以故。以無所得爲方便故

憍尸迦。是菩薩摩訶薩。發言威肅聞皆敬受。稱量談説❶詞無錯亂。深知恩義堅事善友。不爲慳嫉忿恨覆惱諂誑❷嬌等之所隱蔽。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。自離斷生命。教他離斷生命。讃説離斷生命法。歡喜讃歎離斷生命者。自離不與取。教他離不與取。讃説離不與取法。歡喜讃歎離不與取者。自離欲邪行。教他離欲邪行。讃説離欲邪行法。歡喜讃歎離欲邪行者。自離虚誑語。教他離虚誑語。讃説離虚誑語法。歡喜讃歎離虚誑語者。自離離間語。教他離離間語。讃説離離間語法。歡喜讃歎離離間語者。自離麁惡語。教他離麁惡語。讃説離麁惡語法。歡喜讃歎離麁惡語者。自離雜穢語。教他離雜穢語。讃説離雜穢語法。歡喜讃歎離雜穢語者。自離貪欲。教他離貪欲。讃説離貪欲法。歡喜讃歎離貪欲者。自離瞋恚。教他離瞋恚。讃説離瞋恚法。歡喜讃歎離瞋恚者。自離邪見。教他離邪見。讃説離邪見法。歡喜讃歎離邪見者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩。自行布施波羅蜜多。教他行布施波羅蜜多。讃説布施波羅蜜多法。歡喜讃歎行布施波羅蜜多者。自行淨戒波羅蜜多。教他行淨戒波羅蜜多。讃説淨戒波羅蜜多法。歡喜讃歎行淨戒波羅蜜多者。自行安忍波羅蜜多。教他行安忍波羅蜜多。讃説安忍波羅蜜多法。歡喜讃歎行安忍波羅蜜多者。自行精進波羅蜜多。教他行精進波羅蜜多。讃説精進波羅蜜多法。歡喜讃歎行精進波羅蜜多者。自行靜慮波羅蜜多。教他行靜慮波羅蜜多。讃説靜慮波羅蜜多法。歡喜讃歎行靜慮波羅蜜多者。自行般若波羅蜜多。教他行般若波羅蜜多。讃説般若波羅蜜多法。歡喜讃歎行般若波羅蜜多者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自住内空。教他住内空。讃説内空法。歡喜讃歎住内空者。自住外空。教他住外空。讃説外空法。歡喜讃歎住外空者。自住内外空。教他住内外空。讃説内外空法。歡喜讃歎住内外空者。自住空空。教他住空空。讃説空空法。歡喜讃歎住空空者。自住大空。教他住大空。讃説大空法。歡喜讃歎住大空者。自住勝義空。教他住勝義空。讃説勝義空法。歡喜讃歎住勝義空者。自住有爲空。教他住有爲空。讃説有爲空法。歡喜讃歎住有爲空者。自住無爲空。教他住無爲空。讃説無爲空法。歡喜讃歎住無爲空者。自住畢竟空。教他住畢竟空。讃説畢竟空法。歡喜讃歎住畢竟空者。自住無際空。教他住無際空。讃説無際空法。歡喜讃歎住無際空者。自住散空。教他住散空。讃説散空法。歡喜讃歎住散空者。自住無變異空。教他住無變異空。讃説無變異空法。歡喜讃歎住無變異空者。自住本性空。教他住本性空。讃説本性空法。歡喜讃歎住本性空者。自住自相空。教他住自相空。讃説自相空法。歡喜讃歎住自相空者。自住共相空。教他住共相空。讃説共相空法。歡喜讃歎住共相空者。自住一切法空。教他住一切法空。讃説一切法空法。歡喜讃歎住一切法空者。自住不可得空。教他住不可得空。讃説不可得空法。歡喜讃歎住不可得空者。自住無性空。教他住無性空。讃説無性空法。歡喜讃歎住無性空者。自住自性空。教他住自性空。讃説自性空法。歡喜讃歎住自性空者。自住無性自性空。教他住無性自性空。讃説無性自性空法。歡喜讃歎住無性自性空者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩自住眞如。教他住眞

❶詞＝辭㊎ ❷嬌＝憍慢㊎

如。讚說眞如法。歡喜讚歎住眞如者。自住法界。教他住法界。讚說法界法。歡喜讚歎住法界者。自住法性。教他住法性。讚說法性法。歡喜讚歎住法性者。自住不虛妄性。教他住不虛妄性。讚說不虛妄性法。歡喜讚歎住不虛妄性者。自住不變異性。教他住不變異性。讚說不變異性法。歡喜讚歎住不變異性者。自住平等性。教他住平等性。讚說平等性法。歡喜讚歎住平等性者。自住離生性。教他住離生性。讚說離生性法。歡喜讚歎住離生性者。自住法定。教他住法定。讚說法定法。歡喜讚歎住法定者。自住法住。教他住法住。讚說法住法。歡喜讚歎住法住者。自住實際。教他住實際。讚說實際法。歡喜讚歎住實際者。自住虛空界。教他住虛空界。讚說虛空界法。歡喜讚歎住虛空界者。自住不思議界。教他住不思議界。讚說不思議界法。歡喜讚歎住不思議界者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩。自住苦聖諦。教他住苦聖諦。讚說苦聖諦法。歡喜讚歎住苦聖諦者。自住集聖諦。教他住集聖諦。讚說集聖諦法。歡喜讚歎住集聖諦者。自住滅聖諦。教他住滅聖諦。讚說滅聖諦法。歡喜讚歎住滅聖諦者。自住道聖諦。教他住道聖諦。讚說道聖諦法。歡喜讚歎住道聖諦者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修初靜慮。教他修初靜慮。讚說初靜慮法。歡喜讚歎修初靜慮者。自修第二靜慮。教他修第二靜慮。讚說第二靜慮法。歡喜讚歎修第二靜慮者。自修第三靜慮。教他修第三靜慮。讚說第三靜慮法。歡喜讚歎修第三靜慮者。自修第四靜慮。教他修第四靜慮。讚說第四靜慮法。歡喜讚歎修第四靜慮者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修慈無量。教他修慈無量。讚說慈無量法。歡喜讚歎修慈無量者。自修悲無量。教他修悲無量。讚說悲無量法。歡喜讚歎修悲無量者。自修喜無量。教他修喜無量。讚說喜無量法。歡喜讚歎修喜無量者。自修捨無量。教他修捨無量。讚說捨無量法。歡喜讚歎修捨無量者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修空無邊處定。教他修空無邊處定。讚說空無邊處定法。歡喜讚歎修空無邊處定者。自修識無邊處定。教他修識無邊處定。讚說識無邊處定法。歡喜讚歎修識無邊處定者。自修無所有處定。教他修無所有處定。讚說無所有處定法。歡喜讚歎修無所有處定者。自修非想非非想處定。教他修非想非非想處定。讚說非想非非想處定法。歡喜讚歎修非想非非想處定者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修八解脫。教他修八解脫。讚說八解脫法。歡喜讚歎修八解脫者。自修八勝處。教他修八勝處。讚說八勝處法。歡喜讚歎修八勝處者。自修九次第定。教他修九次第定。讚說九次第定法。歡喜讚歎修九次第定者。自修十遍處。教他修十遍處。讚說十遍處法。歡喜讚歎修十遍處者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修四念住。教他修四念住。讚說四念住法。歡喜讚歎修四念住者。自修四正斷。教他修四正斷。讚說四正斷法。歡喜讚歎修四正斷者。自修四神足。教他修四神足。讚說四神足法。歡喜讚歎修四神足者。自修五根。教他修五根。讚說五根法。歡喜讚歎修五根者。自修五力。教他修五力。讚說五力法。歡喜讚歎修五力者。自修七等覺支。教他修七等覺支。讚說七等覺支法。歡喜讚歎修七等覺支者。自修八聖道支。教他修八聖道支。讚說八聖道支法。歡喜讚歎修八聖道支者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修空解脫門。教他修空解脫門。讚說空解脫門法。歡喜讚歎修空解脫門者。自修無相解脫門。教他修無相解脫門。讚說無相解脫門法。歡喜讚歎修無相解脫門者。自修無願解脫門。教他修無願解脫門。讚說無願解脫門法。歡喜讚歎修無願解脫門者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修五眼。教他修五眼。讚說五眼法。歡喜讚歎修五眼者。自修六神通。教他修六神通。讚說六神通法。歡喜讚歎修六神通者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修佛十力。教他修佛十力。讚說佛十力法。歡喜讚歎修佛十力者。自修四無所畏。教他修四無所畏。讚說四無所畏法。歡喜讚歎修四無所畏者。自修四無礙解。教他修四無礙解。讚說四無礙解法。歡喜讚歎修四無礙解者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修大慈。教他修大慈。讚說大慈法。歡喜讚歎修大慈者。自修大悲。教他修大悲。讚說大悲法。歡喜讚歎修大悲者。自修大喜。

敎他修大喜。讚說大喜法。歡喜讚歎修大喜者。自修大捨。敎他修大捨。讚說大捨法。歡喜讚歎修大捨者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修十八佛不共法。敎他修十八佛不共法。讚說十八佛不共法法。歡喜讚歎修十八佛不共法者

大般若波羅蜜多經卷第一百一

大般若波羅蜜多經卷第一百二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之四

憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修無忘失法。敎他修無忘失法。讚說無忘失法❶法。歡喜讚歎修無忘失法者。自修恒住捨性。敎他修恒住捨性。讚說恒住捨性法。歡喜讚歎修恒住捨性者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修一切陀羅尼門。敎他修一切陀羅尼門。讚說一切陀羅尼門法。歡喜讚歎修一切陀羅尼門者。自修一切三摩地門。敎他修一切三摩地門。讚說一切三摩地門法。歡喜讚歎修一切三摩地門者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修一切智。敎他修一切智。讚說一切智法。歡喜讚歎修一切智者。自修道相智。敎他修道相智。讚說道相智法。歡喜讚歎修道相智者。自修一切相智。敎他修一切相智。讚說一切相智法。歡喜讚歎修一切相智者

憍尸迦。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時。所行布施波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所護淨戒波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所修安忍波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所起精進波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所入靜慮波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所學般若波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提

憍尸迦。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時。常作是念。我若不行布施波羅蜜多。當生貧賤家尙無勢力。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不護淨戒波羅蜜多。當生諸惡趣尙不能得下賤人身。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不修安忍波羅蜜多。❷當諸根殘缺容貌醜陋。不具菩薩圓滿色身。若得菩薩圓滿色身。行菩薩行有情見者必獲無上正等菩提。若不得此圓滿色身。則不能成熟一切有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若懈怠不起精進波羅蜜多。尙不能獲菩薩勝道。何由成熟一切有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若心亂不入靜慮波羅蜜多。尙不能起菩薩勝定。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若無智不學般若波羅蜜多。尙不能得諸巧便慧超二乘地。何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智

憍尸迦。是菩薩摩訶薩學六波羅蜜。多常作是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿。若我布施波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨破戒勢力。若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿。若我淨戒波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨忿恚勢力。若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿。若我安忍波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨懈怠勢力。若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿。若我精進波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨心亂勢力。若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿。若我靜慮波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨無智勢力。若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我般若波羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。憍尸迦。是菩薩摩訶薩不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。獲得如是現法後法功德勝利

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多甚爲希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向一切智智。佛言。憍尸迦。云何般若波羅蜜多調伏菩薩令不高心。而能迴向一切智智。天帝釋言。世尊。菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時。若於佛所而行布施。便作是念。我能施佛。若於菩薩獨覺聲聞孤窮老病道

❶〔法〕一❷㊂ ❸當十(生)❸

行乞者而行布施。便作是念。我能施菩薩獨覺聲聞孤窮老病道行乞者。是菩薩摩訶薩無方便善巧行布施故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時。便作是念。我能行淨戒波羅蜜多。我能滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時。便作是念。我能行安忍波羅蜜多。我能滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間精進波羅蜜多時。便作是念。我能行精進波羅蜜多。我能滿精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多時。便作是念。我能行靜慮波羅蜜多。我能滿靜慮波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行靜慮故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時。便作是念。我能行般若波羅蜜多。我能滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行般若故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩住內空時。若作是念。我能住內空。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住內空故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空時。若作是念。我能住外空乃至無性自性空。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住外空乃至無性自性空故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩住眞如時。若作是念。我能住眞如。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住眞如故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界時。若作是念。我能住法界乃至不思議界。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住法界乃至不思議界故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩住苦聖諦時。若作是念。我能住苦聖諦。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住苦聖諦故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時。若作是念。我能住集滅道聖諦。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住集滅道聖諦故。遂起高心不能迴向一切智智

世尊。菩薩摩訶薩修四靜慮時。若作是念。我能修四靜慮。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四靜慮故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無量四無色定時。若作是念。我能修四無量四無色定。是菩薩摩訶薩。我我所執之所擾亂修四無量四無色定故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修八解脫時。若作是念。我能修八解脫。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修八解脫故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩。修八勝處九次第定十遍處時。若作是念。我能修八勝處九次第定十遍處。是菩薩摩訶薩。我我所執之所擾亂修八勝處九次第定十遍處故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修四念住時。若作是念。我能修四念住。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四念住故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支時。若作是念。我能修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修空解脫門時。若作是念。我能修空解脫門。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修空解脫門故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時。若作是念。我能修無相無願解脫門。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修無相無願解脫門故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修五眼時。若作是念。我能修五眼。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修五眼故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修六神通時。若作是念。我能修六神通。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修六神通故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修佛十力時。若作是念。我能修佛十力。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修佛十力故。遂起高心

不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法時。若作是念。我能修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修無忘失法時。若作是念我能修無忘失法。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修無忘失法故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修恒住捨性時。若作是念。我能修恒住捨性。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修恒住捨性故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時。若作是念。我能修一切陀羅尼門。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切陀羅尼門故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修一切三摩地門時。若作是念。我能修一切三摩地門。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切三摩地門故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩修一切智時。若作是念。我能修一切智。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切智故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修道相智一切相智時。若作是念。我能修道相智一切相智。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修道相智一切相智故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩成熟有情時。若作是念。我能成熟有情。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂成熟有情故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩嚴淨佛土時。若作是念。我能嚴淨佛土。是菩薩摩訶薩。我我所執之所擾亂嚴淨佛土故。遂起高心不能迴向一切智智。世尊。如是菩薩摩訶薩依世間心修諸善法。無方便善巧行布施等故。我我所執擾亂心故。雖修般若波羅蜜多。而未得故。不能如實調伏高心。亦不能如實迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩行出世間布施波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得施者。不得受者。不得布施。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間淨戒波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得淨戒。不得具淨戒者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間安忍波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得安忍。不得具安忍者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間精進波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得精進。不得具精進者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間靜慮波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得靜慮。不得具靜慮者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間般若波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多故。不得般若。不得具般若者。亦不得一切法。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行般若波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智

世尊。若菩薩摩訶薩住內空時。善修般若波羅蜜多故不得內空。不得住內空者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住內空故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空時。善修般若波羅蜜多故。不得外空乃至無性自性空。不得住外空乃至無性自性空者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住外空乃至無性自性空故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩住眞如時。善修般若波羅蜜多故。不得眞如。不得住眞如者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住眞如故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界時。善修般若波羅蜜多故。不得法界乃至不思議界。不得住法界乃至不思議界者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住法界乃至不思議界故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩住苦聖諦時。善修般若波羅蜜

多故。不得苦聖諦。不得住苦聖諦者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦聖諦故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時。善修般若波羅蜜多故。不得集滅道聖諦。不得住集滅道聖諦者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集滅道聖諦故。能調伏高心。亦能迴向一切智智

世尊。若菩薩摩訶薩修四靜慮時。善修般若波羅蜜多故。不得四靜慮。不得修四靜慮者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四靜慮故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無量四無色定時。善修般若波羅蜜多故。不得四無量四無色定。不得修四無量四無色定者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量四無色定故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩修八解脫時。善修般若波羅蜜多故。不得八解脫。不得修八解脫者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八解脫故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修八勝處九次第定十遍處時。善修般若波羅蜜多故。不得八勝處九次第定十遍處。不得修八勝處九次第定十遍處者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八勝處九次第定十遍處故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩修四念住時。善修般若波羅蜜多故。不得四念住。不得修四念住者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四念住故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支時。善修般若波羅蜜多故。不得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不得修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。能調伏高心。亦能迴向一切智智

世尊。若菩薩摩訶薩修空解脫門❶時。善修般若波羅蜜多故。不得空解脫門。不得修空解脫門者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修空解脫門故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時。善修般若波羅蜜多故。不得無相無願解脫門。不得修無相無願解脫門者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無相無願解脫門故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩修五眼時。善修般若波羅蜜多故。不得五眼。不得修五眼者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修六神通時。善修般若波羅蜜多故。不得六神通。不得修六神通者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修六神通故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩修佛十力時。善修般若波羅蜜多故。不得佛十力。不得修佛十力者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十力故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法時。善修般若波羅蜜多故。不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。不得修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩修無忘失法時。善修般若波羅蜜多故。不得無忘失法。不得修無忘失法者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無忘失法故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修恒住捨性時。善修般若波羅蜜多故。不得恒住捨性。不得修恒住捨性者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恒住捨性故。能調伏高心。亦能迴向一切智智

世尊。若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時。善修般若波羅蜜多故。不得一切陀羅尼門。不得修一切陀羅尼門者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切陀羅尼門故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修一切三摩地門時。善修般若波羅蜜多故。不得一切三摩地門。不得修一切三摩地門者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地門故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩修一切智時。善修般若波羅蜜多故。不得一切智。不得修一切智者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切智故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修道相智一切相智時。善修般若波

❶〔時〕－【宋】【元】

羅蜜多故。不得道相智一切相智。不得修道相智一切相智者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修道相智一切相智故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩成熟有情時。善修般若波羅蜜多故。不得成熟有情。不得成熟有情者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多成熟有情故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩嚴淨佛土時。善修般若波羅蜜多故。不得嚴淨佛土。不得嚴淨佛土者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨佛土故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。如是菩薩摩訶薩依出世間般若波羅蜜多修善法故。能如實調伏高心。亦能如實迴向一切智智。是故我說如是般若波羅蜜多甚爲希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向一切智智

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女人等身常安隱心恒喜樂。不爲一切災橫侵惱。復次憍尸迦。若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦。親近供養如理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女人等若隨軍旅交陣戰時。至心念誦如是般若波羅蜜多。不爲刀❶杖之所傷殺。所對怨敵皆起慈心。設欲中傷自然退敗。喪命軍旅終無是處。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等不離一切智智心。以無所得爲方便。長夜修習六波羅蜜多。自除貪欲刀*杖。亦能除他貪欲刀*杖。自除瞋恚刀*杖亦能除他瞋恚刀*杖。自除愚癡刀*杖。亦能除他愚癡刀*杖。自除惡見刀*杖。亦能除他惡見刀*杖。自除纏垢刀*杖。亦能除他纏垢*刀杖。自除隨眠刀*杖。亦能除他隨眠刀*杖。自除惡業刀*杖。亦能除他惡業刀*杖。憍尸迦。由此緣故。是善男子善女人等設入軍陣不爲刀*杖之所傷殺。所對怨敵皆起慈心。設欲中傷自然退敗。喪命軍旅終無是處

復次憍尸迦。若善男子善女人等不離一切智智心。以無所得爲方便。常於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞恭敬供養。尊重讚歎受持讀誦。如理思惟精勤修學。書寫解說廣令流布。是善男子善女人等一切毒藥蠱道鬼魅。厭禱呪術皆不能害。水不能溺火不能燒。刀*杖惡獸怨賊惡神衆邪魍魎不能傷害。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多是大神呪。如是般若波羅蜜多是大明呪。如是般若波羅蜜多是無上呪。如是般若波羅蜜多是無等等呪。如是般若波羅蜜多是一切呪王。最上最妙無能及者。具大威力能伏一切。不爲一切之所降伏。是善男子善女人等精勤修學如是呪王。不爲自害不爲害他不爲俱害。所以者何。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多。了自他俱皆不可得。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得我。不得有情。不得命者。不得生者。不得養者。不得士夫。不得補特伽羅。不得意生。不得儒童。不得作者。不得受者。不得知者。不得見者。由於我等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害

憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得色。不得受想行識。於色蘊等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得眼處。不得耳鼻舌身意處。於眼處等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得色處。不得聲香味觸法處。於色處等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得眼界。不得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。於眼界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得耳界。不得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。於耳界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得鼻界。不得香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。於鼻界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得舌界。不得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。於舌界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若

❶杖＝仗㊂*

波羅蜜多大呪王時。不得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。於身界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得意界。不得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。於意界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得地界。不得水火風空識界。於地界等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得苦聖諦。不得集滅道聖諦。於苦聖諦等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得無明。不得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。於無明等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得內空。不得外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。於內空等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得眞如。不得法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。於眞如等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害

大般若波羅蜜多經卷第一百二

大般若波羅蜜多經卷第一百三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之五

憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得布施波羅蜜多。不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得四靜慮。不得四無量四無色定。於四靜慮等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得八解脫。不得八勝處九次第定十遍處。於八解脫等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得四念住。不得四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支。於四念住等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得空解脫門。不得無相無願解脫門。於空解脫門等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得五眼。不得六神通。於五眼等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。

憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得佛十力。不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。於佛十力等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得無忘失法。不得恒住捨性。於無忘失法等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得一切智不得道相智一切相智。於一切智等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得一切陀羅尼門。不得一切三摩地門。於一切陀羅尼門等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得預流。不得一來不還阿羅漢。於預流等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得預流向預流果。不得一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。於預流向預流果等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得獨覺。不得獨覺向獨覺果。於獨覺等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得菩薩摩訶薩。不得三藐三佛陀。於菩薩摩訶薩等無所得故。不爲自害不爲

害他不為俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得菩薩摩訶薩法。不得無上正等菩提。於菩薩摩訶薩法等無所得故。不為自害不為害他不為俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。不得聲聞乘。不得獨覺乘無上乘。於聲聞乘等無所得故。不為自害不為害他不為俱害

憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時。於我及法雖無所得。而證無上正等菩提。觀諸有情心行差別。隨宜為轉無上法輪。令如說行皆獲饒益。何以故。過去菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪王。精勤修學已證無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。未來菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪王。精勤修學當證無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪王。精勤修學現證無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆

復次憍尸迦。若善男子善女人等於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女人等隨所居止國土城邑人及非人。不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何。是善男子善女人等隨所住處為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界。所有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無❶繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。并諸龍神阿素洛等常來守護。恭敬供養尊重讚歎。不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。復次憍尸迦。若善男子善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王。置清淨處。恭敬供養尊重讚歎。雖不聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。亦不為他開示分別。而此住處國邑王都人非人等。不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何。如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處。為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王衆天。乃至色究竟天。并諸龍神阿素洛等常來守護。恭敬供養尊重讚歎。不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。憍尸迦。是善男子善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王置清淨處。恭敬供養尊重讚歎。尚獲如是現法利益。況能聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。及廣為他開示分別。當知是輩功德無邊。速證菩提利樂一切。憍尸迦。若善男子善女人等怖畏怨家惡獸災橫。厭禱疾疫毒藥呪等。應書般若波羅蜜多大神呪王。隨多少分香囊盛貯。置寶筩中恒隨逐身恭敬供養。諸怖畏事皆自消除。天龍鬼神常守衛故。憍尸迦。譬如有人或傍生類入菩提樹院或至彼院邊。人非人等不能傷害。所以者何。過去未來現在諸佛。皆坐此處證得無上正等菩提。得菩提已施諸有情無恐無怖身心安樂。安立無量無數有情。令住人天尊貴妙行。安立無量無數有情。令住三乘安樂妙行。安立無量無數有情。令現證得或預流果或一來果或不還果或阿羅漢果。安立無量無數有情。令當證得獨覺菩提或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力。是故此處一切天龍阿素洛等皆同守護。供養恭敬尊重讚歎。當知般若波羅蜜多隨所住處。亦復如是。一切天龍阿素洛等常來守護。供養恭敬尊重讚歎。不令般若波羅蜜多有留難故。當知是處即真制多。一切有情皆應敬禮。當以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養❷

初分校量功德品第三十❸之一

爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典。種種莊嚴。供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養。或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛設利羅安置其中。供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇❹伎樂燈明而為供養。是二福聚何者為多。佛言。憍尸迦。我還問汝。當隨意答。於意云何。如來所得一切智智及相好身。於何等法修學而得。天帝釋言。世尊。如來所得一切智智及相好身。於此般若波羅蜜多修學而得。佛告憍尸迦。如是如是。如汝所說。我於

❶繁＝煩㊂*　❷以上梵第十六品.品名缺　❸〔之一〕－㊄㊅　❹伎＝妓㊅*

般若波羅蜜多修學故。得一切智智及相好身。何以故。憍尸迦。不學般若波羅蜜多證得無上正等菩提。無❶有是處故。憍尸迦。不以獲得相好身故。說名如來應正等覺。但以證得一切智智。說名如來應正等覺。憍尸迦。如來所得一切智智。甚深般若波羅蜜多爲因故起。佛相好身但爲依處。若不依止佛相好身。一切智智無由而轉。是故般若波羅蜜多正爲因生一切智智。爲令此智現前相續故。復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者。一切天龍阿素洛等不應竭誠供養恭敬尊重讃歎。以相好身與佛遍智爲所依止故。諸天龍阿素洛等恭敬供養。由此緣故我涅槃後。諸天龍神人非人等恭敬供養我設利羅。憍尸迦。若善男子善女人等但於般若波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。是善男子善女人等則爲供養一切智智。及所依止佛相好身。幷涅槃後佛設利羅。何以故。憍尸迦。一切智智及相好身幷設利羅。皆以般若波羅蜜多爲根本故。憍尸迦。若善男子善女人等但於佛身及設利羅。供養恭敬尊重讃歎。是善男子善女人等非爲供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故。憍尸迦。佛身遺體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故。憍尸迦。由此緣故。諸善男子善女人等欲供養佛。若心若身先當聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說甚深般若波羅蜜多。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。以是故。憍尸迦。若善男子善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典。種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾。寶函盛貯佛設利羅安置其中。供養恭敬尊重讃歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎*樂燈明而爲供養。是二福聚前者爲多。何以故。憍尸迦。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。憍尸迦。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。憍尸迦。苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。憍尸迦。四靜慮四無量四無色定。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。八解脫八勝處九次第定十遍處。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。空解脫門無相解脫門無願解脫門。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。五眼六神通。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。無忘失法恒住捨性。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切智道相智一切相智。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切陀羅尼門一切三摩地門。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所有成熟有情嚴淨佛土。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所有族姓圓滿色力圓滿財寶圓滿眷屬圓滿。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。世間所有十善業道。供養沙門父母師長。施戒修等無量善法。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。世間所有刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。世間所有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。世間所有梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無*繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。世間所有空無邊處天。識無邊處天。無所處天。非想非非想處天。皆從如是甚深般若波

❶〔有〕－宋元

羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切預流預流果。一來一來果。不還不還果。阿羅漢阿羅漢果。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩法。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切如來應正等覺。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。不可思量。不可宣說。無上無上上。無等無等等。一切智智皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。爾時天帝釋白佛言。世尊。贍部洲人於甚深般若波羅蜜多。不供養恭敬尊重讚歎者。彼豈不知供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多獲得如是大功德利。佛言。憍尸迦。我今問汝。隨汝意答。於意云何。贍部洲內有幾所人。成就佛證淨。成就法證淨。成就僧證淨。有幾所人於佛無疑。於法無疑。於僧無疑。有幾所人於佛究竟。於法究竟。於僧究竟。天帝釋言。世尊。贍部洲內有少分人。成就佛證淨。成就法證淨。成就僧證淨。有少分人於佛無疑。於法無疑。於僧無疑。有少分人於佛究竟。於法究竟。於僧究竟。佛言。憍尸迦。我復問汝。隨汝意答。憍尸迦。於意云何。贍部洲內有幾所人得三十七菩提分法。有幾所人得三解脫門。有幾所人得八解脫。有幾所人得九次第定。有幾所人得四無礙解。有幾所人得六神通。有幾所人永斷三結得預流果。有幾所人薄貪瞋癡得一來果。有幾所人斷五順下分結得不還果。有幾所人斷五順上分結得阿羅漢果。有幾所人發心定趣獨覺菩提。有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。天帝釋言。世尊。贍部洲內有少分人。得三十七菩提分法。有少分人得三解脫門。有少分人得八解脫。有少分人得九次第定。有少分人得四無礙解。有少分人得六神通。有少分人永斷三結得預流果。有少分人薄貪瞋癡得一來果。有少分人斷五順下分結得不還果。有少分人斷五順上分結得阿羅漢果。有少分人發心定趣獨覺菩提。有少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。贍部洲內極少分人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨。轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑。轉少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟。轉少分人得三十七菩提分法。轉少分人得三解脫門。轉少分人得八解脫。轉少分人得九次第定。轉少分人得四無礙解。轉少分人得六神通。憍尸迦。贍部洲內極少分人。永斷三結得預流果。轉少分人薄貪瞋癡得一來果。轉少分人斷五順下分結得不還果。轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果。轉少分人發心定趣獨覺菩提。轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。何以故。憍尸迦。諸有情類流轉生死。無量世來多不見佛。不聞正法。不親近僧。不行布施。不護淨戒。不修安忍。不起精進。不習靜慮。不學般若。不聞布施波羅蜜多。不修布施波羅蜜多。不聞淨戒波羅蜜多。不修淨戒波羅蜜多。不聞安忍波羅蜜多。不修安忍波羅蜜多。不聞精進波羅蜜多。不修精進波羅蜜多。不聞靜慮波羅蜜多不修靜慮波羅蜜多。不聞般若波羅蜜多。不修般若波羅蜜多。不聞內空。不修內空。不聞外空內外空空空大空勝義空。有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。不修外空乃至無性自性空。不聞真如不修真如。不聞法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。不修法界乃至不思議界。不聞苦聖諦。不修苦聖諦。不聞集滅道聖諦。不修集滅道聖諦。不聞四靜慮。不修四靜慮。不聞四無量四無色定。不修四無量四無色定。不聞八解脫。不修八解脫。不聞八勝處九次第定十遍處。不修八勝處九次第定十遍處。不聞四念住。不修四念住。不聞四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不修四正斷乃至八聖道支。不聞空解脫門。不修空解脫門。不聞無相無願解脫門。不修無相無願解脫門。不聞五眼。不修五眼。不聞六神通。不修六神通。不聞佛十力。不修佛十力。不聞四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。不修四無所畏乃至十八佛不共法。不聞無忘失法。不修無忘失法。不聞恒住捨性。不修恒住捨性。不聞一切陀羅尼門。不修一切陀羅尼門。

不聞一切三摩地門。不修一切三摩地門。不聞一切智。不修一切智。不聞道相智一切相智。不修道相智一切相智。憍尸迦。以是緣故。當知於此贍部洲內極少分人。成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨。轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑。轉少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟。轉少分人得三十七菩提分法。轉少分人得三解脫門。轉少分人得八解脫。轉少分人得九次第定。轉少分人得四無礙解。轉少分人得六神通。憍尸迦。當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預流果。轉少分人薄貪瞋癡得一來果。轉少分人斷五順下分結得不還果。轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果。轉少分人發心定趣獨覺菩提。轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行

爾時佛語天帝釋言。我今問汝。隨汝意答。憍尸迦。於意云何。置贍部洲所有人類。於此三千大千世界幾所衆生。供養恭敬父母師長。幾所衆生供養恭敬沙門婆羅門。幾所衆生行施受齋持戒。幾所衆生修十善業道。幾所衆生於諸欲中住厭患想。無常想。苦想。無我想。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。幾所衆生修四靜慮。幾所衆生修四無量。幾所衆生修四無色定。幾所衆生信佛信法信僧。幾所衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑。幾所衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟。幾所衆生修三十七菩提分法。幾所衆生修三解脫門。幾所衆生修八解脫。幾所衆生修九次第定。幾所衆生修四無礙解。幾所衆生修六神通。幾所衆生永斷三結得預流果。幾所衆生薄貪瞋癡得一來果。幾所衆生斷五順下分結得不還果。幾所衆生斷五順上分結得阿羅漢果。幾所衆生發心定趣獨覺菩提。幾所衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。幾所衆生既發心已精勤修習趣菩提行。幾所衆生鍊磨長養趣菩提心。幾所衆生方便善巧修行般若波羅蜜多。幾所衆生得住菩薩不退轉地。幾所衆生速證無上正等菩提。天帝釋言。世尊。於此三千大千世界。有少衆生供養恭敬父母師長。有少衆生供養恭敬沙門婆羅門。有少衆生行施受齋持戒。/有少衆生修十善業道。有少衆生於諸欲中住厭患想。無常想。苦想。無我想。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。有少衆生修四靜慮。有少衆生修四無量。有少衆生修四無色定。有少衆生信佛信法信僧。有少衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑。有少衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟。有少衆生修三十七菩提分法。有少衆生修三解脫門。有少衆生修八解脫。有少衆生修九次第定。有少衆生修四無礙解。有少衆生修六神通。有少衆生永斷三結得預流果。有少衆生薄貪瞋癡得一來果。有少衆生斷五順下分結得不還果。有少衆生斷五順上分結得阿羅漢果。有少衆生發心定趣獨覺菩提。有少衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。有少衆生既發心已精勤修習趣菩提行。有少衆生鍊磨長養趣菩提心。有少衆生方便善巧修行般若波羅蜜多。有少衆生得住菩薩不退轉地。有少衆生速證無上正等菩提。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。於此三千大千世界。極少衆生供養恭敬父母師長。轉少衆生供養恭敬沙門婆羅門。轉少衆生行施受齋持戒。轉少衆生修十善業道。轉少衆生於諸欲中住厭患想。無常想。苦想。無我想。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。轉少衆生修四靜慮。轉少衆生修四無量。轉少衆生修四無色定。轉少衆生信佛信法信僧。轉少衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑。轉少衆生於佛究竟於法究竟。於僧究竟。轉少衆生修三十七菩提分法。轉少衆生修三解脫門。轉少衆生修八解脫。轉少衆生修九次第定。轉少衆生修四無礙解。轉少衆生修六神通。憍尸迦。於此三千大千世界。極少衆生永斷三結得預流果。轉少衆生薄貪瞋癡得一來果。轉少衆生斷五順下分結得不還果。轉少衆生斷五順上分結得阿羅漢果。轉少衆生發心定趣獨覺菩提。轉少衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。轉少衆生既發心已精勤修習趣菩提行。轉少衆生鍊磨長養趣菩提心。轉少衆生方便善巧修行般若波羅蜜多。轉少衆生得住菩薩不退轉地。轉少衆生速證無上正等菩提

復次憍尸迦。我以清淨無障佛眼。觀察十方各如殑伽沙等世界。雖有無量無數無邊有

情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤修習趣菩提行。而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧。若一若二若三有情得住菩薩不退轉地。多分退墮聲聞獨覺下劣地中。何以故。憍尸迦。阿耨多羅三藐三菩提甚難可得。惡慧懈怠。下劣精進。下劣勝解。下劣有情。不能證故。憍尸迦由是因緣。若善男子善女人等。發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。精勤修習趣菩提行。欲住菩薩不退轉地速證無上正等菩提無留難者。應於如是甚深般若波羅蜜多。數數聽聞受持讀誦。精勤修習如理思惟。好請問師樂為他說。作此事已復應書寫。種種寶物而用莊嚴。供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆。妙珍奇*伎樂燈明而為供養。憍尸迦。是善男子善女人等。於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法。亦應聽聞受持讀誦精勤修習如理思惟。好請問師樂為他說。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。若內空若外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若眞如若法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若苦聖諦。若集滅道聖諦。若四靜慮。若四無量四無色定。若八解脫。若八勝處九次第定十遍處。若四念住。若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門。若無相無願解脫門。若五眼。若六神通。若佛十力。若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若無忘失法。若恒住捨性。若一切陀羅尼門。若一切三摩地門。若一切智。若道相智一切相智。若餘無量無邊佛法。是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。憍尸迦。是善男子善女人等。於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊處界等無量法門。亦應聽聞受持讀誦如理思惟。不應非毀令於無上正等菩提而作留難

大般若波羅蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多經卷第一百四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二

何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。如來昔住菩薩位時。常勤修學般若波羅蜜多及靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤安住內空及外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故。證得無上正等菩提。如來昔❶住菩薩位時。常勤安住眞如及法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤安住苦聖諦及集滅道聖諦故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學四靜慮及四無量四無色定故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學八解脫及八勝處九次第定十遍處故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學四念住及四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學空解脫門及無相無願解脫門故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學五眼及六神通故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學佛十力及四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學無忘失法及恒住捨性故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學一切陀羅尼門及一切三摩地門故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學一切智及道相智一切相智故。證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學諸餘無量無邊佛法故。證得無上❷正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤安住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊處界等無量法門故。證得阿耨多羅三藐三菩提。我等今者為求無上正等菩提。於此甚深般若波羅蜜多等法。亦應隨佛常勤精進修學安住。如是甚深般若波羅蜜多等法。定是我等眞實大師。常勤隨學所願皆滿。如是甚深般

❶住＝在【宋】【元】　❷正＝證【聖】

若波羅蜜多等法。是諸如來應正等覺眞實法印。亦是一切獨覺阿羅漢不還一來預流果等眞實法印。一切如來應正等覺。皆於如是甚深般若波羅蜜多等法。常勤學故已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。現證無上正等菩提。一切獨覺阿羅漢不還一來預流果等。亦於如是甚深般若波羅蜜多等法。常勤學故已到彼岸。當到彼岸。現到彼岸以是緣故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依般若波羅蜜多常勤修學。應依靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多常勤修學。何以故。如是般若波羅蜜多等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依內空常勤修學。應依外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空常勤修學。何以故。如是內空等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依眞如常勤修學。應依法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界常勤修學。何以故。如是眞如等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依苦聖諦常勤修學。應依集滅道聖諦常勤修學。何以故。如是苦聖諦等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依四靜慮常勤修學。應依四無量四無色定常勤修學。何以故。如是四靜慮等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依八解脫常勤修學。應依八勝處九次第定十遍處常勤修學。何以故。如是八解脫等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依四念住常勤修學。應依四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常勤修學。何以故。如是四念住等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依空解脫門常勤修學。應依無相無願解脫門常勤修學。何以故。如是空解脫門等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依五眼常勤修學。應依六神通常勤修學。何以故。如是五眼等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依佛十力常勤修學。應依四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法常勤修學。何以故。如是佛十力等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依無忘失法常勤修學。應依恒住捨性常勤修學。何以故。如是無忘失法等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依一切陀羅尼門常勤修學。應依一切三摩地門常勤修學。何以故。如是一切陀羅尼門等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依一切智常勤修學。應依道相智一切相智常勤修學。何以故。如是一切智等。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依所餘無量無邊佛法常勤修學。何以故。如是所餘無量無邊佛法。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應依隨順甚深般若波羅蜜多蘊❶處界等無量法門常勤修學。何以故。如是隨順甚深般若波羅蜜多蘊處界等無量法門。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心

❶處界＝界處㊂

聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有
情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬
尊重讚歎。復以種種上妙華鬘塗散等香衣
服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇❶伎樂燈明而爲
供養。是善男子善女人等。由此因緣得幾所
福。佛言。憍尸迦。我還問汝。當隨意答。有善男
子善女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛
設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間
雜嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。復以
種種天妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊
重讚歎。於汝意云何。是善男子善女人等。由
此因緣所生福聚寧爲多不。天帝釋言。甚多
世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善
女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。
於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精
勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有
書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種
種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆
妙珍奇伎*樂燈明而爲供養。是善男子善女
人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無
邊。佛告憍尸迦。置是一事。復有善男子善
女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利
羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴
飾。其量高大一踰繕那廣減高半。滿贍部洲
中無空隙。復以種種天妙花鬘塗散等香衣
服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其
形壽供養恭敬尊重讚歎。於汝意云何。是善
男子善女人等。由此因緣所生福聚寧爲多
不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍
尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智
心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。
至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣
爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養
恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而
爲供養。是善男子善女人等。由此因緣所生
福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍尸迦。置
贍部洲。復有善男子善女人等。於諸如來般
涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣
堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量高大一踰繕
那廣減高半。滿四洲界中無空隙。復以種種
天妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讚
歎。於汝意云何。是善男子善女人等。由此
因緣所生福壽寧爲多不。天帝釋言。甚多
世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子
善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方
便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。
精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或
有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以
種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善
女人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量
無邊

佛告憍尸迦。置四洲界。復有善男子善女人
等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。
以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其
量高大一踰繕那廣減高半。滿小千界中無
空隙。復以種種天妙花鬘塗散等香衣服瓔
珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其形壽
供養恭敬尊重讚歎。於汝意云何。是善男子
善女人等。由此因緣所生福聚寧爲多不。天
帝釋言。甚多世尊。甚多善逝❷

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一
切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅
蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思
惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴
供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇 *伎樂
燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因
緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍尸
迦。置小千界。復有善男子善女人等。於諸如
來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶
起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量高大一
踰繕那廣減高半。滿中千界中無空隙。復以
種種天妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊
重讚歎。於汝意云何。是善男子善女人等。由
此因緣所生福聚寧爲多不。天帝釋言。甚多
世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善
女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。
於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精
勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有
書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種
上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人

❶伎＝妓[illegible]* ❷以上梵第十七品，品名缺

等。由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊。佛告憍尸迦。置中千界。復有善男子善女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。遍滿三千大千世界中無空隙。復以種種天妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。於汝意云何。是善男子善女人等。由此因緣所生福聚寧爲多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚嘆。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍尸迦。置一三千大千世界。設復三千大千世界諸有情類。各於如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。各滿三千大千世界中無空隙。復以種種天妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。於汝意云何。如是三千大千世界諸有情類。由此因緣所生福聚寧爲多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此

般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。時天帝釋復白佛言。如是如是。誠如聖教。若善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。是善男子善女人等。當知則爲供養恭敬尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情。各於如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。各滿三千大千世界中無空隙。復以種種天妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。若經一劫或一劫餘。供養恭敬尊重讚歎。世尊。是諸有情由此因緣所生福聚寧爲多不。佛言。甚多。天帝釋言。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故。世尊。由此般若波羅蜜多。總能攝藏一切善法。所謂十善業道。若四靜慮四無量四無色定。若八解脫八

勝處九次第定十遍處。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫門無相解脫門無願解脫門。若苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。若◎佛五眼◎若六神通。◎若布施波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。安忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。若內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若一切陀羅尼門一切三摩地門。若◎佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若無忘失法恒住捨性。若一切智道相智一切相智。若餘無量無邊佛法。皆攝入此甚深般若波羅蜜多。世尊。如是甚深般若波羅蜜多。是諸如來應正等覺眞實法印。亦是一切聲聞獨覺眞實法印。世尊。一切如來應正等覺。皆於如是甚深般若波羅蜜多。常勤學故已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。現證無上正等菩提。世尊。一切聲聞獨覺皆於如是甚深般若波羅蜜多。常勤學故已到彼岸。當到彼岸。現到彼岸。世尊。由此因緣。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎

◎〔佛〕—㊂ ◎〔若〕—㊂ ◎通十（若四無礙解）㊂ ◎佛十（五眼佛）㊂

樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計

爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空而得現故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而得現故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦而得現故憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切四靜慮四無量四無色定而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切八解脫八勝處九次第定十遍處而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切空解脫門無相解脫門無願解脫門而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多一切五眼六神通而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切無忘失法恒住捨性而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門一切三摩地門而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切智道相智一切相智而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩。成熟有情嚴淨佛土而得成故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切聲聞乘獨覺乘無上乘而得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果而出現故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切獨覺向獨覺果而出現故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩從初發心乃至金剛喩定所有功德而出現故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切如來應正等覺所有無上正等菩提大般涅槃而出現故。憍尸迦。由❶此緣故。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。以前所造窣堵波福比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及其一。數分算分計分喩分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。則此世間佛寶法寶苾芻僧寶皆住不滅。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有十善業道。及施戒修善。知恩報恩。供養賢聖。憍尸迦。若此般若波羅蜜多左贍部洲人中住者。世間常有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有四靜慮四無量四無色定。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有八解脫八勝處九次第定十遍處。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有空解

❶此＝是㊂

脫門無相解脫門無願解脫門。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有五眼六神通。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有無忘失法恒住捨性。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有一切陀羅尼門一切三摩地門。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有一切智道相智一切相智。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有梵衆天梵輔天梵會天大梵天。光天少光天無量光天極光淨天。淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者 世間常有無❶繁天無熱天善現天善見天色究竟天。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有聲聞乘獨覺乘無上乘。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有獨覺向獨覺果。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有菩薩摩訶薩修菩薩行成熟有情嚴淨佛土。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。世間常有如來應正等覺。證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆

大般若波羅蜜多經卷第一百四

大般若波羅蜜多經卷第一百五

＊三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三

爾時於此三千大千世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。梵衆天梵輔天梵會天大梵天。光天少光天無量光天極光淨天。淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。無＊繁天無熱天善現天善見天色究竟天。同聲共白天帝釋言。大仙。應受如是般若波羅蜜多。大仙應持如是般若波羅蜜多。大仙。應讀如是般若波羅蜜多。大仙。應誦如是般若波羅蜜多。大仙。應精勤修學如是般若波羅蜜多。大仙。應如理思惟如是般若波羅蜜多。大仙。應供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。何以故。大仙。若能受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。則令一切惡法損減善法增益。大仙。若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。則令一切天衆增益。諸阿素洛朋黨損減。大仙。若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。則令一切佛眼不滅法眼不滅僧眼不滅。大仙。若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。則令佛寶種不斷法寶種不斷僧寶種不斷。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有苦聖諦集滅道聖諦出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有四靜慮四無量四無色定出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有八解脫八勝處九次第定十遍處出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有空解脫門無相無願解脫門出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有五

❶繁＝煩㊂＊

眼六神通出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現於世。大仙當知由三寶種不斷絕故。便有無忘失法恒住捨性出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有一切陀羅尼門一切三摩地門出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有一切智道相智一切相智出現於世。大仙當知由三寶種不斷絕故。便有聲聞乘獨覺乘無上乘出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有預流一來不還阿羅漢出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有菩薩摩訶薩三藐三佛陀出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有如來應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現於世。是故大仙。汝應受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。汝應受此甚深般若波羅蜜多。汝應持此甚深般若波羅蜜多。汝應讀此甚深般若波羅蜜多。汝應誦此甚深般若波羅蜜多。汝應精勤修學此甚深般若波羅蜜多。汝應如理思惟此甚深般若波羅蜜多。汝應供養恭敬尊重讚歎此甚深般若波羅蜜多。何以故。憍尸迦。若阿素洛兇悖徒黨興是惡念。我等當與三十三天交陣戰諍。爾時汝等諸天眷屬。應各誠心念誦如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。時阿素洛兇悖徒黨惡心即滅不復更生。憍尸迦。若諸天子或諸天女。五衰相現其心驚惶恐墮惡趣。爾時汝等諸天眷屬。應住其前至心念誦如是般若波羅蜜多。時諸天子或諸天女。聞是般若波羅蜜多善根力故。於此般若波羅蜜多生淨信故。五衰相沒身意泰然。設復命終還生本處。受天富樂倍勝於前。何以故。憍尸迦。聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故。憍尸迦。若善男子善女人等。或諸天子及諸天女。由此般若波羅蜜多一經其耳善根力故。決定當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。憍尸迦。過去諸佛及諸弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。當證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。未來諸佛及諸弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。當證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。現在十方無量諸佛及諸弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。現證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。何以故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。普攝一切菩提分法。若聲聞法若獨覺法若菩薩法若如來法皆具攝故。爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多是大神呪。如是般若波羅蜜多是大明呪。如是般若波羅蜜多是無上呪。如是般若波羅蜜多是無等等呪。如是般若波羅蜜多是一切呪王最上最妙。能伏一切。不為一切之所降伏。何以故。世尊。如是般若波羅蜜多。能除一切惡不善法。能攝生長諸善法故。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。如是般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。是一切呪王最上最妙。能伏一切。不為一切之所降伏。何以故。過去諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。已證無上正等菩提。未來諸佛。皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。當證無上正等菩提。現在十方無量諸佛。皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。今證無上正等菩提。何以故。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。十善業道出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。惠施受齋持戒等法出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。四靜慮四無量四無色定五神通等出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間。憍尸迦。依因如是甚

深般若波羅蜜多大呪王故。苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間

憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。空解脫門無相解脫門無願解脫門出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。五眼六神通出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。無忘失法恒住捨性出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。一切智道相智一切相智出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。預流一來不還阿羅漢出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。獨覺及獨覺菩提出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。如來應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現世間。復次憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故。有菩薩摩訶薩世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。十善業道世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。惠施受齋持戒等法世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。四靜慮四無量四無色定五神通等世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。八解脫八勝處九次第定十遍處世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。空解脫門無相解脫門無願解脫門世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。五眼六神通世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。無忘失法恒住捨性世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。一切陀羅尼門一切三摩地門世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。一切智道相智一切相智世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。預流一來不還阿羅漢世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。獨覺及獨覺菩提世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。如來應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提世間顯現

憍尸迦。譬如依因滿月輪故一切藥物星辰山海皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間十善業道藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間惠施受齋持戒等法藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間四靜慮四無量四無色定五神通等藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界藥草物類皆得增明。如是依因菩

薩摩訶薩滿月輪故。一切世間苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間八解脫八勝處九次第定十遍處藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間空解脫門無相解脫門無願解脫門藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間五眼六神通藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間無忘失法恒住捨性藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間一切陀羅尼門一切三摩地門藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間一切智道相智一切相智藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺菩提藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間菩薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三藐三菩提藥草物類皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間聲聞獨覺有學無學星宿辰象皆得增明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間菩薩摩訶薩及如來應正等覺諸山大海皆得增明

憍尸迦。若諸如來應正等覺未出世時。唯菩薩摩訶薩具方便善巧。為諸有情無倒宣說一切世間出世間法。何以故。憍尸迦。當知菩薩摩訶薩能出生一切人乘天乘聲聞乘獨覺乘無上乘故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所有方便善巧。皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行布施波羅蜜多。能行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行內空。能行外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行真如。能行法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行苦聖諦。能行集滅道聖諦。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行四靜慮。能行四無量四無色定。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行八解脫。能行八勝處九次第定十遍處。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行四念住。能行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行空解脫門。能行無相無願解脫門。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能得五眼。能得六神通。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能得佛十力。能得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能得無忘失法。能得恒住捨性。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能得一切陀羅尼門。能得一切三摩地門。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能得一切智。能得道相智一切相智。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能得三十二大士相。能得八十種隨形好。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。不墮聲聞地。不證獨覺地。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能成熟有情能嚴淨佛土。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能攝取壽量圓滿。能攝取衆具圓滿。淨土圓滿。種姓圓滿。色力圓滿。眷屬圓滿。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行菩薩十地等行。能得無上正等菩提。憍尸迦。如是菩薩摩訶薩及所有方便善巧。皆由般若波羅蜜多而得成就

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。當得成就現在未來功德勝利。爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。云何當得成就現在功德勝利。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布。是善男子

善女人等。現在不爲毒藥所中。刀兵所害。火所焚燒。水所漂溺。乃至不爲四百四病之所殀殁。除先定業現世應受。憍尸迦。是善男子善女人等。若遭官事怨賊逼迫。至心念誦如是般若波羅蜜多。若到其所。終不爲彼譴罰加害。何以故。如是般若波羅蜜多。威德勢力法令爾故。憍尸迦。是善男子善女人等。若有往至國王王子大臣等處。至心念誦如是般若波羅蜜多。必爲王等歡喜問訊恭敬讃美。何以故。是善男子善女人等。常於有情不離慈悲喜捨心故。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。當得成就諸如是等現世種種功德勝利 時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布❶

云何當得成就未來功德勝利。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離十善業道。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離惠施受齋持戒等法。是善男子善女人等。隨所生處。常不遠離四靜慮四無量四無色定五神通等。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離布施波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。安忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離八解脫八勝處九次第定十遍處。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是善男子善女人等。隨所生處常不遠離空解脫門無相解脫門無願解脫門。是善男子善女人等。當得成就五眼六神通。是善男子善女人等。當得成就佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。是善男子善女人等。當得成就無忘失法恒住捨性。是善男子善女人等。當得成就一切陀羅尼門一切三摩地門。是善男子善女人等。當得成就一切智道相智一切相智。是善男子善女人等。永不墜墮一切地獄傍生鬼界。除乘願力往生彼趣成熟有情。是善男子善女人等。隨所生處常具諸根支體無缺。是善男子善女人等。永不生於貧窮下賤工師雜類補羯娑家。是善男子善女人等。永不生於屠膾漁獵盜賊獄吏旃荼羅家。是善男子善女人等。常生豪貴。或剎帝利。或婆羅門。或諸長者。居士等家。終不生彼戍達羅家。是善男子善女人等。隨所生處三十二相八十隨好莊嚴其身。一切有情見者歡喜。是善男子善女人等。多生有佛嚴淨土中。蓮花化生不造惡業。是善男子善女人等。常不遠離速疾神通。隨心所願遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊。聽聞正法成熟有情嚴淨佛土。漸證無上正等菩提。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。當得成就諸如是等未來種種功德勝利。以是故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現在未來功德勝利。乃至無上正等菩提常不離者。應以一切智智相應心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養

爾時衆多外道梵志。爲求佛過來詣佛所。時天帝釋見已念言。今此衆多外道梵志。來趣法會伺求佛短。將非般若留難事耶。我當念誦從佛所受甚深般若波羅蜜多。令彼邪徒復道而去。念已便誦甚深般若波羅蜜多。於是諸來外道梵志。遙現敬相右繞世尊。退還本所。時舍利子見已念言。彼有何緣。故來還去。佛知其意。告舍利子。彼外道等爲求我便。相率而來。由天帝釋。念誦般若波羅蜜多大呪王力。令彼還去。舍利子。我都不見彼外道等。有一善法悉懷惡心。爲求我便

❶以上梵第十九品·品名缺

來趣我所。舍利子。我都不見一切世間若天若魔。若梵若沙門。若婆羅門。若異道等。諸有情類。敢懷惡意。來求般若波羅蜜多而能得便。何以故。舍利子。於此三千大千世界。一切四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。一切梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無*繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。一切聲聞。一切獨覺。一切菩薩摩訶薩。我及一切具大威力龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆共守護如是般若波羅蜜多。不令衆惡而作留難。何以故。舍利子。是諸天等皆從般若波羅蜜多而出生故。又舍利子。十方各如殑伽沙等諸佛世界。一切如來應正等覺。一切聲聞。一切獨覺。一切菩薩摩訶薩。及一切天龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆共守護如是般若波羅蜜多。不令衆惡而作留難。何以故。舍利子。彼諸佛等皆從般若波羅蜜多而出生故❶

爾時惡魔作是念。今如來應正等覺。四衆圍繞及欲色界諸天人等皆同集會。宣說般若波羅蜜多。是中必有菩薩摩訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩提。我應往到破壞其眼。作是念已化作四兵。奮威勇銳來詣佛所。時天帝釋見已念言。將非惡魔化爲此事。來欲惱佛并與般若波羅蜜多而作留難。何以故。如是四兵嚴飾殊麗。摩揭陀國影堅大王四種勝兵所不能及。憍薩羅國勝軍大王四種勝兵亦不能及。劫比羅國釋迦王種四種勝兵亦不能及。吠舍釐國栗呫毘種四種勝兵亦不能及。吉祥茅國力士王種四種勝兵亦不能及。由斯觀察如是四兵。定是惡魔之所化作。惡魔長夜常伺佛短。壞諸有情所修勝業。我當念誦從佛所受甚深般若波羅蜜多。令彼惡魔復道而去。時天帝釋念已便誦甚深般若波羅蜜多。於是惡魔退還本所。甚深般若波羅蜜多大神呪王力所遣故

大般若波羅蜜多經卷第一百五

大般若波羅蜜多經卷第一百六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四

爾時會中所有四大王衆天。乃至色究竟天。同時化作種種天花衣服瓔珞及香鬘等。踊身虛空而散佛上。合掌恭敬俱白佛言。願此般若波羅蜜多。在贍部洲人中久住。何以故。乃至般若波羅蜜多。在贍部洲人中流布。當知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界。乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是。由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行亦可了知。世尊。隨諸方邑。有善男子善女人等。以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多。恭敬供養。當知是處有妙光明。除滅闇冥生諸勝利。爾時佛告天帝釋等諸天衆言。如是如是。如汝所說。乃至般若波羅蜜多。在贍部洲人中流布。當知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是。由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行亦可了知。隨諸方邑。有善男子善女人等。以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多。恭敬供養。當知是處有妙光明。除滅闇冥生諸勝利。時諸天衆復化種種上妙天花衣服瓔珞及香鬘等而散佛上。重白佛言。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。是善男子善女人等。魔及眷屬不得其便。我等諸天亦常隨逐。是善男子善女人等。勤加擁護令無損惱。何以故。是善男子善女人等。我等諸天敬事如佛。或如近佛尊重法故

爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。是善男子善女人等。非少善根能辦是事。定於先世無量佛所。多集善根。多發正願。多供養佛。多善知識之所攝受。乃能於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。世尊。欲得諸佛一切智智當求般若波羅蜜多。欲得般若波羅蜜多當求諸佛一切智智。何以故。諸佛所得一切智智。皆從般若波羅蜜多而得生故。如是般若波羅蜜多。皆從諸佛一切智智而

❶以上覺第十九品‧品名缺

得生故。所以者何。諸佛所得一切智智。不異般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。不異諸佛一切智智。諸佛所得一切智智。與此般若波羅蜜多。當知無二亦無二分。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。欲得諸佛一切智智當求般若波羅蜜多。欲得般若波羅蜜多當求諸佛一切智智。何以故。諸佛所得一切智智。皆從般若波羅蜜多而得生故。如是般若波羅蜜多皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何。諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多不異諸佛一切智智。諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多當知無二亦無二分。是故般若波羅蜜多功德威神甚為希有❶

爾時具壽慶喜白佛言。世尊。何緣不廣稱讚布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚四靜慮四無量四無色定。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚八解脫八勝處九次第定十遍處。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚四念住四正斷四神足五根❷上力七等覺支八聖道支。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚空解脫門無相解脫門無願解脫門。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚五眼六神通。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚無忘失法恒住捨性。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣。不廣稱讚一切智道相智一切相智。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣。不廣稱讚一切陀羅尼門一切三摩地門。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣。不廣稱讚菩薩摩訶薩行。但廣稱讚般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讚阿耨多羅三藐三菩提。但廣稱讚般若波羅蜜多

佛言。慶喜。汝今當知。由此般若波羅蜜多。與彼布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼四靜慮四無量四無色定為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼八解脫八勝處九次第定十遍處為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼空解脫門無相解脫門無願解脫門為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼五眼六神通為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼無忘失法恒住捨性為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼一切智道相智一切相智為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼一切陀羅尼門一切三摩地門為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼菩薩摩訶薩行為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼無上正等菩提為

❶以上梵第二十品.品名缺 ❷上＝五㊂

尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多」佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修布施波羅蜜多。可名眞修布施波羅蜜多不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修布施波羅蜜多。乃可名爲眞修布施波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。可名眞修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃可名爲眞修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而住內空。可名眞住內空不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而住內空。乃可名爲眞住內空。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智。而住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。可名眞住外空乃至無性自性空不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而住外空乃至無性自性空。乃可名爲眞住外空乃至無性自性空故。此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而住眞如。可名眞住眞如不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而住眞如。乃可名爲眞住眞如。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。可名眞住法界乃至不思議界不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而住法界乃至不思議界。乃可名爲眞住法界乃至不思議界故。此般若波羅蜜多於彼眞如乃至不思議界爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而住苦聖諦。可名眞住苦聖諦不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而住苦聖諦。乃可名爲眞住苦聖諦。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而住集滅道聖諦。可名眞住集滅道聖諦不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而住集滅道聖諦。乃可名爲眞住集滅道聖諦故。此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修四靜慮。可名眞修四靜慮不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修四靜慮。乃可名爲眞修四靜慮。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修四無量四無色定。可名眞修四無量四無色定不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修四無量四無色定。乃可名爲眞修四無量四無色定故。此般若波羅蜜多於彼四靜慮四無量四無色定爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修八解脫。可名眞修八解脫不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修八解脫。乃可名爲眞修八解脫。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處。可名眞修八勝處九次第定十遍處不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處。乃可名爲眞修八勝處九次第定十遍處故。此般若波羅蜜多於彼八解脫八勝處九次第定十遍處爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修四念住。可名眞修四念住不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修四念住。乃可名爲眞修四念住。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。可名眞修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。乃可名爲眞修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。此般若波羅蜜多於彼四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修空解脫門。可名眞修空解脫門

不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修空解脫門。乃可名爲眞修空解脫門。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修無相無願解脫門。可名眞修無相無願解脫門不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修無相無願解脫門。乃可名爲眞修無相無願解脫門故。此般若波羅蜜多於彼空解脫門無相解脫門無願解脫門爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修五眼。可名眞修五眼不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修五眼。乃可名爲眞修五眼。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修六神通。可名眞修六神通不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修六神通。乃可名爲眞修六神通故。此般若波羅蜜多於彼五眼六神通爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修佛十力。可名眞修佛十力不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修佛十力。乃可名爲眞修佛十力。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。可名眞修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。乃可名爲眞修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故。此般若波羅蜜多於彼佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不北法爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修無忘失法。可名眞修無忘失法不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修無忘失法。乃可名爲眞修無忘失法。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修恒住捨性。可名眞修恒住捨性不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修恒住捨性。乃可名爲眞修恒住捨性故。此般若波羅蜜多於彼無忘失法。恒住捨性爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修一切智。可名眞修一切智不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修一切智。乃可名爲眞修一切智。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修道相智一切相智可名眞修道相智一切相智不。慶喜答言不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修道相智一切相智。乃可名爲眞修道相智一切相智故。此般若波羅蜜多於彼一切智道相智一切相智爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修一切陀羅尼門。可名眞修一切陀羅尼門不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修一切陀羅尼門。乃可名爲眞修一切陀羅尼門。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修一切三摩地門。可名眞修一切三摩地門不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修一切三摩地門。乃可名爲眞修一切三摩地門故。此般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門一切三摩地門爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。可名眞修菩薩摩訶薩行不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。乃可名爲眞修菩薩摩訶薩行故。此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修無上正等菩提可名。眞修無上正等菩提不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修無上正等菩提。乃可名爲眞修無上正等菩提故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多

具壽慶喜復白佛言。世尊。云何迴向一切智智而修布施波羅蜜多。佛言慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習布施波羅蜜多。是名迴向一切智智而修布施波羅蜜多。世尊。云何迴向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。是名迴向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多。世尊。云何迴向一切智智而住內空。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。安住內空。是名迴向一切智智而住內空。世尊。云何迴向一切智智而住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。安住外空乃至無性自性空。是名迴向一切智智而住外空乃至無性自性空。世尊。云何迴向一切智智而住眞如。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。安住眞如。是名迴向一切智智而住眞如。世尊。云何迴向一切智智而住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。安住法界乃至不思議界。是名迴向一切智智而住法界乃至不思議界。世尊。云何迴向一切智智而住苦聖諦。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。安住苦聖諦。是名迴向一切智智而住苦聖諦。世尊。云何迴向一切智智而住集滅道聖諦。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。安住集滅道聖諦。是名迴向一切智智而住集滅道聖諦。世尊。云何迴向一切智智而修四靜慮。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習四靜慮。是名迴向一切智智而修四靜慮。世尊。云何迴向一切智智而修四無量四無色定。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習四無量四無色定。是名迴向一切智智而修四無量四無色定。世尊。云何迴向一切智智而修八解脫。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習八解脫。是名迴向一切智智而修八解脫。世尊。云何迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習八勝處九次第定十遍處。是名迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處。世尊。云何迴向一切智智而修四念住。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習四念住。是名迴向一切智智而修四念住。世尊。云何迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是名迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何迴向一切智智而修空解脫門。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習空解脫門。是名迴向一切智智而修空解脫門。世尊。云何迴向一切智智而修無相無願解脫門。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習無相無願解脫門。是名迴向一切智智而修無相無願解脫門。世尊。云何迴向一切智智而修五眼。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習五眼。是名迴向一切智智而修五眼。世尊。云何迴向一切智智而修六神通。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習六神通。是名迴向一切智智而修六神通。世尊。云何迴向一切智智而修佛十力。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習佛十力。是名迴向一切智智而修佛十力。世尊。云何迴向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。是名迴向一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何迴向一切智智而修無忘失法。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習無忘失法。是名迴向一切智智而修無忘失法。世尊。云何迴向一切智智而修恒住捨性。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習恒住捨性。是名迴向一切智智而修恒住捨性。世尊。云何迴向一切智智而修一切智。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習一切智。是名迴向一切智智而修一切智。世尊。云何迴向一切智智而修道相智一切相智。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習道相智一切相智。是名迴向一切智智而修道相智一切相智。世尊。云何迴向一切智智而修一切陀羅尼門。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。修習一切陀羅

尼門。是名迴向一切智智而修一切陀羅尼門。世尊。云何迴向一切智智而修一切三摩地門。慶喜。以無二為方便。無生為方便。無所得為方便。修習一切三摩地門。是名迴向一切智智而修一切三摩地門。世尊。云何迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。慶喜。以無二為方便。無生為方便。無所得為方便。修習菩薩摩訶薩行。是名迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。世尊。云何迴向一切智智而修無上正等菩提。慶喜。以無二為方便。無生為方便。無所得為方便。修習無上正等菩提。是名迴向一切智智而修無上正等菩提

具壽慶喜復白佛言。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安住真如乃至不思議界。世尊。以何無二為方便。迴

向一切智智安住苦集滅道聖諦。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習五眼六神通

大般若波羅蜜多經卷第一百六

大般若波羅蜜多經卷第一百七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五

世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。世尊。以何無二為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以何無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

佛言慶喜。汝今當知。以色無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以受想行識無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以色無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便　迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以眼處無二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦

集滅道聖諦。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五

根五力七等覺支八聖道支。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便 無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無[1]閡解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙

[1]閡＝礙㊂

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以意界無二爲方便。無

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百七

大般若波羅蜜多經卷第一百八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六

慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便　迴向一切智智修習七解脫八

勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八❶聖道支。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲

❶聖＝勝[illegible]

方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 大喜 大捨十八佛不共法。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

切智智修習無忘失法恒住捨性。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以味界舌識界及舌觸舌觸

爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住

眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百八

大般若波羅蜜多經卷第一百九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之七

慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以無明無

二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習道相智一切相智。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無

性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅❶尼門一切三摩地門。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便　無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習

❶尼＝定㊄

五眼六神通。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百九

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之八

慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智。一切相智。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便迴向一切智智安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

修習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。
慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。
慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八勝道支
慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。以八勝

處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修

習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道

聖諦。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

方便。迴向一切智智。修習五眼六神道。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以六神道無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以六神通無二爲方便。無

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之九

慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴

向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲力便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴

向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通，以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習

菩薩摩訶薩行。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。

以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。

以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以一切智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以道相智一切相智無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住真如乃至不思議界。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。以一切三摩地門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以一切三摩地門無二為

方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神

通。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十

慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智。一切相智。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。

以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以無上正等菩提無二

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。具壽慶喜復白佛言。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。佛言慶喜。色色性空。何以故。以色性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方

便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。色色性空。何以故。以色性空。與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

安住苦集滅道聖諦。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍

處。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生無方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世

尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無

二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以受想行識性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得

為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以眼處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以色處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界

世尊。云何以眼處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以色處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十一

世尊。云何以眼處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以色處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二為方便。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空無相無願解脫門。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空。與空無相無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空無相無願解脫門。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與空無相無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空無相無願解脫門。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空無相無願解脫門。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與空無相無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空無相無願解脫門。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與空無相無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空無相無願解脫門。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與

五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻

舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切

智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴

向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。爲所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。色處色處性空。何以故。以色處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸

為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

世尊。云何以限界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以耳界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以鼻界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界[1]及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以舌界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識

[1] 及＝乃至㊂

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

大般若波羅蜜多經卷第一百十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十二

世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。

云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生

諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫

八勝處九次第定十遍處。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之十三

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與四念住

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意

觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以色界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解

脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲

方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性

大般若波羅蜜多❶經卷第一百一十五

❶〔經〕—[illegible]

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十四

世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。

以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅

尼門一切三摩地門。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便　無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶❶薩行。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方

❶〔薩〕－【宋】【元】

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無生得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異❶空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十五

世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。

❶空＝完㊂

無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以地界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水

火風空識界性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。何以故。以水火風空識界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方

便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死❶愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱❷無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

❶老＝惱㊂㊃㊄　❷〔無二……苦憂惱〕五十八字－㊄

切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八◎聖道支。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八*聖道支無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八*聖道支。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八*聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八*聖道支。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。

何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與無忘失法恒住捨性。無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。行識名色六

◎聖＝勝【宋】【元】*

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜 無明無明性空。何以故。以無明性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。無明無明性空。何以故。以無明性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與彼布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與彼布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自

性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

大般若波羅蜜多經卷第一百❶一十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十六

世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二

❶〔一〕—四九

無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以內空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊。云何以內空無二為方便。無生為方便。無所得為方便迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以內空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以內空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以內空無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習無忘失法恆住捨性。慶喜。

內空內空性空。何以故。以內空性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦

世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通

大般若波羅蜜多經卷第一百一十八

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十七

世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智

世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。眞如眞如性空。何以故。以眞如性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以眞如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼苦集滅道聖諦。無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦

世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與四念住四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。

云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以滅集道聖諦性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶

喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說以布施波羅蜜多等無二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊云何。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與空解脫門無相解脫門無願解脫門。無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與五眼六神通無二無二分故。慶喜。

由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十八

世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶

喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與無忘失法恒住捨性無

二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空。與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切菩薩摩訶薩行。世尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性空。何以故。以四無量四無色定性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦

世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空。與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二

分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

❶三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之十九

世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以八

❶(唐)+三藏⊕*

勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空與❶彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力。七等覺支八聖道支性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。❷以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺

❶〔彼〕－㊂ ❷〔以〕－㊂㊅

支八聖道支性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。四念住四念住性故。何以故。以四念住性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念住性空。與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空。與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。[1]無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。

[1] 無二爲（宋）（元）

慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空。與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十

世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以空解

脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。無相無願解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與彼眞如乃至不思議界無

二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云

何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何

以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不

思議界。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智

智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十一

世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊　云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空。無性自性空。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與空解脫門無相解脫門無願解脫

門無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等。無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習

無上正等菩提。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住捨性性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與

八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得

爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切智性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。何以故。以道相智一切相智性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十二

世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內

空乃至無性自性空。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。一切陀羅尼門。一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以一切陀羅尼門無二

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。一切陀羅尼門一切

陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空。何以故。以一切三摩地門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空

無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。一來向乃至

阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃

至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。何以故。以預流向預流果性空與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十三

世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。

以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜　由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲　大喜大捨十八佛　不共法。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住

眞如乃至不思議界。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性

空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提

世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與彼眞如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞如乃至不思議界。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切

相智。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與一切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門

世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得至究竟故。此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多爲尊爲導。慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空得至究竟故。此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空爲尊爲導。慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界得至究竟故。此般若波羅蜜多於彼眞如乃至不思議界爲尊爲導。慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦得至究竟故。此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦爲尊爲導。慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習四靜慮四無量四無色定得至究竟故。此般若波羅蜜多。於四靜慮四無量四無色定爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習八解脫八勝處九次第定十遍處得至究竟故。此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九次第定十遍處爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支得至究竟故。此般若波羅蜜多於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習空解脫門無相解脫門無願解脫門得至究竟故。此般若波羅蜜多於空解脫門無相解脫門無願解脫門。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習五眼六神通得至究竟故。此般若波羅蜜多。於五眼六神通。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法得至究竟故。此般若波羅蜜多。於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習無忘失法恒住捨性得至究竟故此般若波羅蜜多。於無忘失法恒住捨性。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習一切智道相智一切相智得至究竟故。此般若波羅蜜多。於一切智道相智一切相智。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜

多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智能令修習一切陀羅尼門一切三摩地門得至究竟故。此般若波羅蜜多。於彼一切陀羅尼門一切三摩地門。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習菩薩摩訶薩行得至究竟故。此般若波羅蜜多。於彼菩薩摩訶薩行。爲尊爲導。慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能令修習無上正等菩提得至究竟故。此般若波羅蜜多。於彼無上正等菩提。爲尊爲導

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十四

慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智智。與布施淨戒安忍精進❶靜慮波羅蜜多。爲所依止爲能建立令得生是故。此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多。爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智智。與彼內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。爲所依止爲能建立令得顯現故。此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智智。與彼眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。爲所依止爲能建立令得顯現故。此般若波羅蜜多。於彼眞如乃至不思議界爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。爲所依止爲能建立令得顯現故。此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與四靜慮四無量四無色定。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於四靜慮四無量四無色定爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與八解脫八勝處九次第定十遍處。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九次第定十遍處爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與空解脫門無相解脫門無願解脫門。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於空解脫門無相解脫門無願解脫門爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與五眼六神通。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於五眼六神通爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與無忘失法恒住捨性。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於無忘失法恒住捨性爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴

❶靜慮十(般若)㊂

向一切智智。與一切智道相智一切相智。為所依止為能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於一切智道相智一切相智為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。為所依止為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與一切陀羅尼門一切三摩地門。為所依止為能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於一切陀羅尼門一切三摩地門為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。為所依止為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與彼菩薩摩訶薩行。為所依止為能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種生長。為所依止為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。與彼無上正等菩提。為所依止為能建立令得生長故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故。我但廣稱讚般若波羅蜜多

爾時天帝釋白佛言。世尊。今者如來應正等覺。於此般若波羅蜜多。一切功德說猶未盡。所以者何。我從世尊所受般若波羅蜜多。功德深廣量無邊際。諸善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多。種種嚴飾。復以無量上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。一切所有供養恭敬尊重讚歎。所獲功德亦無邊際。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有十善業道出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有四靜慮四無量四無色定五神通等出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有空解脫門無相解脫門無願解脫門出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有五眼六神通出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有無忘失法恒住捨性出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有一切智道相智一切相智出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說

書寫廣令流布。由此便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天出現世間。世尊若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有一切如來應正等覺及以無上正等菩提出現世間

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。我不說此甚深般若波羅蜜多。但有如前所說功德。何以故。如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦。我亦不說於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。及能書寫種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。諸善男子善女人等。但有如前所說功德。何以故。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。成就無量殊勝戒蘊。成就無量殊勝定蘊。成就無量殊勝慧蘊。成就無量殊勝解脫蘊。成就無量殊勝解脫智見蘊。憍尸迦。是善男子善女人等。當知如佛。何以故。決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦。是善男子善女人等。超過聲聞及獨覺地。何以故。解脫一切聲聞獨覺下劣心故。憍尸迦。一切聲聞獨覺所成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。於此善男子善女人等所成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。數分算分計分喩分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。超過一切聲聞獨覺下劣心想。於諸聲聞獨覺乘法終不稱讚。於一切法無所不知。謂能正知都無所有。憍尸迦。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫種種嚴飾。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。我說獲得現在未來無量無邊殊勝功德

時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫衆寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。我等諸天常隨衛護。不令一切人非人等種種惡緣之所擾害

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。受持讀誦時。有無量百千

❶無繁天＝無煩天（元）（明），下同

天子爲聽法故。皆來集會歡喜踊躍。敬受如是甚深般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法時。有無量諸天子等。皆來集會以天威力。令說法者增益辯才宣暢無盡。憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。宣說如是甚深般若波羅蜜多時。有無量諸天子等敬重法故。皆來集會以天威力。令說法者辯才無滯。設有障難不能遮斷。憍尸迦。諸善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫衆寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢旛蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。於現在世當獲無邊功德勝利。衆魔眷屬不能侵擾。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於四衆中。宣說如是甚深般若波羅蜜多。心無怯怖不爲一切論難所屈。何以故。彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多秘密藏中。具廣分別一切法故。謂若善法不善法無記法。若過去法未來法現在法。若欲界繫法色界繫法無色界繫法。若學法無學法非學非無學法。若見所斷法修所斷法非所斷法。若世間法出世間法。若有漏法無漏法。若有爲法無爲法。若有見法無見法。若有色法無色法。若共法不共法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。諸如是等無量百千種種法門皆入此攝。又由如是諸善男子善女人等。善住內空。善住外空。善住內外空。善住空空。善住大空。善住勝義空。善住有爲空。善住無爲空。善住畢竟空。善住無際空。善住散空。善住無變異空。善住本性空。善住自相空。善住共相空。善住一切法空。善住不可得空。善住無性空。善住自性空。善住無性自性空故。都不見有能論難者。亦不見有所論難者。亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故。憍尸迦。此善男子善女人等。由是般若波羅蜜多大威神力所護持故。不爲一切異學論難之所屈伏

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。是善男子善女人等。其心不驚不恐不怖。心不沈沒亦不憂悔。所以者何。是善男子善女人等。不見有法可令驚恐怖畏沈沒及憂悔者。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得是等現在無邊功德勝利。當於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫衆寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎」復次憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫衆寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。恒爲父母師長宗親朋友知識、國王大臣及諸沙門婆羅門等之所愛敬。亦爲十方無邊世界一切如來應正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流果等之所愛念。復爲世間諸天魔梵人及非人阿素洛等之所愛護。是善男子善女人等。成就最勝無斷辯才。是善男子善女人等。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。恒無斷盡。是善男子善女人等。安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。恒無斷盡。是善男子善女人等。安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。恒無斷盡。是善男子善女人等。安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行四靜慮四無量四無色定。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行八解脫八勝處九次第定十遍處。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行空解脫門無相解脫門無願解脫門。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行五眼六神通。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。恒無斷盡。是善男子

善女人等。修行無忘失法恒住捨性。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行一切智道相智一切相智。恒無斷盡。是善男子善女人等。修行一切陀羅尼門一切三摩地門。恒無斷盡。是善男子善女人等。成熟有情嚴淨佛土。恒無斷盡。是善男子善女人等。成就菩薩殊勝神通遊諸佛土自在無礙。是善男子善女人等。不爲一切外道異論之所降伏。而能降伏外道異論。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現在未來無斷無盡功德勝利。應於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。復應書寫衆寶嚴飾。以無量種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。復次憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。種種莊嚴置清淨處。供養恭敬尊重讚歎。時此三千大千世界。所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有淨居天謂無繁天無熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。時此界中有大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。爾時十方無邊世界。所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。所有淨居天謂無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。時彼世界有大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。亦恒來此。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。今此三千大千世界。幷餘十方無邊世界。所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天。及餘無量有大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路*茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。常來至此。觀禮讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。此我則爲已設法施。作是念已歡喜踊躍。令所獲福倍復增長。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。幷餘十方無邊世界。所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天。及餘無量有大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路*茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。常來至此隨逐擁護。不爲一切人非人等之所惱害。唯除宿世定惡業因現在應熟。或轉重業現世輕受。憍尸迦。是善男子善女人等。由此般若波羅蜜多大威神力。獲如是等現世種種功德勝利。謂諸天等已發無上菩提心者。或依佛法已獲殊勝利樂事者。敬重法故恒來至此。隨逐擁護增其勢力。所以者何。是善男子善女人等。已發無上正等覺心。恒爲救拔諸有情故。恒爲成熟諸有情故。恒不棄捨諸有情故。恒爲利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是。由此因緣常隨擁護

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十五

時天帝釋復白佛言。世尊。是善男子善女人等。云何覺知於此三千大千世界幷餘十方無邊世界。所有四❶大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天❷無繁天無熱天善現天善見天色究竟天。及餘無量有大威德諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。是善男子善女人等。若見如是甚深般若波羅蜜多所安置處有妙光明。或聞其處異香芬馥若天樂音。當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。復次憍尸迦。是善男子善女人等。修淨妙行嚴潔其處。至心供養如是般若波羅蜜多。當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。憍尸迦。隨其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處。此中所有邪神惡鬼。驚怖退散無敢住者。由此因緣。是善男子善女人等。心便廣大。所修善業倍復增長。一切所爲無有障礙。以是故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多。隨所在處周匝除去諸不淨物。掃拭塗治香水散灑。敷設寶座而安置之。燒香散華張施幰蓋。寶幢幡鐸間飾其中。衣服纓絡金銀寶器。衆妙珍奇伎樂燈明。無量雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多。便有無量具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處。觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。合掌右繞歡喜護念。復次憍尸迦。是善男子善女人等。若能如是供養般若波羅蜜多。身心無倦身樂心樂。身輕心輕。身調柔心調柔。身安隱心安隱。繫心般若波羅蜜多。夜寢息時無諸惡夢唯得善夢。謂見如來應正等覺身眞金色。具三十二大丈夫相。八十隨好圓滿莊嚴。放大光明普照一切。聲聞菩薩前後圍繞。身處衆中。聞佛爲說布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多相應之法。聞佛爲說內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應之法。聞佛爲說眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相應之法。聞佛爲說苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應之法。聞佛爲說四靜慮四無量四無色定相應之法。聞佛爲說八解脫八勝處九次第定十遍處相應之法。聞佛爲說四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應之法。聞佛爲說空解脫門無相解脫門無願解脫門相應之法。聞佛爲說五眼六神通相應之法。聞佛爲說佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應之法。聞佛爲說無忘失法恒住捨性相應之法。聞佛爲說一切智道相智一切相智相應之法。聞佛爲說一切陀羅尼門一切三摩地門相應之法。聞佛爲說一切菩薩摩訶薩行相應之法。聞佛爲說諸佛無上正等菩提相應之法。復聞分別布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多相應法義。復聞分別內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應法義。復聞分別眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相應法義。復聞分別苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應法義。復聞分別四靜慮四無量四無色定相應法義。復聞分別八解脫八勝處九次第定十遍處相應法義。復聞分別四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應法義。復聞分別空解脫門無相解脫門無願解脫門相應法義。復聞分別五眼六神通相應法義。復聞分別佛十力四無所畏四無礙解

❶大＝天㊪㊥　❷無繁天＝無煩天㊂　下同

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應法義。復聞分別無忘失法恒住捨性相應法義。復聞分別一切智道相智一切相智相應法義。復聞分別一切陀羅尼門一切三摩地門相應法義。復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應法義。復聞分別諸佛無上正等菩提相應法義。或於夢中見菩提樹。其量高廣衆寶莊嚴。見大菩薩趣菩提樹。結跏趺坐降伏魔怨。證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩共集論說種種法義。所謂應如是成熟有情。應如是嚴淨佛土。應如是降伏魔軍。應如是修菩薩行。應如是攝取一切智智。或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛。亦聞音聲。謂某世界某名如來應正等覺。若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。若干百千俱胝那庾多聲聞弟子。恭敬圍繞而爲說法。南西北方四維上下亦復如是。或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃。見一一佛般涅槃已。各有施主爲供養佛設利羅故。以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波。復於一一窣堵波所。各以無量上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。經無量劫供養恭敬尊重讚歎。南西北方四維上下亦復如是。憍尸迦。是善男子善女人等。見如是類諸善夢相。若睡若覺身心安樂。諸天神等益其精氣。令彼自覺身體輕便。由是因緣不多貪染飮食醫藥衣服臥具。於四供養其心輕微。如瑜伽師入勝妙定。由彼定力滋潤身心。從定出已。於諸美膳其心輕微此亦如是。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。幷餘十方無邊世界。一切如來應正等覺聲聞菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。具大神力勝威德者。慈悲護念以妙精氣冥注身心。令其志勇體充盛故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現世功德。應發一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。憍尸迦。若善男子善女人等。雖於般若波羅蜜多不能聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。而但書寫衆寶嚴飾。復以種種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。亦得如前所說功德。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。能廣利益安樂無量諸衆生故

復次憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫衆寶嚴飾。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。由此因緣獲無量福❶勝。盡形壽以無量種上妙飮食衣服臥具醫藥資緣。供養恭敬尊重讚歎。十方世界一切如來應正等覺及弟子衆。亦勝十方佛及弟子般涅槃後有爲供養設利羅故。以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗。復以無量天妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。何以故。憍尸迦。十方諸佛及弟子衆。皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故❷

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。假使充滿此贍部洲佛設利羅以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分。此二分中汝取何者。時天帝釋卽白佛言。世尊。假使充滿此贍部洲佛設利羅以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分。於二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。我於諸佛設利羅所。非不信受。非不欣樂。供養恭敬尊重讚歎。然設利羅皆因般若波羅蜜多而出生故。皆是般若波羅蜜多功德勢力所薰修故。乃爲一切世間天人阿素洛等。以無量種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。爾時舍利子謂天帝釋言。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。旣不可取。無色無見無對一相。所謂無相。汝云何取。所以者何。如是般若波羅蜜多。無取無捨無增無減無聚無散無益無損無染無淨。如是般若波羅蜜多。不與諸佛法。不捨異生法。不與菩薩法。不捨異生法。不與獨覺法。不捨異生法。不與聲聞法。不捨異生法。不與無爲界。不捨有爲界。如是般若波羅蜜多。不與布施波羅蜜多。不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。不與內空。不與外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢

❶勝＝盡⊜共 ❷以上覺第二十一品・品名缺

覺空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。如是般若波羅蜜多不與眞如。不與法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。如是般若波羅蜜多不與苦聖諦。不與集滅道聖諦。如是般若波羅蜜多不與四靜慮。不與四無量四無色定。如是般若波羅蜜多不與八解脫。不與八勝處九次第定十遍處。如是般若波羅蜜多不與四念住。不與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。如是般若波羅蜜多不與空解脫門。不與無相無願解脫門。如是般若波羅蜜多不與五眼。不與六神通。如是般若波羅蜜多不與佛十力。不與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。如是般若波羅蜜多不與無忘失法。不與恒住捨性。如是般若波羅蜜多不與一切智。不與道相智一切相智。如是般若波羅蜜多不與一切陀羅尼門。不與一切三摩地門。如是般若波羅蜜多不與預流果不與一來不還阿羅漢果如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提如是般若波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行。如是般若波羅蜜多不與無上正等菩提。爾時天帝釋報舍利子言。如是如是。誠如所說。大德如是般若波羅蜜多實不可取。無色無❸見無對一相。所謂無相。大德。如是般若波羅蜜多無取無捨無增無減無聚無散。無益無損無染無淨。大德。如是般若波羅蜜多不與諸佛法。不捨異生法。不與菩薩法。不捨異生法。不與獨覺法。不捨異生法。不與聲聞法。不捨異生法。不與無爲界。不捨有爲界。大德。如是般若波羅蜜多不與布施波羅蜜多。不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。大德。如是般若波羅蜜多不與內空。不與外空內外 空空空 大空 勝義空 有爲空 無爲空 畢竟空 無際空 散空無變異空 本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。大德。如是般若波羅蜜多不與眞如。不與法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。大德。如是般若波羅蜜多不與苦聖諦。不與集滅道聖諦。大德。如是般若波羅蜜多不與四靜慮。不與四無量四無色定。大德。如是般若波羅蜜多不與八解脫。不與八勝處九次第定十遍處。大德。如是般若波羅蜜多不與四念住。不與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。大德。如是般若波羅蜜多不與空解脫門。不與無相無願解脫門。大德。如是般若波羅蜜多不與五眼。不與六神通。大德。如是般若波羅蜜多不與佛十力。不與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。大德。如是般若波羅蜜多不與無忘失法。不與恒住捨性。大德。如是般若波羅蜜多不與一切智。不與道相智一切相智。大德。如是般若波羅蜜多不與一切陀羅尼門。不與一切三摩地門。大德。如是般若波羅蜜多不與預流果。不與一來不還阿羅漢果。大德。如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提。大德。如是般若波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行。大德。如是般若波羅蜜多不與無上正等菩提。大德。若於般若波羅蜜多能如是知。是爲眞取甚深般若波羅蜜多。亦實修行甚深般若波羅蜜多。何以故。甚深般若波羅蜜多。不隨二行。無二相故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。亦不隨二行。無二相故

爾時佛讚天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。甚深般若波羅蜜多不隨二行。何以故。甚深般若波羅蜜多無二相故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無二相故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令眞如亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與眞如無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令眞如亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與眞如無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令法界亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令法界亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法界無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令法性亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與法性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅

❸見＝相㊂

蜜多有二相者。則爲欲令法性亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令不虛妄性亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令不虛妄性亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令不變異性亦有二相。何以故憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不變異性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令不變異性亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不變異性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令平等性亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與平等性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令平等性亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與平等性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令離生性亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與離生性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令離生性亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與離生性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令法定亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與法定無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令法定亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法定無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令法住亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與法住無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令法住亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法住無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令實際亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令實際亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與實際無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令虛空界亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令虛空界亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與虛空界無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。則爲欲令不思議界亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。則爲欲令不思議界亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不思議界無二無二分故

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。世間天人阿素洛等。皆應至誠禮拜右繞供養恭敬尊重讚歎。所以者何。一切菩薩摩訶薩衆。皆依如是甚深般若波羅蜜多。精勤修學。已得當得現得無上正等菩提。世尊。如我坐在三十三天善法殿[1]中天帝座上。爲諸天衆宣說正法。時有無量諸天子等。來至我所聽我所說。供養恭敬尊重讚歎。右繞禮拜合掌而去。我不在時。諸天子等亦來是處。雖不見我。如我在時恭敬供養。咸言此處是天帝釋爲諸天等說法之座。我等皆應如天主在供養右繞禮拜而去。世尊。如是般若波羅蜜多。若有書寫受持讀誦。廣爲有情宣說流布。當知是處恒有此土幷餘十方無邊世界無量無數天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆來集會。設無說者敬重法故。亦於是處供養恭敬尊重讚歎禮拜而去。何以故。一切如來應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故。一切菩薩摩訶薩衆。獨覺聲聞。及諸有情上妙樂

[1] 中＝上【宋】【元】

具。皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故。佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德薰修得供養故。世尊。如是般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩行。及所證得一切智智。爲因爲緣爲所依止爲能引發。世尊。由此緣故。我作是說。假使充滿此贍部洲佛設利羅以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。世尊。我若於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦正憶念時。心契法故都不見有諸怖畏相。所以者何。世尊。甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故四靜慮四無量四無色定亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故八解脫八勝處九次第定十遍處亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故空解脫門無相解脫門無願解脫門亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故五眼六神通亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故無忘失法恒住捨性亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故一切智道相智一切相智亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故一切陀羅尼門一切三摩地門亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故菩薩摩訶薩行亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故諸佛無上正等菩提亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故一切法亦無相無狀無言無說。世尊。若此般若波羅蜜多有相有狀有言有說。非無相無狀無言無說者。不應如來應正等覺知一切法無相無狀無言無說。證得無上正等菩提。爲諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。非有相有狀有言有說。是故如來應正等覺知一切法無相無狀無言無說。證得無上正等菩提。爲諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊。是故般若波羅蜜多應受一切世間天人阿素洛等。以無量種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫。衆寶嚴飾。以無量種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。決定不復墮於地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中。不墮聲聞及獨覺地。必趣無上正等菩提。常見諸佛恒聞正法。不離善友。嚴淨佛土成熟有情。從一佛國趣一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩衆。能以無量上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。而爲供養

世尊假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。一切如來應正等覺及三千界佛設利羅。皆從般若波羅蜜多而出生故。又三千界佛設利羅。皆由般若波羅蜜多功德勢力所薰修故　得諸天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。由此因緣。諸善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎佛設利羅。決定不復墮

三惡趣。常生天人受諸快樂。富貴自在隨心所願。乘三乘法而趣涅槃。世尊。若見如來應正等覺。若見所寫甚深般若波羅蜜多。此二功德平等無異。何以故。如是般若波羅蜜多與諸如來應正等覺無二無二分故。世尊。若有如來應正等覺住三❶示導。為諸有情宣說正法。所謂契經。應頌。記別。諷頌。自說。因緣。本事。本生。方廣。希法。譬喻。論義。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦廣為他說。此二功德平等無異。何以故。若彼如來應正等覺。若三*示導。若所宣說十二分教。皆依般若波羅蜜多而出生故。世尊。若十方界如殑伽沙一切如來應正等覺住三*示導。為諸有情宣說正法。所謂契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論義。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦廣為他說。此二功德平等無異。何以故。若十方界如殑伽沙一切如來應正等覺。若三*示導。若所宣說十二分教。皆依般若波羅蜜多而出生故。世尊。若善男子善女人等。以無量種上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。十方世界如殑伽沙一切如來應正等覺。有善男子善女人等。書寫般若波羅蜜多。亦以無量上妙花鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。此二功德平等無異。何以故。彼諸如來應正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十六

世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。是善男子善女人等。於當來世不墮地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中。常具諸根聰明端正。不墮聲聞及獨覺地。何以故。是善男子善女人等。決定當住菩薩摩訶薩不退地故。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。或復書寫。眾寶嚴飾。以無量種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。眾妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人等。遠離一切衰惱怖畏。世尊。如負債人。怖畏債主即便奉事親近於王依王勢力。得離怖畏。世尊。譬如有人依附王故。王攝受故。為諸世人。供養恭敬尊重讚歎。佛設利羅亦復如是。由此般若波羅蜜多所薰修故。為諸天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎。世尊。一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就。世尊。由此緣故我作是說。假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。世尊。由此般若波羅蜜多。佛設利羅。及佛所得三十二種大丈夫相。八十隨好所莊嚴身而得生故。世尊。由此般若波羅蜜多。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。四靜慮四無量四無色定得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。八解脫八勝處九次第定十遍處得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。空解脫門無相解脫門無願解脫門得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。五眼六神通得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多無忘失法恒住捨性得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。一切智道相智一切相智得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門一切三摩地門得圓淨故。世尊。由此般

❶示＝乘二道〔宮〕

若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提得圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。諸佛身心俱不可壞。踰於金剛無數倍故。世尊。由此般若波羅蜜多威神力故。布施等五亦得名爲波羅蜜多。何以故。若無般若波羅蜜多。施等不能到彼岸故。

世尊。若此三千大千世界。或餘世界所有王都城邑聚落。其中若有受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多。是處有情不爲一切人非人等之所惱害。唯除決定惡業應受。漸次修學隨其所願。乃至證得三乘涅槃。世尊。如是般若波羅蜜多具大威力。隨所在處與諸有情作大饒益。世尊。如是般若波羅蜜多有大神用。於此三千大千國土作大佛事。世尊。若世界中流行如是甚深般若波羅蜜多。當知是處則爲有佛出現世間利樂一切。世尊。譬如無價大寶神珠。具無量種勝妙威德。隨所住處有此神珠。人及非人終無惱害。設有男子或復女人。爲鬼所執身心苦惱。若有持此神珠示之。由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風或痰或熱風痰合集爲病。若有繫此神珠著身。如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明。熱時能涼。寒時能暖。隨地方所有此神珠。時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠。蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人。爲毒所中楚痛難忍。若有持此神珠令見。珠威勢故毒卽消滅。若諸有情身嬰癩疾惡瘡腫疱目[1]眯瞖等。眼病耳病鼻病舌病喉病身病。帶此神珠衆病皆愈。若諸池沼泉井等中。其水濁穢或將枯涸。以珠投之水便盈滿。香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣。裹此神珠投之於水。水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠威德無邊說不可盡。若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠。其器仍爲衆人愛重。時具壽慶喜問天帝釋言。憍尸迦。如是神珠。爲天獨有。人亦有耶。天帝釋言。大德。人中天上俱有此珠。若在人中形小而重。若在天上形大而輕。又人中者相不具足。若在天上其相周圓。天上有者威德殊勝。比人中[2]珠過無量倍。時天帝釋復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多亦復如是。爲衆德本能滅無量惡不善法。隨所在處令諸有情身心苦惱悉皆銷滅。人非人等不能爲害。世尊。所說無價大寶神珠。非但喻於甚深般若波羅蜜多。亦喻如來一切智智。世尊。如是般若波羅蜜多。具足無量殊勝功德。亦能引發世出世間無量清淨殊勝功德。世尊。甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故。如是般若波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此般若波羅蜜多而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故。如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深內空功德分限難可稱讚。何以故。如是內空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此內空而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空功德分限難可稱讚。何以故。如是外空乃至無性自性空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此外空乃至無性自性空而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深眞如功德分限難可稱讚。何以故。如是眞如功德深廣量無邊故。佛設利羅由此眞如而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界功德分限難可稱讚。何以故。如是法界乃至不思議界功德深廣量無邊故。佛設利羅由此法界乃至不思議界而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深苦聖諦功德分限難可稱讚。何以故。如是苦聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此苦聖諦而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深集滅道聖諦功德分限難可稱讚。何以故。如是集滅道聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此集滅道聖諦而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等

[1]眯瞖＝眩翳【宮】 [2]珠＝殊【宋】

供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深四靜慮功德分限難可稱讚。何以故。如是四靜慮功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四靜慮而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深四無量四無色定功德分限難可稱讚。何以故。如是四無量四無色定功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無量四無色定而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深八解脫功德分限難可稱讚。何以故。如是八解脫功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八解脫而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深八勝處九次第定十遍處功德分限難可稱讚。何以故。如是八勝處九次第定十遍處功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八勝處九次第定十遍處而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深四念住功德分限難可稱讚。何以故。如是四念住功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四念住而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支功德分限難可稱讚。何以故。如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深空解脫門功德分限難可稱讚。何以故。如是空解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此空解脫門而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深無相無願解脫門功德分限難可稱讚。何以故。如是無相無願解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無相無願解脫門而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深五眼功德分限難可稱讚。何以故。如是五眼功德深廣量無邊故。佛設利羅由此五眼而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深六神通功德分限難可稱讚。何以故。如是六神通功德深廣量無邊故。佛設利羅由此六神通而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深佛十力功德分限難可稱讚。何以故。如是佛十力功德深廣量無邊故。佛設利羅由此佛十力而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法功德分限難可稱讚。何以故。如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深一切陀羅尼門功德分限難可稱讚。何以故。如是一切陀羅尼門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切陀羅尼門而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深一切三摩地門功德分限難可稱讚。何以故。如是一切三摩地門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切三摩地門而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深一切智功德分限難可稱讚。何以故。如是一切智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切智而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深道相智一切相智功德分限難可稱讚。何以故。如是道相智一切相智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此道相智一切相智而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深無忘失法功德分限難可稱讚。何以故。如是無忘失法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無忘失法而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深恒住捨性功德分限難可稱讚。何以故。如是恒住捨性功德深廣量無邊故。佛設利羅由此恒住捨性而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。甚深永斷一切相續煩惱習氣功德分限難可稱讚。何以故。如是永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊故。佛設利羅由此永斷一切相續煩惱習氣而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎

復次世尊。佛設利羅是極圓滿甚深般若波羅蜜多所薰修故。是極清淨甚深般若波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛

等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多所薰修故。是極清淨靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿安住內空所薰修故。是極清淨安住內空所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空所薰修故。是極清淨安住外空乃至無性自性空所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿安住眞如所薰修故。是極清淨安住眞如所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界所薰修故。是極清淨安住法界乃至不思議界所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿安住苦聖諦所薰修故。是極清淨安住苦聖諦所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿安住集滅道聖諦所薰修故。是極清淨安住集滅道聖諦所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿四靜慮所薰修故。是極清淨四靜慮所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿四無量四無色定所薰修故。是極清淨四無量四無色定所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿八解脫所薰修故。是極清淨八解脫所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿八勝處九次第定十遍處所薰修故。是極清淨八勝處九次第定十遍處所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿四念住所薰修故。是極清淨四念住所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支所薰修故。是極清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿空解脫門所薰修故。是極清淨空解脫門所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無相無願解脫門所薰修故。是極清淨無相無願解脫門所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿五眼所薰修故。是極清淨五眼所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿六神通所薰修故。是極清淨六神通所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿佛十力所薰修故。是極清淨佛十力所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法所薰修故。是極清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿一切陀羅尼門所薰修故。是極清淨一切陀羅尼門所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿一切三摩地門所薰修故。是極清淨一切三摩地門所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿一切智所薰修故。是極清淨一切智所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿道相智一切相智所薰修故。是極清淨道相智一切相智所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無忘失法所薰修故。是極清淨無忘失法所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿恒住捨性所薰修故。是極清淨恒住捨性所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極圓滿永斷一切相續煩惱

習氣所薰修故。是極清淨永斷一切相續煩惱習氣所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿功德珍寶波羅蜜多所薰修故。是極清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜多所薰修故。是極清淨無染無淨波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無生無滅波羅蜜多所薰修故。是極清淨無生無滅波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰修故。是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無增無減波羅蜜多所薰修故。是極清淨無增無減波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無來無去波羅蜜多所薰修故。是極清淨無來無去波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多所薰修故。是極清淨無動無止波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無此無彼波羅蜜多所薰修故。是極清淨無此無彼波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薰修故。是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎

復次世尊。置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分。此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故。一切如來應正等覺諸設利羅。皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故。一切如來應正等覺諸設利羅。皆由如是甚深般若波羅蜜多所薰修故。一切如來應正等覺諸設利羅。皆爲如是甚深般若波羅蜜多所依器故。堪受一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等供養恭敬尊重讃歎。世尊。若善男子善女人等。供養恭敬尊重讃歎佛設利羅。是善男子善女人等。由此善根於人天中受富貴樂。所謂剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天中受富貴樂。即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。世尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。書寫解說如理思惟。由此般若波羅蜜多便得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故。復令靜慮波羅蜜多而得圓滿。如是靜慮波羅蜜多得圓滿故。復令精進波羅蜜多而得圓滿。如是精進波羅蜜多得圓滿故。復令安忍波羅蜜多而得圓滿。如是安忍波羅蜜多得圓滿故。復令淨戒波羅蜜多而得圓滿。如是淨戒波羅蜜多得圓滿故。復令布施波羅蜜多而得圓滿。世尊。由此復令安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空而得圓滿。世尊。由此復令安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而得圓滿。世尊。由此復令安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦而得圓滿。世尊。由此復令修習四靜慮四無量四無色定而得圓滿。世尊。由此復令修習八解脫八勝處九次第定十遍處而得圓滿。世尊。由此復令修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而得圓滿。世尊。由此復令修習空解脫門無相解脫門無願解脫門而得圓滿。世尊。由此復令修習五眼六神通而得圓滿。世尊。由此復令修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而得圓滿。世尊。由此復令修習一切智道相智一切相智而得圓滿。世尊。由此復令修習無忘失法恒住捨性而得圓滿。世尊。由此復令修習一切陀羅尼門一切三摩地門而得圓滿。世尊。由此復令超聲聞地及獨覺地證入菩薩正❶性離生。既得證入菩薩正性離生位已。復得菩薩勝妙神通。乘此神通遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊。聽聞正法嚴淨佛土。

❶性＝法[illegible]

為欲成熟諸有情故。起勝思願受種種身。或作大轉輪王。或作小轉輪王。或作大國王。或作小國王。或生剎帝利大族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。或為天帝釋。或為大梵王。或為毘沙門。或為持國等。隨所應現而作饒益。漸次乃至證得無上正等菩提。是故世尊。我於諸佛設利羅所。非不信受非不欣樂。供養恭敬尊重讚歎。然於如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎所獲功德甚多於彼。由是因緣我意寧取如是般若波羅蜜多。世尊。若善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多則為增長一切佛法。亦為攝受世出世間一切富貴安樂自在。如是已為供養恭敬尊重讚歎佛設利羅

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八

大般若波羅蜜多經卷第一百二十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十七

復次世尊。若善男子善女人等。欲得常見十方無數無邊世界現說妙法一切如來應正等覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。世尊。若善男子善女人等。欲得常見此佛土中現在如來應正等覺法身色身智慧身等當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。世尊。若善男子善女人等。欲得常見十方三世一切如來應正等覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣為有情宣說流布。世尊。若善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。應以法性於諸如來應正等覺修隨佛念。世尊。法性有二。一者有為。二者無為。云何名為有為法性。謂如實知我智。有情智。命者智。生者智。養者智。士夫智。補特伽羅智。意生智。儒童智。作者智。受者智。知者智。見者智。若色智受智想智行智識智。若眼處智耳處智鼻處智舌處智身處智意處智。若色處智聲處智香處智味處智觸處智法處智。若眼界智色界智眼識界智眼觸智眼觸為緣所生諸受智。若耳界智聲界智耳識界智耳觸智耳觸為緣所生諸受智。若鼻界智香界智鼻識界智鼻觸智鼻觸為緣所生諸受智。若舌界智味界智舌識界智舌觸智舌觸為緣所生諸受智。若身界智觸界智身識界智身觸智身觸為緣所生諸受智。若意界智法界智意識界智意觸智意觸為緣所生諸受智。若地界智水界智火界智風界智空界智識界智。若無明智行智識智名色智六處智觸智受智愛智取智有智生智老死愁歎苦憂惱智。若布施波羅蜜多智淨戒波羅蜜多智安忍波羅蜜多智精進波羅蜜多智靜慮波羅蜜多智般若波羅蜜多智。若內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有為空智無為空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智。若真如智法界智法性智不虛妄性智不變異性智平等性智離生性智法定智法住智實際智虛空界智不思議界智。若苦聖諦智集聖諦智滅聖諦智道聖諦智。若四靜慮智四無量智四無色定智。若八解脫智八勝處智九次第定智十遍處智。若四念住智四正斷智四神足智五根智五力智七等覺支智八聖道支智。若空解脫門智無相解脫門智無願解脫門智。若五眼智六神通智。若佛十力智四無所畏智四無礙解智大慈智大悲智大喜智大捨智十八佛不共法智。若無忘失法智恒住捨性智。若一切智智道相智一切相智。若一切陀羅尼門智一切三摩地門智。若預流智一來智不還智阿羅漢智。若預流向預流果智一來向一來果智不還向不還果智阿羅漢向阿羅漢果智。若獨覺智獨覺菩提智。若菩薩摩訶薩智菩薩摩訶薩行智。若三藐三佛陀智阿耨多羅三藐三菩提智。若善法智不善法智無記法智。若過去法智未來法智現在法智。若欲界繫法智色界繫法智無色界繫法智。若學法智無學法智非學非無學法智。若見所斷法智修所斷法智非所斷法智若有色法智無色法智。

若有見法智無見法智。若有對法智無對法智。若有漏法智無漏法智。若有爲法智無爲法智。若有罪法智無罪法智。若世間法智出世間法智，若雜染法智清淨法智。諸如是等無量門智。皆悉名爲有爲法性。云何名爲無爲法性。謂一切法無生無滅無住無異無染無淨無增無減無相無爲無性自性。云何名爲無性自性。謂無我性。無有情性。無命者性。無生者性。無養育者性。無士夫性。無補特伽羅性。無意生性。無儒童性。無作者性。無受者性。無知者性。無見者性。若無色性。無受想行識性。若無眼處性。無耳鼻舌身意處性。若無色處性無聲香味觸法處性。若無眼界性無色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性。若無耳界性無聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性。若無鼻界性無香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性。若無舌界性無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性。若無身界性無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性。若無意界性無法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性。若無地界性無水火風空識界性。若無無明性無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性。若無布施波羅蜜多性無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性。若無內空性無外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性。若無眞如性無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界性。若無苦聖諦性無集滅道聖諦性。若無四靜慮性無四無量四無色定性。若無八解脫性無八勝處九次第定十遍處性。若無四念住性無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性。若無空解脫門性無無相解脫門無願解脫門性。若無五眼性無六神通性。若無佛十力性無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性。若無忘失法性無恒住捨性性。若無一切智性無道相智一切相智性。若無一切陀羅尼門性無一切三摩地門性。若無預流性無一來不還阿羅漢性。若無預流向預流果性無一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果性。若無獨覺性無獨覺菩提性。若無菩薩摩訶薩性無菩薩摩訶薩行性。若無三藐三佛陀性無阿耨多羅三藐三菩提性。若無善法性無不善無記法性。若無過去法性無未來現在法性。若無欲界繫法性無色界❶繫無色界繫法性。若無學法性無無學非學非無學法性。若無見所斷法性無修所斷非所斷法性。若無有色法性無無色法性。若無有見法性無無見法性。若無有對法性無無對法性若無有漏法性無無漏法性。若無有爲法性無無爲法性。若無有罪法性無無罪法性。若無世間法性無出世間法性。若無雜染法性無清淨法性。無如是等無量門性。空無所有無相無狀無言無說無覺無知。如是名爲無性自性。如是諸法無性自性。皆悉名爲無爲法性」

爾時佛告天帝釋言。如如是如是。汝所說。憍尸迦。過去如來應正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多。已證無上正等菩提未來如來應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多。當證無上正等菩提。現在十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多。現證無上正等菩提。憍尸迦。過去如來應正等覺聲聞弟子。亦因如是甚深般若波羅蜜多。已得預流果。已得一來不還阿羅漢果。未來如來應正等覺聲聞弟子。亦因如是甚深般若波羅蜜多。當得預流果。當得一來不還阿羅漢果。現在十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺聲聞弟子。亦因如是甚深般若波羅蜜多。現得預流果。現得一來不還阿羅漢果。憍尸迦。過去獨覺。亦因如是甚深般若波羅蜜多。已證獨覺菩提。未來獨覺。亦因如是甚深般若波羅蜜多。當證獨覺菩提。現在獨覺。亦因如是甚深般若波羅蜜多。現證獨覺菩提。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說三乘相應法故。然此所說以無所得爲方便故。無性無相爲方便故。無生無滅爲方便故。無染無淨爲方便故。無造無作爲方便故。無入無出爲方便故。無增無減爲方便故。無取無捨爲方便故。如是所說由世俗故非勝義故。所以者何。如是般若波羅蜜多非般若波羅蜜多。非非般若波羅蜜多。非此岸非彼岸非中流。非陸非水非高非下。非平等非不平等。非有相非無相。非世間非出世間。非有漏非無

❶業十(法性無)㊂

漏。非有爲非無爲。非有罪非無罪。非有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。非善非不善。非有記非無記。非過去非未來非現在。非欲界繫非色界繫非無色界繫。非學非無學非非學非無學。非見所斷非修所斷非非所斷。非有非空。非境非智。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。不與諸佛法。不與菩薩法。不與獨覺法。不與預流法不與一來法。不與不還法。不與阿羅漢法。不捨異生法

時天帝釋復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無上波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多。雖知一切有情心行境界差別。而不得我。不得有情命者生者養者士夫數取趣者意生儒童作者受者知者見者。是菩薩摩訶薩亦不得色。不得受想行識是菩薩摩訶薩亦不得眼處不得耳鼻舌身意處。是菩薩摩訶薩亦不得色處。不得聲香味觸法處。是菩薩摩訶薩亦不得眼界。不得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。是菩薩摩訶薩亦不得耳界。不得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。是菩薩摩訶薩亦不得鼻界。不得香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。是菩薩摩訶薩亦不得舌界。不得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。是菩薩摩訶薩亦不得身界。不得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。是菩薩摩訶薩亦不得意界。不得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得地界。不得水火風空識界。是菩薩摩訶薩亦不得無明。不得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。是菩薩摩訶薩亦不得布施波羅蜜多。不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩亦不得內空。不得外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。是菩薩摩訶薩亦不得眞如。不得法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩摩訶薩亦不得苦聖諦。不得集滅道聖諦。是菩薩摩訶薩亦不得四靜慮。不得四無量四無色定。是菩薩摩訶薩亦不得八解脫。不得八勝處九次第定十遍處。是菩薩摩訶薩亦不得四念住。不得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。是菩薩摩訶薩亦不得空解脫門。不得無相無願解脫門。是菩薩摩訶薩亦不得五眼。不得六神通。是菩薩摩訶薩亦不得佛十力。不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。是菩薩摩訶薩亦不得無忘失法。不得恒住捨性。是菩薩摩訶薩亦不得一切智。不得道相智一切相智。是菩薩摩訶薩亦不得一切陀羅尼門。不得一切三摩地門。是菩薩摩訶薩亦不得預流。不得一來不還阿羅漢。是菩薩摩訶薩亦不得預流向預流果。不得一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。是菩薩摩訶薩亦不得獨覺。不得獨覺菩提。是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩。不得菩薩摩訶薩法。是菩薩摩訶薩亦不得三藐三佛陀。不得三藐三佛陀法。何以故。非此般若波羅蜜多因有所得而現前故。所以者何。甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得。能得所得及二依處。性相皆空不可得故

爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩。以無所得爲方便。長夜修行甚深般若波羅蜜多。尙不得菩提及薩埵。況得菩薩摩訶薩。此菩薩摩訶薩既不可得。豈得菩薩摩訶薩法。菩薩與法尙不可得。況得諸佛及諸佛法

時天帝釋復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。爲但行般若波羅蜜多。亦行餘五波羅蜜多耶。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。以無所得爲方便。具行六種波羅蜜多。行布施時。不得施者不得受者不得施及施物。行淨戒時。不得淨戒不得惡戒不得持淨戒者。行安忍時。不得安忍不得忿恚不得行安忍者。行精進時。不得精進不得懈怠不得行精進者。行靜慮時。不得靜慮不得散亂不得行靜慮者。行般若時。不得般若不得惡慧不得行般若者。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。修習一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩行布施時。甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行淨戒時。甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。所修淨戒波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行安忍時。甚深般

若波羅蜜多爲尊爲導。所修安忍波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行精進時。甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。所修精進波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行靜慮時。甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。所修靜慮波羅蜜多無所執著速得圓滿。是菩薩摩訶薩行般若時。甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿。復次憍尸迦。是菩薩摩訶薩。於一切法以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。❶故無執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於色以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於受想行識以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於眼處以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於耳鼻舌身意處以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於色處以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於聲香味觸法處以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於眼界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於耳界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於鼻界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於舌界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於身界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於意界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於地界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於水火風空識界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於無明以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱以無所得爲方便修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於內空以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於眞如以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於苦聖諦以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於集滅道聖諦以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於布施波羅蜜多以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於四靜慮。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於四無量四無色定。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於八解脫。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於八勝處九次第定十遍處。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於四念住。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於空解

❶故無＝無所【宮】

脫門。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於無相無願解脫門。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於五眼。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於六神通。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於佛十力。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於無忘失法。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於恒住捨性。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於一切智。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於道相智一切相智。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於一切三摩地門。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於預流。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於一來不還阿羅漢。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於預流向預流果。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於獨覺。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於獨覺菩提。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩行。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於三藐三佛陀。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於無上正等菩提。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿。憍尸迦。如贍部洲所有諸樹枝條莖幹花葉果實。雖有種種形色不同。而其陰影都無差別。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。雖各有異而由般若波羅蜜多攝受。迴向一切智智。以無所得爲方便故亦無差別

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就一切殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無量殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就圓滿殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無邊殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無對殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無盡殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無分限殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就無等等殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就難思議殊勝功德。如是般若波羅蜜多成就不可說殊勝功德。世尊。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。衆寶嚴飾以無量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。依此經說如理思惟。有善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持廣令流布。此二福聚何者爲多。佛言。憍尸迦。我還問汝。隨汝意答。若善男子善女人等。從他請得佛設利羅。以寶函盛置高勝處。復持無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。有善男子善女人等。從他請得佛設利羅分施與他如芥子許。令彼敬受如法安置。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。於意云何。如是前後二種福聚何者爲多。天帝釋言。世尊。如我解佛所說法義。若善男子善女人等。從他請得佛設利羅。以寶函盛置高勝處。復持無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。有善男子善女人等。從他請得佛設利羅。分施與他如芥子許。令彼敬受如法安置。復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。此二福聚後者爲多。何以故。一切如來應正等覺本以大悲觀有情類。應於諸佛設利羅所歸敬供養而得度者。以金剛喻三摩地力。碎金剛身令如芥子。復以深廣大悲

神力加持。如是佛設利羅令於如來般涅槃後。有得一粒如芥子量。種種供養其福無邊。於天人中受諸妙樂。乃至最後得盡苦際。故施他者其福爲多

大般若波羅蜜多經卷第一百二十九

大般若波羅蜜多經卷第一百三十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十八

爾時佛讚天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。衆寶嚴飾以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。依此經說如理思惟。有善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持廣令流布。此二福聚後者爲多。何以故。由施他者能令無量無邊有情得法喜故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能如般若波羅蜜多所說義趣。廣爲有情分別解說令得正解。是善男子善女人等所獲福聚。復勝施他此經功德多百千倍。憍尸迦。敬此法師當如敬佛。亦如泰事尊梵行者。何以故。憍尸迦。當知般若波羅蜜多卽是如來應正等覺。當知如來應正等覺卽是般若波羅蜜多。當知般若波羅蜜多不異如來應正等覺。當知如來應正等覺不異般若波羅蜜多。何以故。憍尸迦。過去未來現在諸佛。皆依般若波羅蜜多精勤修學。證得無上正等菩提。憍尸迦。尊梵行者當知卽是住不退轉地菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學。證得無上正等菩提。憍尸迦。聲聞種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學。證得預流一來不還阿羅漢果獨覺種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學。超諸聲聞及獨覺地。證入菩薩正性離生。復漸修行證得無上正等菩提。以是故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。現在如來應正等覺。當書如是甚深般若波羅蜜多。以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦。我觀是義。初得無上正等覺時。作是思惟。我依誰住。誰堪受我供養恭敬尊重讚歎。作是念時。都不見有一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門人非人等與我等者。況當有勝。復自思惟。我依此法已證無上正等菩提。此法微妙甚深寂靜。我當還依此法而住供養恭敬尊重讚歎。何謂此法。所謂般若波羅蜜多。憍尸迦。我已成佛。尙遵如是甚深般若波羅蜜多依止而住。供養恭敬尊重讚歎。況善男子善女人等。欲求無上正等菩提。而不於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學。以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦。若善男子善女人等。求聲聞乘或獨覺乘。亦應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學。以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩衆。從此菩薩摩訶薩衆生諸如來應正等覺。依諸如來應正等覺聲聞獨覺而得生故。以是故憍尸迦。若求大乘求獨覺乘求聲聞乘。諸善男子善女人等。皆應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學。以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。所以者何。求聲聞者於此般若波羅蜜多精勤修學。究竟證得阿羅漢果。求獨覺者於此般若波羅蜜多精勤修學。究竟證得獨覺菩提。求大乘者於此般若波羅蜜多精勤修學。究竟證得阿耨多羅三藐三菩提❶

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚

❶以上梵第二十二品·品名缺

甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。苦聖諦智集聖諦智滅聖諦智道聖諦智。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。無忘失法恒住捨性。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。敎一有情住預流果。所獲福聚猶勝敎化一贍部洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人敎一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人敎一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若敎有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間

❶無繁天＝無煩天㊂，下同

便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設❶得可。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。無忘失法恒住捨性。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一❷有有情住預流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間。若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多

❶得可＝可得㊂ ❷〔有〕－㊂

施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。無忘失法恒住捨性。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子若善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不有如人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法

恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所❶說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸❷佛無上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十九

復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。敎一有情住預流果。所獲福聚猶勝敎化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人敎一有情令共安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人敎一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若敎有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族

❶說＝設㊊　❷〔佛〕－㊂

施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸❷佛無上正等菩提施設可得。

復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無

❶無繁天＝無煩天㊂下同　❷〔佛〕－㊂＊

願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德。勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恆住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性

空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法❶住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏。四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智一切陀羅尼門。一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。令其安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是

故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施

❶住＝性（宋）

波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。敎化三千大千世界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得❶阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四❷正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化如是三千大千世界諸有情類。皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

❶〔阿〕－㊂ ❷〔正〕－㊂

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十

憍尸迦。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有

❶無繁天＝無煩天㊂，下同

切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸❶佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類。皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸❷有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提 何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波

❶〔佛〕－㊂＊　❷有＋（情類）㊂

羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化如是十方一切世界諸有情類。皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。

則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得　由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性。施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅

漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎若菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所護福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四❶大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說

❶大＝天【宮】

法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十一

復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德。勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便

有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜❷多祕密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸❸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種❹性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種*性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種*性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。

❶無繁天＝無煩天(三)下同　❷多＋(蜜多)(宋)(元)　❸〔佛〕－(三)*　❹性＝姓(宮)*

漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八

聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲。西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種*性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種*性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種*性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。

何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

*三藏法師玄奘奉詔譯

初分校量功德品第三十之三十二

復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種[1]性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上

[1] 性＝姓㊪

正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情。令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若波羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有。供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世間出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設

❶無繁天＝無煩天㊂下同

可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智、一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸❶佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教中千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德。勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提 由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。

❶〔佛〕－㊂＊

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果祕密可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。敎化三千大千世界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無

量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。敎一有情住預流果。所獲福聚猶勝敎化如是三千大千世界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。敎化三千大千世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人敎一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等敎化三千大千世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人敎一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若敎有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得、由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有

獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜❶大捨十八佛不共法。一切智道相智。一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十三

憍尸迦。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚。不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺。證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶。一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有。供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天

❶大＝入㊂

他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有廣天小廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有❶無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸❷佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏之法。聲聞種❸性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。獨覺種*性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種*性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

❶無繁天＝無煩天㊂，下同　❷〔佛〕－㊂*　❸性＝姓㊄*

法。一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女人等。敎一有情住預流果。所獲福聚猶勝敎化如是十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人敎一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人敎一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若敎有情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。書寫如是甚

深般若波羅蜜多施他讀誦。若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多秘密藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有一切智道相智一切相智施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得。由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿

羅漢果施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。是善男子善女人等。所獲福聚勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化一四大洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化小千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化中千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。憍尸迦。此中如理思惟者。謂以非二非不二行。覺於此般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。復以非二非不二行。覺於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於內空如理思惟。復以非二非不二行。覺於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於眞如如理思惟。復以非二非不二行。覺於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於苦聖諦如理思惟。復以非二非不二行。覺於集滅道聖諦如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於四靜慮如理思惟。復以非二非不二行。覺於四無量四無色定如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於八解脫如理思惟。復以非二非不二行。覺於八勝處九次第定十遍處如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於四念住如理思惟。復以非二非不二行。覺於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於空解脫門如理思惟 復以非二非不二行。覺於無相無願解脫門如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於五眼如理思惟。復以非二非不二行。覺於六神通如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於佛十力如理思惟。復以非二非不二行。覺於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於無忘失法如理思惟。復以非二非不二行。覺於恒住捨性如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於一切智如理思惟。復以非二非不二行。覺於道相智一切相智如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於一切陀羅尼門如理思惟。復以非二非不二行。覺於一切三摩地門如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於無上正等菩提如理思惟

復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門廣為他說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德。憍尸迦。所言般若波羅蜜多義趣者。謂此般若波羅蜜多。非二非不二。非有相非無相。非入非出。非增非減。非染非淨。非生非滅。非取非捨。非執非不執。非住非不住。非實非不實。非相應非不相應。非和合非不和合。非因緣非非因緣。非法非非法。

非眞如非非眞如。非實際非非實際。如是義趣有無量門。憍尸迦。若善男子善女人等。能廣敎他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者。所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。復次憍尸迦。若善男子善女人等。自於般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。以無量門爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。是善男子善女人等。所獲福聚過前福聚無量無邊

爾時天帝釋白佛言。世尊。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。能以種種巧妙文義。宣說開示如是般若波羅蜜多。是善男子善女人等。成就無量無數無邊不可思議大功德聚。憍尸迦。若善男子善女人等。齎其形壽以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有淸淨樂具。供養恭敬尊重讚歎十方無量無數世界一切如來應正等覺。有善男子善女人等。自於般若波薩蜜多受持讀誦如理思惟。復依種種巧妙文義。以無量門爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。由彼過去未來現在一切如來應正等覺皆學般若波羅蜜多。已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。今證無上正等菩提

復次憍尸迦。若善男子善女人等。無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行布施波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行淨戒波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行安忍波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行精進波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行靜慮波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行般若波羅蜜多。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。受持讀誦如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾間爲他辯說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚甚多於前。憍尸迦。此中所言有所得者。謂善男子善女人等。修布施時作如是念。我能❶惠施。彼是受者。此是施果施及施物。彼行施時名住布施。不名布施波羅蜜多。以有所得爲方便故。若善男子善女人等。修淨戒時作如是念。我能持戒。爲護於彼。此是戒果及所持戒。彼持戒時名住淨戒。不名淨戒波羅蜜多。以有所得爲方便故。若善男子善女人等。修安忍時作如是念。我能修忍。爲護彼故。此是忍果及忍自性。彼修忍時名住安忍。不名安忍波羅蜜多。以有所得爲方便故。若善男子善女人等。修精進時作如是念。我能精進。爲修斷彼。此精進果精進自性。彼精進時名住精進。不名精進波羅蜜多。以有所得爲方便故。若善男子善女人等。修靜慮時作如是念。我能修定。彼是定境。此靜慮果靜慮自性。彼修定時名住靜慮。不名靜慮波羅蜜多。以有所得爲方便故。若善男子善女人等。修般若時作如是念。我能修慧。彼是慧境。此般若果般若自性。彼修慧時名住般若。不名般若波羅蜜多。以有所得爲方便故。憍尸迦。是善男子善女人等。以有所得爲方便故。不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。爾時天帝釋白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩修布施時。不得施者受者施果施及施物。以無所得爲方便故。能滿布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修淨戒時。不得持者所護戒果及所持戒。以無所得爲方便故。能滿淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修安忍時。不得能忍所護忍果及忍自性。以無所得爲方便故。能滿安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修精進時。不得勤者所爲勤果精進自性。以無所得爲方便故。能滿精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修靜慮時。不得定者定境定果靜慮自性。以無所得爲方便故。能滿靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修般若時。不得慧者慧境慧果般若自性。以無所得爲方便故。能滿般若波羅蜜多。憍尸迦。諸善男子善女人等。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說般若波羅蜜多。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說靜慮波羅蜜多。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說精進波

❶惠＝慧㊉

羅蜜多。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義 宣說安忍波羅蜜多。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說淨戒波羅蜜多。應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。宣說布施波羅蜜多。何以故。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似般若波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似般若波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似靜慮波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似靜慮波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似精進波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似精進波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。憍尸迦、於當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似安忍波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似安忍波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似淨戒波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似淨戒波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似布施波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相似布施波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十四

爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。說有所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。如是名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所想般若波羅蜜多。名說相似般若波羅蜜多

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說耳鼻舌身意處若我若無我。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者。應求眼處若常若無常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若

善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求色處若常若無常。應求聲香味觸法處若常若無常 應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求眼界若常若無常。應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求眼界若我若無我。應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。求眼界若我若無我。求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求耳界若常若無常。應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求耳界若我若無我。應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求耳界若常若無常。求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂若苦。求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所

說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多」

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求鼻界若常若無常。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求鼻界若我若無我。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求鼻界若常若無常。求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂若苦。求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦 求鼻界若我若無我。求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不淨。求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求舌界若常若無常。應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求舌界若我若無我。應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若不淨。應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求舌界若常若無常。求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。求舌界若樂若苦。求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。求舌界若淨若不淨。求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。說身界若我若無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求身界若常若無常。應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若不淨。應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求身界若常若無常。求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。求身界若樂若苦。求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若不淨。求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是

說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求意界若常若無常。應求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若不淨。應求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求意界若常若無常。求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。求意界若淨若不淨。求法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行般若者我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求無明若常若無常。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行般若者我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求布施波羅蜜多若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。應求布施波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多 憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求內空若常若無常。應求外空乃至無性自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求內空若我若無我。應求外空乃至無性自性空若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。求外空乃至無性自性空若常若無常。求內空若樂若苦 求外空乃至無性自性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空若我若無我。求內空若淨若不淨。求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若常若無常。說眞如若樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。說眞如若我若無我說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。說眞如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求眞如若常若無常。應求法界乃至不思議界若常若無常。應求眞如若樂若苦。應求法界乃至不思議界若樂若苦。應求眞如若我若無我。應求法界乃至不思議界若我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眞如若常若無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求眞如若樂若苦。求法界乃至不思議界若樂若苦。求眞如若我若無我。求法界乃至不思議界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行般若者我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說集

滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。說集滅道聖諦若我若無我。說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求苦聖諦若常若無常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求苦聖諦若我若無我。應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求苦聖諦若常若無常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若樂若苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖諦若淨若不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十五

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨 說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。

復作是說行般若者。應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門若常若無常。求無相無願解脫門若常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求五眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六神通若我若無我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。求六神通若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法❶若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求佛十力若常若無常。應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應求佛十力若樂若苦。應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若無我。應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。求佛十力若我若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若

❶若淨＋（若淨）【宋】【元】

不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無忘失法若常若無常。說恒住捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說恒住捨性若樂若苦。說無忘失法若我若無我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求無忘失法若常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘失法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應求無忘失法若我若無我。應求恒住捨性若我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法若常若無常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求無忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求一切智若常若無常。應求道相智一切相智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求道相智一切相智若樂若苦。應求一切智若我若無我。應求道相智一切相智若我若無我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切智若常若無常。求道相智一切相智若常若無常。求一切智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說一切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂❶若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切陀羅尼門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅

❶若＝苦[illegible]

漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復❶作是說行般若者。應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得靜慮波羅蜜多。名說相似靜慮波羅蜜多

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。

❶作＝相（宮）

求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨求受想行識若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說耳鼻舌身意處若我若無我。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者。應求眼處若常若無常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者。應求色處若常若無常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者。應求眼界若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者。應求耳界若常若無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說行靜慮者應求鼻界若常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求鼻界若常若無常。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂若苦。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不淨。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德第三十之三十六

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求舌界若常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。求舌界若樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。求舌界若淨若不淨。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。說身界若我若無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行

靜慮波羅蜜多。復作是說，行靜慮者應求身界若常若無常。應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若不淨。應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若不淨。求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說意界若常若無常，說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常。說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若無我。說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若無我，說意界若淨若不淨。說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求意界若常若無常。應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若不淨，應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮，是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求意界若常若無常。求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我，求意界若淨若不淨。求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求無明若常若無常。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求

無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求布施波羅蜜多若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。應求布施波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求內空若常若無常。應求外空乃至無性自性空若常若無淨。應求內空若樂若苦。應求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求內空若我若無我。應求外空乃至無性自性空若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。求外空乃至無性自性空若常若無常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空若我若無我。求內空若淨若不淨。求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相以靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。說眞如若樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。說眞如若我若無我。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。說眞如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求眞如若常若無常。應求法界乃至不思議界若常若無常。應求眞如若樂若苦。應求法界乃至不思議界若樂若苦。應求眞

如若我若無我。應求法界乃至不思議界若我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眞如若常若無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求眞如若樂若苦。求法界乃至不思議界若樂若苦。求眞如若我若無我。求法界乃至不思議界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說集滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。說集滅道聖諦若我若無我。說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求苦聖諦若常若無常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求苦聖諦若我若無我。應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求苦聖諦若常若無常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若樂若苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖諦若淨若不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門若常若無常。求無相無願解脫門若常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求五眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六神通若我若無我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。求六神通若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求佛十力若常若無常。應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應求佛十力若樂若苦。應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若無我。應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若

有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常 求佛十力若樂若苦。求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。求佛十力若我若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無忘失法若常若無常。說恒住捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說恒住捨性若樂若苦。說無忘失法若我若無我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求無忘失法若常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘失法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應求無忘失法若我若無我。應求恒住捨性若我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法若常若無常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求無忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十七

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求一切智若常若無常。應求道相智一切相智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求道相智一切相智若樂若苦。應求一切智若我若無我。應求道相智一切相智若我若無我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切智若常若無常 求道相智一切相智若常若無常。求一切智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說一切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切陀羅尼門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此

等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善

女人等。說有所得精進波羅蜜多。名說相似精進波羅蜜多

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說耳鼻舌身意處若我若無我。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求眼處若常若無常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求色處若常若無常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求眼界若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂

若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說行精進者。應求耳界若常若無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求鼻界若常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求鼻界若常若無常。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂若苦。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不淨。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求舌界若常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。求舌界若樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。求舌界若淨若不淨。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。說身界若我若無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求身界若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若不淨。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若不淨。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多復作是說。行精進者應求意界若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求意界若常若無常。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。求意界若淨若不淨。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求無明若常若無常。

應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十八

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。應求布施波羅蜜多若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。應求布施波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求內空若常若無常。應求外空乃至無性自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求內空若我若無我。應求外空乃至無性自性空若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。求外空乃至無性自性空若常若無常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空若我若無我。求內空若淨若不淨。求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆

是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。說眞如若樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。說眞如若我若無我。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。說眞如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求眞如若常若無常。應求法界乃至不思議界若常若無常。應求眞如若樂若苦。應求法界乃至不思議界若樂若苦。應求眞如若我若無我。應求法界乃至不思議界若我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眞如若常若無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求眞如若樂若苦。求法界乃至不思議界若樂若苦。求眞如若我若無我。求法界乃至不思議界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說集滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。說集滅道聖諦若我若無我。說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求苦聖諦若常若無常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求苦聖諦若我若無我。應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求苦聖諦若常若無常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若樂若苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖諦若淨若不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解

脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門若常若無常。求無相無願解脫門若常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求五眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六神通若我若無我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。求六神通若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求佛十力若常若無常。應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應求佛十力若樂若苦。應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若無我。應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。求佛十力若我若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說無忘失法若常若無常。說恒住捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說恒住捨性若樂若苦。說無忘失法若我若無我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求無忘失法若常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘失法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應求無忘失法若我若無我。應求恒住捨性若我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法若常若無常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求無忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求一切智若常若無常。應求道相智一切相智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求道相智一切相智若樂若苦。應求一切智若我若無我。應求道相智一切相智若我若無我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切智若常若無常。求道相智一切相智若常若無常。求一切智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名為行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說一切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若

無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切陀羅尼門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我　說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求。一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是

等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十九

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子。善女人等。說有所得安忍波羅蜜多。名說相似安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色苦樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識。若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說耳鼻舌身意處若我若無我。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求眼處若常若無常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求色處若常若無常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。

說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求眼界若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求耳界若常若無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃❶至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求鼻界若常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求鼻界若常若無常。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂若苦。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不淨。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍

❶至＝生(宋)

波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求舌界若常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。求舌界若樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。求舌界若淨若不淨。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多」

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。說身界若我若無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求身界若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若不淨。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若不淨。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求意界若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等如是求意界若常若無常。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。求意界若淨若不淨。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若

善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求無明若常若無常。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等爲發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求布施波羅蜜多。若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多。若常若無常。應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅羅多若我若無我、應求布施波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求內空若常若無常。應求外空乃至無性自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應

求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求內空若我若無我。應求外空乃至無性自性空若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。求外空乃至無性自性空若常若無常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空若我若無我。求內空若淨若不淨。求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。說眞如若樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。說眞如若我若無我。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。說眞如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求眞如若常若無常。應求法界乃至不思議界若常若無常。應求眞如若樂若苦。應求法界乃至不思議界若樂若苦。應求眞如若我若無我。應求法界乃至不思議界若我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眞如若常若無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求眞如若樂若苦。求法界乃至不思議界若樂若苦。求眞如若我若無我。求法界乃至不思議界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界乃至不思議界若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說集滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。說集滅道聖諦若我若無我。說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求苦聖諦若常若無常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求苦聖諦若我若無我。應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求苦聖諦若常若無常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若樂若苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖諦若淨若不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸

迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門若常若無常。求無相無願解脫門若常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若淨若不常。依此等法行安忍者。我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求五眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六神通若我若無我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如❶前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求佛十力若常若無常。應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應當佛十力若樂若苦。應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若無我。應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。求佛十力若我若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無忘失法若常若無常。說恒住捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說恒住捨性若樂若苦。說無忘失法若我若無我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求無忘失法若常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘失法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應求無忘失法若我若無我。應求恒住捨性若我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法若常若無常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求無忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求一切智若常若無常。應求道相智一切相智若常若❷無常。應求一切智若樂若苦。應求道相智一切相智若樂若苦。應求一切智若我若無我。應求道相智一切相智若我若無我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切智若常若無常。求

❶前＝是㊂　❷〔無〕－[illegible]

道相智一切相智若常若無常。求一切智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說一切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切陀羅尼門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等爲發無上菩提心者說預流向預流果若常若無常❶說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無

❶〔說〕—〈宋〉〈元〉

常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得淨戒波羅蜜多。名說相似淨戒波羅蜜多。佛言憍尸迦。若善男[1]子善女人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行[2]識[3]若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法。行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說耳鼻舌身意處若我若無我。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求眼處若常若無常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求色處若常若無常。應求聲香味觸法[4]處[5]若常若無常。應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等

[1]〔子〕－宋元 [2]〔識〕－宋 [3]〔若〕－元 [4]〔處〕－宋 [5]〔若〕－元

法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂樂苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸❶眼觸爲緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求眼界若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。應應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求耳界若常若無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求鼻界若常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求鼻界若常若無常。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂若苦。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若

❶〔眼觸〕—㊪㊁

樂若苦。求鼻界若我若無我。求香界乃❶至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不淨。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求舌界若淨若無淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。求舌界若樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。求舌界若淨若不淨。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十一

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。說身界若我若無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求身界若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若不淨。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若不淨。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求意界若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人

❶至＝香㊂

等。如是求意界若常若無常。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。求意界若淨若不淨。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求無明若常若無常。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求布施波羅蜜多若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多。若我若無我。應求布施波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。 若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求內空若常若無常。 應求外空乃至無性自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應求外空乃至無性自性空若樂若苦。 應求內空若我若無我。 應求外空乃至無性自性空若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。 若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。 求外空乃至無性自性空若常若無常。 求內空若樂若苦。 求外空乃至無性自性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空若我若無我。 求內空若淨若不淨。 求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。 說眞如若樂若苦。 說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。說眞如若我若無我。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。 說眞如若淨若不淨。 說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。 若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求眞如若常若無常。應求法界乃至不思議界若常若無常。 應求眞如若樂若苦。應求法界乃至不思議界若樂若苦。 應求眞如若我若無我。 應求法界乃至不思議界若我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界若淨若不淨。 若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 如是求眞如若常若無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求眞如若樂若苦。 求法界乃至不思議界若樂若苦。求眞如若我若無我。求法界乃至不思議界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界乃至不思議界若淨若不淨。 依此等法行淨戒者。 我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說集滅道聖諦若樂若苦。 說苦聖諦若我若無我。說集滅道聖諦若我若無我。 說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。 應求苦聖諦若常若無常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求苦聖諦若我若無我。 應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。 若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 憍尸迦。 若善男子善女人等。 如是求苦聖諦若常若無常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若樂若苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖諦若淨若不淨。 求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門

若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門若常若無常。求無相無願解脫門若常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求五眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六神通若我若無我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。求六神通若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求佛十力若常若無常。應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應求佛十力若樂若苦。應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若無我。應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。求佛十力若我若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無忘失法若常若無常。說恒住捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說恒住捨性若樂若苦。說無忘失法若我若無我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求無忘失法若常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘失法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應求無忘失法若我若無我。應求恒住捨性若我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法若常若無常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求無忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智

一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求一切智若常若無常。應求道相智一切相智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求道相智一切相智若樂若苦。應求一切智若我若無我。應求道相智一切相智若我若無我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切智若常若無常。求道相智一切相智若常若無常。求一切智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說一切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切陀羅尼門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相求淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十二

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說

一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說有所得布施波羅蜜多。名說相似布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常。說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多復作是說行布施者。應求色若常若無常。應求受想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色若常若無常。求受想行識若常若無常。求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行識若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說耳鼻舌身意處若我若無我。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說行布施者。應求眼處若常若無常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法

修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求色處若常若無常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色處若我若無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求眼界若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界若樂若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若不淨。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求耳界若常若無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦說。鼻界若我若無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求鼻界若常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求鼻界若常若無常。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂若苦。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不淨。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求舌界若常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常。求舌界若樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。求舌界若淨若不淨。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。說身界若我若無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求身界若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若不淨。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若不淨。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法

界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求意界若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求意界若常若無常。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常。求意界若樂若苦。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我。求意界若淨若不淨。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說水火風空識界若我若無我。說地界若淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求地界若常若無常。應求水火風空識界若常若無常。應求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若無常。求水火風空識界若常若無常。求地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我若無我。求水火風空識界若我若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸[1]受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求無明若常若無常。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。應求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無明若常若無常。求無明若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說行布施者。應求布施波羅蜜多若常若無常。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。應求布施波羅蜜多若淨若不淨。應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行

布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。求布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 ❶空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。 若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求內空若常若無常。應求外空乃至無性自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求內空若我若無我。應求外空乃至無性自性空若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常若無常。求外空乃至無性自性空若常若無常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃至無性自性空若我若無我。求內空若淨若不淨。求外空乃至無性自性空若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十三

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。 說眞如若樂若苦。 說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。說眞如若我若無我。說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。 說眞如若淨若不淨。 說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。 若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求眞如若常若無常。 應求法界乃至不思議界若常若無常。 應求眞如若樂若苦。應求法界乃至不思議界若樂若苦。 應求眞如若我若無我。 應求法界乃至不思議界若我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界乃至不思議界若淨若不淨。 若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 如是求眞如若常若無常。求法界乃至不思議界若常若無常。 求眞如若樂若苦。 求法界乃至不思議界若樂若苦。求眞如若我若無我。求法界乃至不思議界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界乃至不思議界若淨若不淨。 依此等法行布施者。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。 如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說❷集滅道聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說*集滅道聖諦若樂若苦。 說苦聖諦若我若無我。

❶〔空無變〕－㊂　❷集＝苦㊄*

說*集滅道聖諦若我若無我。說苦聖諦若淨若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求苦聖諦若常若無常。應求*集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求苦聖諦若我若無我。應求集滅道聖諦若我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求苦聖諦若常若無常。求*集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖諦若淨若不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求四靜慮若常若無常。應求四無量四無色定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若我若無我。應求四無量四無色定若我若無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無量四無色定若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求四無量四無色定若常若無常。求四靜慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四靜慮若我若無我。求四無量四無色定若我若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四無色定若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不淨。說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求八解脫若常若無常。應求八勝處九次第定十遍處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若我若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八解脫若常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次第定十遍處若樂若苦。求八解脫若我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。說四念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求四念住若常若無常。應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。應求四念住若我若無我。應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。應求四念住若淨若不淨。應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求四念住若常若無常。求四

正斷乃至八聖道支若常若無常。求四念住若樂若苦。求四正斷乃至八聖道支若樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。說空解脫門若我若無我。說無相無願解脫門若我若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求空解脫門若常若無常。應求無相無願解脫門若常若無常。應求空解脫門若樂若苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。應求空解脫門若我若無我。應求無相無願解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求空解脫門若常若無常。求無相無願解脫門若常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求五眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六神通若我若無我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求五眼若常若無常。求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。求六神通若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。說佛十力若淨若不淨。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求佛十力若常若無常。應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應求佛十力若樂若苦。應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若無我。應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦。求佛十力若我若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。說無忘失法若常若無常。說恒住捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說恒住捨性若樂若苦。說無忘失法若我若無我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。若有能

依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求無忘失法若常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘求法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應求無忘失法若我若無我。應求恒住捨性若我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求恒住捨性若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求無忘失法若常若無常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求無忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智一切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若我若無我。說道相智一切相智若我若無我。說一切智若淨若不淨。說道相智一切相智若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切智若常若無常。應求道相智一切相智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求道相智一切相智若樂若苦。應求一切智若我若無我。應求道相智一切相智若我若無我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一切相智若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切智若常若無常。求道相智一切相智若常若無常。求一切智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說一切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說一切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切陀羅尼門若常若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求一切陀羅尼門若淨若不淨。應求一切三摩地門若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門若淨若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。說預流向預流果若樂若苦。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無我。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。說預流向預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求預流向預流果若常若無常。應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。應求預流向預流果若樂若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求預流向預流果若常若無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。

求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切獨覺菩提若常若無常。應求一切獨覺菩提若樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求一切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求一切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩提若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若我若無我。說諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求諸佛無上正等菩提若我若無我。應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等菩提若常若無常。求諸佛無上正等菩提若樂若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。教他修學般若波羅蜜多。是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學靜慮波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。教他修學靜慮波羅蜜多。是說相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學精進波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。教他修學精進波羅蜜多。是說相似精進波羅蜜多。

憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學安忍波羅蜜多。若依我敎而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。敎他修學安忍波羅蜜多。是說相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學淨戒波羅蜜多。若依我敎而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。敎他修學淨戒波羅蜜多。是說相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學布施波羅蜜多。若依我敎而修學者。當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。敎他修學布施波羅蜜多。是說相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我敎而修學者。速超聲聞及獨覺地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。敎他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。是爲宣說相似般若乃至布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我敎而修學者。速入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生。便得菩薩無生法忍。既得菩薩無生法忍。便得菩薩不退神通。既得菩薩不退神通。能歷十方一切佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺。由❶此速疾證得無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。及時分想。敎他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。是爲宣說相似般若乃至布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。告住菩薩種❷性者言。若能聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟甚深般若波羅蜜多。決定當獲無量無數無邊功德。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相方便。有所得爲方便。作如是說。是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。告住菩薩種*性者言。汝於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心乃至證得無餘涅槃。所有善根皆應隨喜一切合集。爲諸有情迴向無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。作如是說。是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十四

爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名爲宣說眞正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。說無所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。如是名爲宣說眞正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得般若波羅蜜多。名說眞正般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應

❶此＝地[illegible]　❷性＝姓[illegible]*

修般若波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多眼處不可得。彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說　是爲宣說眞正般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自

性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼常無常亦不可得　聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是習般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅

蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界若常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界若我若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。

汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無我。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身

界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說是爲宣說眞正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十五

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若我若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。

法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若常若無常。不應觀水火風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂

惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多

皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空若常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅

蜜多。眞如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眞如等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眞如等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眞如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眞如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦若常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可

得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量四無色定皆不可得彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十六

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處 九次第定 十遍處自性亦 非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不

可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若。波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若

常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力若常若無常。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多」

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無忘失法不可

得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是般若。波羅蜜多。於此般若波羅蜜多一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切智若樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚

無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀預流向預流果若常若無常。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故。預流向預流向預流果預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故。預流向預流向預流果預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀預流向預流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十七

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。❶善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性

❶(是)十書㊂

卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。卽非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得靜慮波羅蜜多。名說眞正靜慮波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。彼中尙無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所

以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處。自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性

空。是眼界自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀耳界若常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀耳界若我若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應

修靜慮波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀鼻界若常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無我。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十八

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀舌界若常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸

爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界

乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦自非性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故　意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若我若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界若常若無常。不應觀水火風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修

靜慮波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。地界不可得。彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常

無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。內空不可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。何以故。內空內空自性空。外空

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空 無性自性 空若淨 若不淨。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眞如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眞如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十九

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦若常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮。波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若

不淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四念住若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四念

住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以

者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。 不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。五眼不可得彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性、是六神通自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修靜慮波羅蜜多不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。 是六神通自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多五眼不可得。 彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力若常若無常。 不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨。 十八佛不共法若常若無常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自性空。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。 於此靜慮波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。 不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修

如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無忘失法不可得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智若樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽

非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀預流向預流果若常若無常。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來

果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性❶卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀預流向預流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行

❶卽=亦㊂

一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得精進波羅蜜多。名說眞正精進波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得何況有彼樂之與苦。汝若能修如

是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性。卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有

彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀耳界若常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是

精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀耳界若我若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性。亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十一

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。如若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無我。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進

波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多身界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有

彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性❶亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界若我若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。

❶亦＝卽㊂

若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若常若無常。不應觀水火風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽

是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子應修精進波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多。若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子應修精進波羅蜜多。不應觀內空若常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。內空不可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十二

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性即非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眞如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眞如等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定

法住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眞如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦若常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝

善男子。應修精進波羅蜜多不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若❶淨若不*淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八

❶淨＝靜㊂

勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四念住若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是精進。波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼

樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十力若常若無常。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦。亦不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無忘失法不可得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十三

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切智若樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不

可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切❶陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流果若常若無常。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故。預流向預流向預流果預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩

❶陀羅尼＝三摩地⑬

提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不

可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得安忍波羅蜜多。名說眞正安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性卽非自性。是受想行識自性。亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多」

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我亦不可得。

耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十四

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性即非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界

及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼界若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀耳界若常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀耳界若我若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是

安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界若常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無我。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀舌界若常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界

不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得，彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若我若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀地界若常若無常。不應觀水火風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。地界不可得。彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。

是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十五

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅

蜜多。於此安忍波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀內空若常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空不可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀內空若淨若不

淨。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眞如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眞如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦若常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜

多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四靜慮不可得 彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨 汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。

是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說真正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四念住若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足

五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十六

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安

忍波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力若常若無常。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性。亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住

捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智若樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門

若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀預流向預流果若常若無常。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故。預流向預流向預流果預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故。預流向預流向預流果預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等

可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀預流向預流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說眞正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行

不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宜說真正安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性則非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宜說真正安忍波羅蜜多❶

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十七

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得淨戒波羅蜜多。名說真正淨戒波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想

❶次行在(大般若波羅蜜多經卷第一百五十八)十五字㊂

行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。

應修淨戒波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼界若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非

自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若我若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性。卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝

善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界若常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。身界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。身界不可

得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。意界不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受。自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀意界若我若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十八

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀地界若常若無常。不應觀水火風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自

性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。地界不可得。彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。

行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自性空。

外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性、是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。外空乃至無性自性空自性空。是內空自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眞如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是淨❶戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼我與

❶戒＝界㊂

無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眞如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀苦聖諦若常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何以

故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性即非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性即非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

❶三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之五十九

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

❶(唐)+三藏*

菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支、四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩❶提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中

❶提＝拾㊂

尙無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀佛十力若常若無常。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀佛十力若

我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無忘失法不可得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是為宣說真正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性即非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智若樂若

苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果若常若無常。不應觀一來向一來果

不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此

中尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝修男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。

汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說眞正淨戒波羅蜜多

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善女人等。說無所得布施波羅蜜多。名說眞正布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是為宣說眞正布施波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼處若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦作自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼處不可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中

尚無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色處若常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色處不可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼界若常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼界若我若無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼我

與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界若常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。耳界不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界若我若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中向無耳界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻界不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若

苦何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝❶善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無我。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非乃性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等

❶善男＝男善㊪㊂

可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十一

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀身界若常若無常　不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。身界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸爲❶緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。身界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男善子女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。意界不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波

❶〔緣〕—⊕⊗

羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。 不應觀意界若我若無我。 不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性空。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。 是意界自性卽非自性。 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。意界不可得。彼我無我亦不可得。 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 彼我無我亦不可得。 所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。 於此布施波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若常若無常。 不應觀水火風空識界若常若無常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。 是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。 於此布施波羅蜜多。地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若樂若苦。 不應觀水火風空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。 是地界自性卽非自性。 是水火風空識界自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。 於此布施波羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水火風空識界皆不可得。 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。 不應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地界地界自性空。 水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。 是水火風空識界自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 地界不可得。彼我無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空識界水火風空識界自性空。是地界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。 應修布施波羅蜜多。 不應觀無明若常若無常。 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。 何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。 於此布施波羅蜜多。

無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可所。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子應修布施波羅蜜多、不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼樂與苦亦不可得。淨我乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀內空若常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自❶性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空不可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀內空若我若無我。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故。內空內空自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眞如若常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變

❶性十(空)鄉

異性不等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性空。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眞如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。眞如眞如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我。何以故。眞如眞如自性空。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨。何以故。眞如眞如自性空。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空。是眞如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眞如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無眞如等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子•應修布施波羅蜜多。不應觀苦聖諦若常若無常。 不應觀集滅道聖諦若常若無常。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。 是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。 不應觀集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。 是苦聖諦自性卽非自性。 是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦聖諦若

淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦自性卽非自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十二

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四無量四無色定若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不可得。四無量四無色定皆不可得彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜慮若我若無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。不應觀四無量四無色定若淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀八解脫若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀八解脫若樂若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。八解脫

不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四念住、若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀空解脫

門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。空解脫門不可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。空解脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無願解脫門無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無空解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。何以故五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀佛十力若常若無常。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。佛十力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多佛十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無忘失法不可得。

彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失法若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無忘失法不可得。復淨不淨亦不可得。恒住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切智若常若無常。不應觀道相智一切相智若常若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切智若樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智一切相智若我若無我。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不應觀道相智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一切智自性空。道相智一切相智道相智一切相智自性空。是一切智自性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼

樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十三

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀預流向預流果若常若無常。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅❶漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性。卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀預流向預流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。何以故。預流向預流果預流向預流果自性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。預

❶〔漢〕一⊖

流向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可得。所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行。一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸

佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性卽非自性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說眞正布施波羅蜜多

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時。勿觀諸法有少可住可超可入可得可證可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故。於此般若乃至布施波羅蜜多。畢竟無有少法可住可超可入可得可證可受持等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何。以一切法自性皆空都無所有。若無所有卽是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多。❶竟無少法有入有出有生有滅有斷有常有一有異有來有去而可得者。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是說眞正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以是故。憍尸迦。諸善男子善女人等。應於般若波羅蜜多以無所得而爲方便。受持讀誦如理思惟。當以種種巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。由此緣故我作是說。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。受持讀誦如理思惟。復以種種巧妙文義。經須臾間爲他辯說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚甚多於前

復次憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人

❶(畢)十竟㊂

等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。

復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出

故

復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住預流果。於意云何是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子義女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類皆令住一來果。於意云何是善男子善女人等。由此因緣得福多不。

天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。敎小千界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。敎中千界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。敎化三千大千世界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多

世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦。若善男子善女人等敎贍部洲諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十四

復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲。諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。敎小千界諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜

多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞

受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。❶以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界。諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無

❶〔以無量…蜜多〕四十八字—宮

量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應

勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女

人等。教中千界諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以

無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲。西牛貨洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。為他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一

切智法 若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若能修學如是般若波羅蜜多。 則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。 則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類。 皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若能修學如是般若波羅蜜多。 則能證得一切智法。若能證得一切智法。 則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。 若善男子善女人等。 教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。 皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。

至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十五

復次憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地　於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德

甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千大千世界諸有情類皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等敎化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情類皆住菩薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證

無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。若贍部洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若贍部洲東勝身洲諸有情類皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若中千界諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若此三千大千世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。

復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若於十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多 則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦 是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前

復次憍尸迦。若贍部洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若贍部洲東勝身洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解。則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。

若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前

復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若中千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若此三千大千世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若於十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。教一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女子等。教一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其

廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德甚多於前

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六十六

復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。敎小千界諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。敎中千界諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。敎化三千大千世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。敎一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前

復次憍尸迦。若善男子善女人等。敎贍部洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假

藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩

薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。敎贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。敎小千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以

故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。敎中千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。敎化三千大千世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住

不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。菩薩摩訶薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義。爲其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義。爲其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一切世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義。爲其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義。爲其廣說宣示開演。顯了解釋分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提。菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故

爾時天帝釋白佛言。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以布施波羅蜜多。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以眞如速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以集滅道聖諦。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以四靜慮。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以四無量四無色定。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以八解脫。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以八勝處九次第定十遍處。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以四念住。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以空解脫門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以無相無願解脫門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以五眼。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以六神通。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上[1]正等菩提。如是如是。應以佛十力。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近

[1] 正＝平[illegible]

無上正等菩提。如是如是。應以無忘失法。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以恒住捨性。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一切智。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以道相智一切相智。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一切陀羅尼門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一切三摩地門。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以上妙衣服飲食臥具醫藥。隨其所須種種資具。供養攝受彼菩薩摩訶薩。世尊。若善男子善女人等。能以如是法施財施。供養攝受彼菩薩摩訶薩。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮四無量四無色定。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫八勝處九次第定十遍處。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此空解脫門無相解脫門無願解脫門。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此五眼六神通。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住捨性。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此一切智道相智。一切相智教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門一切三摩地門。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩復由以此衣服飲食臥具醫藥。隨其所須種種資具所攝受故。速證無上正等菩提」

爾時具壽善現告天帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩。復能攝受彼菩薩摩訶薩。亦能護助彼菩薩摩訶薩。汝今已作佛聖弟子。所應作事。一切如來諸聖弟子。為欲利樂諸有情故。方便勸勵彼菩薩摩訶薩。令速趣無上正等菩提。以法施財施。攝受護助彼菩薩摩訶薩。令速證無上正等菩提。何以故。憍尸迦。一切如來聲聞獨覺世間勝事。由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何。若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。則無有能修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦無有能安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦無有能安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦無有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。亦無有能修學四靜慮四無量四無色定。亦無有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處。亦無有能修學四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦無有能修學空解脫門無相解脫門無願解脫門。亦無有能修學五眼六神通。亦無有能修學佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦無有能修學無忘失法恒住捨性。亦無有能修學一切智道相智一切相智。亦無有能修學一切陀羅尼門一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸事。則無有能證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩

提。則無有能安立菩薩聲聞獨覺世間勝事。憍尸迦。由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心故。則便有能修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦復有能安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦復有能安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦復有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。亦復有能修學四靜慮四無量四無色定。亦復有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處。亦復有能修學四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦復有能修學空解脫門無相解脫門無願解脫門。亦復有能修學五眼六神通。亦復有能修學佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦復有能修學無忘失法恒住捨性。亦復有能修學一切智道相智一切相智。亦復有能修學一切陀羅尼門一切三摩地門。由有菩薩摩訶薩。修學安住如是事故。則便有能證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩。證得無上正等菩提。則斷世間一切地獄傍生鬼界。亦能損減阿素洛黨。增益天衆。憍尸迦。由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故。便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現世間。由此復有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天出現世間。由此復有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天出現世間。由此復有無❶繁天無熱天善現天善見天色究竟天出現世間。由此復有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間。由此復有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多出現世間。由此復有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間。由此復有眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間。由此復有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現世間。由此復有四靜慮四無量四無色定出現世間。由此復有八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間。由此復有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間。由此復有空解脫門無相解脫門無願解脫門出現世間。由此復有五眼六神通出現世間。由此復有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間。由此復有無忘失法恒住捨性出現世間。由此復有一切智道相智一切相智出現世間。由此復有一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間。由此復有一切聲聞乘一切獨覺乘一切大乘出現世間❷

初分❸隨喜迴向品第❹三十一之一

爾時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大德。若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德。隨喜俱行諸福業事。若菩薩摩訶薩以此福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無所得爲方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事。若諸異生聲聞獨覺諸福業事。所謂施性戒性修性三福業事。若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四靜慮四無量四無色定。四聖諦。八解脫八勝處九次第定十遍處。空無相無願解脫門。四無礙解。六神通等。諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德。於彼異生聲聞獨覺諸福業事。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。何以故。大德以諸異生修福業事。但爲令己自在安樂聲聞獨覺修福業事。爲自調伏。爲自寂靜。爲自涅槃。菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德。普爲一切有情調伏寂靜般涅槃故

爾時具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言。大士。是菩薩摩訶薩隨喜迴向心。普緣十方無數無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。從初發心至得無上正等菩提。如是展轉入無餘依般涅槃。後乃至法滅。於其中間所有六波羅蜜多相應善根。及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性戒性修性三福業事。若彼聲聞弟子所有學無學無漏善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及

❶繁＝煩【宮】　❷以上梵第二十三品, Śakra parivarta.　❸隨喜品, Pariṇāma parivarta.　❹三十一之一＝三十一【宋】【元】, 三十之一【明】

爲利樂一切有情。大慈大悲大喜大捨。無數無量無邊佛法。❶及諸佛所說正法。若依彼法精勤修學。得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性離生。如是所有一切善根及餘有情於諸如來應正等覺聲聞菩薩諸弟子衆。若現住世若涅槃後所種善根。是諸善根一切合集。現前隨喜既隨喜已。復以如是隨喜俱行諸福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我以此善根。與一切有情同共引發無上菩提。如是所起隨喜迴向。於餘所起諸福業事。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。於意云何。彌勒大士。彼菩薩摩訶薩。緣如是事起隨喜迴向心。爲有如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相不

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之二

時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大德。彼菩薩摩訶薩緣如是事。起隨喜迴向心。實無如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相。具壽善現言。大士。若無所緣事如所取相者。彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心。以取相爲方便。普緣十方無數無量無邊世界。一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。從初發心乃至法滅所有善根。及弟子等所有善根一切合集。現前隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向將非顚倒。如於無常謂常。是想顚倒心顚倒見顚倒。於苦謂樂。是想顚倒心顚倒見顚倒。於無我謂我。是想顚倒心顚倒見顚倒。於不淨謂淨。是想顚倒心顚倒見顚倒。此於無相而取其相。亦應如是。大士。如所緣事實無所有。隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是。無上正等菩提亦如是。色受想行識亦如是。眼耳鼻舌身意處亦如是。色聲香味觸法處亦如是。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦如是。耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦如是。鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如是。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦如是。意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦如是。地水火風空識界亦如是。無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦如是。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦如是。苦集滅道聖諦亦如是。四靜慮四無量四無色定亦如是。八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是。四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如是。空無相無願解脫門亦如是。五眼六神通亦如是。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦如是。無忘失法恒住捨性亦如是。一切智道相智一切相智亦如是。一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。諸聲聞獨覺大乘亦如是。大士若如所緣事實無

所有。隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是。無上正等菩提亦如是。色受想行識亦如是。眼耳鼻舌身意處亦如是。色聲香味觸法處亦如是。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦如是。耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦如是。鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如是。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦如是。意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦如是。地水火風空識界亦如是。無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦如是。眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦如是。苦集滅道聖諦亦如是。四靜慮四無量四無色定亦如是。八解脫八勝處九次

❶及＝十(彼)㊂

第定十遍處亦如是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如是。空無相無願解脫門亦如是。五眼六神通亦如是。佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦如是。無忘失法恒住捨性亦如是。一切智道相智一切相智亦如是。一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。諸聲聞獨覺大乘亦如是者。何等是所緣。何等是事。何等是隨喜迴向心。何等是諸善根等。何等是無上正等菩提。而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心。迴向無上正等菩提。彌勒菩薩言。大德。若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多。已曾供養無量諸佛。宿❶殖善根久發大願。爲諸善友之所攝受。善學諸法自相空義。是菩薩摩訶薩能於所緣事。隨喜迴向心。諸善根等無上菩提及一切法。皆不取相而能發起隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向。以非二非不二爲方便。非相非無相爲方便。非有所得非無所得爲方便。非染非淨爲方便。非生非滅爲方便故。於所緣事乃至無上正等菩提能不取相。不取相故非顚倒攝。若有菩薩不久修行六波羅蜜多。未曾供養無量諸佛。不宿*殖善根。未久發大願。不爲善友之所攝受。未於一切法善學自相空。是諸菩薩於所緣事。隨喜迴向諸善根等無上菩提。及一切法。猶取其相而起隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。以取相故猶顚倒攝

復次大德。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說般若波羅蜜多。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說內空。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說眞如。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說苦聖諦。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說集滅道聖諦。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四靜慮。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四無量四無色定。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說八解脫。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說八勝處九次第定十遍處。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四念住。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說空解脫門。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說無相無願解脫門。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說五眼。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說六神通。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說佛十力。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說無忘失法。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說恒住捨性。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切智。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說道相智一切相智。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切陀羅尼門。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切三摩地門。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切法自相空義。何以故。大德。新學大乘諸菩薩等於如是法。雖有少分信敬愛樂。而彼聞已尋皆忘失。驚疑恐懼生毀謗故

復次大德。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿❷殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對前廣爲辯說般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

❶殖＝植【三】*　❷殖＝植【宮】*

住實際虛空界不思議界。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說四靜慮四無量四無色定。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說八解脫八勝處九次第定十遍處。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說空解脫門無相解脫門無願解脫門。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說五眼六神通。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說無忘失法恒住捨性。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說一切智道相智一切相智。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願諸、善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切三摩地門。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說一切法自相空義。何以故。大德。如是不退轉菩薩摩訶薩及曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受者。若聞此法皆能受持。終不廢忘心不驚疑。不恐不懼不毀謗故

爾時具壽善現白彌勒菩薩言。菩薩摩訶薩。應以如是隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。謂所用心隨喜迴向。此所用心盡滅離變。此所緣事及諸善根。亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心。復以何等爲所緣事及諸善根。而說隨喜迴向無上正等菩提。是心於心理不應有隨喜迴向。以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向心自性故。大士。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能如實知色無所有。受想行識無所有。眼處無所有。耳鼻舌身意處無所有。色處無所有。聲香味觸法處無所有。眼界無所有。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有。耳界無所有。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有。鼻界無所有。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有。舌界無所有。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有。身界無所有。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有。意界無所有。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有。地界無所有。水火風空識界無所有。無明無所有。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有。布施波羅蜜多無所有。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有。內空無所有。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有。眞如無所有。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無所有。苦聖諦無所有。集滅道聖諦無所有。四靜慮無所有。四無量四無色定無所有。八解脫無所有。八勝處九次第定十遍處無所有。四念住無所有。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有。空解脫門無所有。無相無願解脫門無所有。五眼無所有。六神通無所有。佛十力無所有。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無所有。無忘失法無所有。恒住捨性無所有。一切智無所有。道相智一切相智無所有。一切陀羅尼門無所有。一切三摩地門無所有。預流果無所有。一來不還阿羅漢果無所有。獨覺菩提無所有。菩薩摩訶薩行無所有。無上正等菩提無所有。大士。是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所有。以隨喜俱行福業事。迴向無上正等菩提。是名無顚倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提

爾時天帝釋白具壽善現言。大德。新學大乘菩薩摩訶薩聞如是法。其心將無驚疑恐怖。

大德。新學大乘菩薩摩訶薩云何以所修❶集一切善根。迴向無上正等菩提。大德。新學大乘菩薩摩訶薩云何攝受隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。時具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被。告天帝釋言。憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受般若波羅蜜多。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若住內空。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受內空。若住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受外空乃至無性自性空。若住眞如。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受眞如。若住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受法界乃至不思議界。若住苦聖諦。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受苦聖諦。若住集滅道聖諦。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受集滅道聖諦。若修四靜慮。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受四靜慮。若修四無量四無色定。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受四無量四無色定。若修八解脫。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受八解脫。若修八勝處九次第定十遍處。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受八勝處九次第定十遍處。若修四念住。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受四念住。若修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得爲方便。無相爲方便。攝受四正斷乃至八聖道支。若修空解脫門 以無所得爲方便。無相爲方便。攝受空解脫門。若修無相無願解脫門。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受無相無願解脫門。若修五眼。以無所得爲方便 無相爲方便。攝受五眼。若修六神通。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受六神通。若修佛十力。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受佛十力。若修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以無所得爲方便。無相爲方便攝受四無所畏乃至十八佛不共法。若修無忘失法。以無所得爲方便 無相爲方便。攝受無忘失法若修恒住捨性。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受恒住捨性。若修一切智以無所得爲方便。無相爲方便。攝受一切智。若修道相智一切相智。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受道相智一切相智。若修一切陀羅尼門以無所得爲方便。無相爲方便。攝受一切陀羅尼門。若修一切三摩地門。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受一切三摩地門 若修菩薩摩訶薩行。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受菩薩摩訶薩行。若修無上正等菩提。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受無上正等菩提。憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。多信解般若波羅蜜多。多信解靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 多信解內空。多信解外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。多信解眞如。多信解法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。多信解苦聖諦。多信解集滅道聖諦。多信解四靜慮。多信解四無量四無色定 多信解八解脫。多信解八勝處九次第定十遍處。多信解四念住。多信解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支多信解空解脫門。 多信解無相無願解脫門。多信解五眼。多信解六神通。多信解佛十力。 多信解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。多信解無忘失法 多信解恒住捨性。多信解一切智。多信解道相智一切相智。多信解一切陀羅尼門。多信解一切三摩地門。多信解菩薩摩訶薩行。多信解無上正等菩提

憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。常爲善友之所攝受。如是善友以無量門巧妙文義。爲其辯說般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法。 以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。 常不遠離般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 以如是法教誡教授。 令其乃至得入菩薩正性離生。 常不遠離內空 外空內外空 空空 大空 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。 以如是法教誡教

授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離四靜慮四無量四無色定。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離八解脫八勝處九次第定十遍處。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離空解脫門無相解脫門無願解脫門。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離五眼六神通。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離無忘失法恒住捨性。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離一切智道相智一切相智。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離一切陀羅尼門一切三摩地門。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離菩薩摩訶薩行。以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離無上正等菩提。亦爲辯說諸惡魔事。令其聞已。於諸魔事心無增減。何以故。諸魔事業性無所有不可得故。亦以是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離佛薄伽梵。於諸佛所*殖衆善根。復由善根所攝受故。常生菩薩摩訶薩家。乃至無上正等菩提。於諸善根常不遠離。憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩若能如是。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受諸功德。於諸功德多深信解。常爲善友之所攝受。聞如是法。心不驚疑不恐不怖。復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩隨所修❶集布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情。皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集四靜慮四無量四無色定。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集八解脫八勝處九次第定十遍處。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集空解脫門無相解脫門無願解脫門。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集五眼六神通。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所❷修集無忘失法恒住捨性。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情。皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集一切智道相智一切相智。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集一切陀羅尼門一切三摩地門。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集菩薩摩訶薩行。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情。皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集無上正等菩提。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提

復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩應普於十方無數無量無邊世界。一一世界各有無數無量無邊斷諸有路。絕戲論道。棄諸重擔。

❶集＝習(宮)*　❷修集＝修習(宋)(宮)*

摧聚落刺。盡諸有結。具足正智。心善解脫。巧說法要。一切如來應正等覺。及諸弟子所成戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及所起作種種功德。幷於是處所種善根。謂剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族等所種善根。若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天所種善根。若梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天所種善根。若無❶繁天無熱天善現天善見天色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量。現前發起比餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。隨喜之心復以如是隨喜俱行諸福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提

爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大德。新學大乘菩薩摩訶薩若念諸佛及弟子衆所有功德。幷人天等所種善根。如是一切合集稱量。現前發起比餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。隨喜之心復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩云何不墮想顚倒心顚倒見顚倒。具壽善現答言。大士。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子衆所有功德。不起諸佛及弟子衆功德之想。於人天等所種善根。不起善根人天等想。於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向。無想顚倒。無心顚倒。無見顚倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子衆所有功德。❷取佛弟子功德之相。於人天等所種善根。取彼善根人天等相。於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。取所發起隨喜迴向無上正等菩提心相。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向。有想顚倒。有心顚倒。有見顚倒。復次大士。若菩薩摩訶薩以如是隨喜心。念一切佛及弟子衆功德❸善根 正知此心盡滅離變非能隨喜。正知彼法其性亦然非所隨喜。又正了達能迴向心。法性亦爾。非能迴向及正了達。所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪。菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。復次大士。若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。乃至法滅於其中間所有功德。若佛弟子及諸獨覺。依彼佛法所起善根。若諸異生聞彼說法所種善根。若諸龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。聞彼說法所種善根。若剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族。聞彼說法所種善根。若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天。聞彼說法所種善根。若梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。聞彼說法所種善根。若無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天。聞彼說法所種善根。若善男子善女人等。聞所說法發趣無上正等覺心。勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量。現前發起比餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。隨喜之心。復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變。諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜。迴向無上正等菩提。復於是時。若正解了都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向修行般若波羅蜜多。修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。無想顚倒。無心顚倒。無見顚倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨喜心不生執著。於所隨喜功德善根亦不執著。於迴向心不生執著。於所迴向無上菩提亦不執❹著。由無執著不墮顚倒。如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心。名爲無上隨喜迴向

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九

大般若波羅蜜多經卷第一百七十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之三

復次大士。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事。正知離色離受想行識。正知離眼處。離耳

❶繁＝煩㊂* ❷取＝及㊂ ❸善＝菩㊄ ❹著＋(於迴向心不生執着於所迴向無上菩提亦不執著)二十字㊄

鼻舌身意處。正知離色處離聲香味觸法處。正知離眼界離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。正知離耳界離聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。正知離鼻界離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。正知離舌界離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。正知離身界離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。正知離意界離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。正知離地界離水火風空識界。正知離無明離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。正知離布施波羅蜜多離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。正知離內空離外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。正知離眞如離法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。正知離苦聖諦離集滅道聖諦。正知離四靜慮離四無量四無色定。正知離八解脫離八勝處九次第定十遍處。正知離四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。正知離空解脫門離無相無願解脫門。正知離五眼離六神通。正知離佛十力離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。正知離無忘失法離恒住捨性。正知離一切智離道相智一切相智。正知離一切陀羅尼門離一切三摩地門。正知離菩薩摩訶薩行。正知離佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。於所修作諸福業事。如是正知能正隨喜迴向無上正等菩提

復次大士。若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱行諸福業事。遠離所修隨喜俱行諸福業事自性。正知如來應正等覺。遠離如來應正等覺自性。正知如來應正等覺所有功德。遠離如來應正等覺功德自性。正知聲聞獨覺菩薩。遠離聲聞獨覺菩薩自性。正知聲聞獨覺菩薩所修善根。遠離聲聞獨覺菩薩善根自性。正知菩提心。遠離菩提心自性。正知迴向心。遠離迴向心自性。正知所迴向無上正等菩提。遠離所迴向無上正等菩提自性。正知般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多自性。正知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多遠離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。正知內空遠離內空自性。正知外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空遠離外空乃至無性自性空自性。正知眞如遠離眞如自性。正知法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界遠離法界乃至不思議界自性。正知苦聖諦遠離苦聖諦自性。正知集滅道聖諦遠離集滅道聖諦自性。正知四靜慮遠離四靜慮自性。正知四無量四無色定遠離四無量四無色定自性。正知八解脫遠離八解脫自性。正知八勝處九次第定十遍處遠離八勝處九次第定十遍處自性。正知四念住遠離四念住自性。正知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離四正斷乃至八聖道支自性。正知空解脫門遠離空解脫門自性。正知無相無願解脫門遠離無相無願解脫門自性。正知五眼遠離五眼自性。正知六神通遠離六神通自性。正知佛十力遠離佛十力自性。正知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠離四無所畏乃至十八佛不共法自性。正知無忘失法遠離無忘失法自性。正知恒住捨性遠離恒住捨性自性。正知一切智遠離一切智自性。正知道相智一切相智遠離道相智一切相智自性。正知一切陀羅尼門遠離一切陀羅尼門自性。正知一切三摩地門遠離一切三摩地門自性。正知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶薩行自性。正知佛無上正等菩提遠離佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多。能性隨喜迴向無上正等菩提

復次大士。諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來應正等覺及諸弟子功德善根。若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者。應作如是隨喜迴向。謂作是念。如諸如來應正等覺及諸弟子皆已滅度功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。及所迴向無上菩提。其性亦爾。如是隨喜迴向無上正等菩提。無想顚倒。無心顚倒。無見顚倒。若菩薩摩訶薩以取相爲方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。取相

隨喜迴向無上正等菩提。是爲非善隨喜迴向。以過去佛及弟子衆功德善根，非相無相所取境界。是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提。是故非善隨喜迴向。由此因緣墮想顚倒。墮心顚倒。墮見顚倒。若菩薩摩訶薩不取相爲方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。離相隨喜迴向無上正等菩提。是名爲善隨喜迴向。由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜迴向。離想顚倒。離心顚倒。離見顚倒

爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大德云何。菩薩摩訶薩。於諸如來應正等覺及弟子衆功德善根。隨喜俱行福業事等。皆不取相而能隨喜迴向無上正等菩提。具壽善現答言。大士。應知菩薩摩訶薩。所學般若波羅蜜多中。有如是等善巧方便。雖不取相。而所作成。非離般若波羅蜜多。有能發起隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。彌勒菩薩摩訶薩言。大德善現。勿作是說。所以者何。以甚深般若波羅蜜多中。一切如來應正等覺及弟子衆功德善根皆無所有不可得故。所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故。發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。過去諸佛及弟子衆功德善根性皆已滅。所作隨喜諸福業事。發心迴向無上菩提性皆寂滅。我若於彼一切如來應正等覺及弟子衆功德善根。取相分別及於所作隨喜俱行諸福業事。發心迴向無上菩提。取相分別。以是取相分別。方便發起隨喜迴向無上正等菩提。諸佛世尊皆所不許。何以故。於已滅度諸佛世尊及弟子等。取相分別。隨喜迴向無上正等菩提。是大有所得故。是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子衆功德善根。正起隨喜迴向無上正等菩提。不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向。佛不說彼有大義利。何以故。如是隨喜迴向之心。妄想分別雜毒藥故。譬如有食雖具上妙色香美味。而雜毒藥。愚人淺識貪取噉之。雖初適意歡喜快樂。而後食消備受衆苦。或便致死若等失命。如是一類補特伽羅。不善受持。不善觀察。不善❶誦讀。不了知義。而告大乘種性者曰。來善男子。汝於過去未來現在一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修般若波羅蜜多。已集當集現集善根。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。已集當集現集善根。若住內空已集當集現集善根。若住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空已集當集現集善根。若住眞如已集當集現集善根。若住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界已集當集現集善根。若住苦聖諦已集當集現集善根。若住集滅道聖諦已集當集現集善根。若修四靜慮已集當集現集善根。若修四無量四無色定已集當集現集善根。若修八解脫已集當集現集善根。若修八勝處九次第定十遍處已集當集現集善根。若修四念住已集當集現集善根。若修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已集當集現集善根。若修空解脫門已集當集現集善根。若修無相無願解脫門已集當集現集善根。若修五眼已集當集現集善根。若修六神通已集當集現集善根。若修佛十力已集當集現集善根。若修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法已集當集現集善根。若修無忘失法已集當集現集善根。若修恒住捨性已集當集現集善根。若修一切智已集當集現集善根。若修道相智一切相智已集當集現集善根。若修一切陀羅尼門已集當集現集善根。若修一切三摩地門已集當集現集善根。若嚴淨佛七已集當集現集善根。若成熟有情已集當集現集善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無量無邊功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等已集當集現集善根。若善男子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。如是一切合集稱量現前隨喜。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是所說隨喜迴向。以有所得取相分別。而爲方便如食雜毒初益

❶誦讀＝讀誦㊊

後損。故此非善隨喜迴向。所以者何。以有所得取相分別。發起隨喜迴向之心。有因有緣。有作意。有戲論不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則爲謗佛。不隨佛教不隨法說菩薩種性補特伽羅。不應隨彼所說修學。是故大德。應說云何。住菩薩乘諸善男子善女人等。應於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺及弟子等功德善根隨喜迴向。謂彼諸佛從初發心。至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修般若波羅蜜多集諸善根。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多集諸善根。若住內空集諸善根。若住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空集諸善根。若住眞如集諸善根。若住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界集諸善根。若住苦聖諦集諸善根。若住集滅道聖諦集諸善根。若修四靜慮集諸善根。若修四無量四無色定集諸善根若修八解脫集諸善根若修八勝處九次第定十遍處集諸善根。若修四念住集諸善根。若修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支集諸善根。若修空解脫門集諸善根。若修無相無願解脫門集諸善根。若修五眼集諸善根。若修六神通集諸善根。若修佛十力集諸善根、若修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法集諸善根。若修無忘失法集諸善根。若修恒住捨性集諸善根。若修一切智集諸善根。若修道相智一切相智集諸善根。若修一切陀羅尼門集諸善根。若修一切三摩地門集諸善根。若嚴淨佛土集諸善根。若成熟有情集諸善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無量無邊功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等集諸善根。若善男子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。住菩薩乘諸善男子善女人等。云何於彼功德善根。發起隨喜迴向無上正等菩提。具壽善現白言。大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。若欲不謗諸佛世尊。而發隨喜迴向心者。應作是念。如諸如來應正等覺。以無上佛智了達遍知。諸功德善根。有如是類。有如是體。有如是相。有如是法而可隨喜。我今亦應如是隨喜。又如諸如來應正等覺。以無上佛智了達遍知。應以如是諸福業事迴向無上正等菩提。我今亦應如是迴向。住菩薩乘諸善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向。則不謗佛。隨佛所教。隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心。❶永離衆毒終至甘露無上菩提

復次大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。如色不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如受想行識不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如眼處不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如耳鼻舌身意處不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如色處不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如聲香味觸法處不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如眼界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如耳界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如鼻界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如舌界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則

❶永離＝不雜㊂

非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如身界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。　如觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如意界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。　如法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如地界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如水火風空識界不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如無明不墮欲界色界無色界既不墮三界。則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如布施波羅蜜多不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如內空不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如眞如不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定性住實際虛空界不思議界。不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。如苦聖諦不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。　如集滅道聖諦不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。　如四靜慮不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如四無量四無色定。不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如八解脫不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如八勝處九次第定十遍處不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如四念住不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向。亦應如是。如空解脫門不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在隨喜迴向。亦應如是。　如無相無願解脫門不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。　如五眼不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。　如六神通不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。　如佛十力不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。　如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。　不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。　如無忘失法不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。　如恒住捨性不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。　如一切智不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。　如道相智一切相智不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。如一切陀羅尼門不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如一切三摩地門不墮欲界色界無色界。　既不墮三界則非過去未來現在。　隨喜迴向亦應如是。如戒蘊不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊不墮欲界色

界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。 如預流果不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如一來果不還果阿羅漢果不墮欲界色界無色界。 既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如獨覺菩提不墮欲界色界無色界。 既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如諸菩薩摩訶薩行不墮欲界色界無色界。 既不墮三界則非過去未來現在。 隨喜迴向亦應如是。 如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。所以者何。如彼諸法自性空故。不墮三界非三世攝。隨喜迴向亦復如是。謂諸如來應正等覺自性空故。不墮三界非三世攝。諸佛功德自性空故。不墮三界非三世攝。聲聞獨覺及人天等自性空故。不墮三界非三世攝。彼諸善根自性空故。不墮三界非三世攝。於彼隨喜自性空故。不墮三界非三世攝。所迴向法自性空故。不墮三界非三世攝。能迴向者自性空故。不墮三界非三世攝。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知色不墮欲界色界無色界。 如實知受想行識不墮欲界色界無色界。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以色等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知眼處不墮欲界色界無色界。 如實知耳鼻舌身意處不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相為方便。 有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以眼處等法自性不生。 若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知色處不墮欲界色界無色界。 如實知聲香味觸法處不墮欲界色界無色界。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以色處等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知眼界不墮欲界色界無色界。 如實知色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以眼界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無❶所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知耳界不墮欲界色界無色界。 如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。❷以耳界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知鼻界不墮欲界色界無色界。 如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 若非三世則不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。 何以故。以鼻界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知舌界不墮欲界色界無色界。 如實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相為方便。 有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以舌界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知身界不墮欲界色界無色界。 如實知觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相為方便。 有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以身界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知意界不墮欲界色界無色界。 如實知法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不墮欲界色界

❶所有＝有所㊪ ❷〔以〕－㊂

無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以意界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之四

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知地界不墮欲界色界無色界。如實知水火風空識界。不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以地界等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知無明不墮欲界色界無色界。如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界。則非過去未來現在。若非三世。則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以無明等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知布施波羅蜜多不墮欲界色界無色界。如實知淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世。則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以布施波羅蜜多等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知內空不墮欲界色界無色界。如實知外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以內空等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知眞如不墮欲界色界無色界。如實知法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故以眞如等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知苦聖諦不墮欲界色界無色界。如實知集滅道聖諦不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以苦聖諦等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知四靜慮不墮欲界色界無色界。如實知四無量四無色定不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以四靜慮等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知八解脫不墮欲界色界無色界。如實知八勝處九次第定十遍處不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以八解脫等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知四念住不墮欲界色界無色界。如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以

故。以四念住等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知空解脫門不墮欲界色界無色界。如實知無相無願解脫門不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以空解脫門等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知五眼不墮欲界色界無色界。如實知六神通不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以五眼等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知佛十力不墮欲界色界無色界。如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以佛十力等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知無忘失法不墮欲界色界無色界。如實知恒住捨性不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以無忘失法等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知一切智不墮欲界色界無色界。如實知道相智一切相智不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以一切智等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知一切陀羅尼門不墮欲界色界無色界。如實知一切三摩地門不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以一切陀羅尼門等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知戒蘊不墮欲界色界無色界。如實知定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界。則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以戒蘊等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知預流果不墮欲界色界無色界。如實知一來果不還果阿羅漢果不墮欲界色界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以預流果等法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知諸獨覺菩提不墮欲界色界無色界。若不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以諸獨覺菩提法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知諸菩薩摩訶薩行不墮欲界色界無色界。若不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以諸菩薩摩訶薩行法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實知諸佛無上正等菩提不墮欲界色界無色界。若不墮三界則非過去未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以諸佛無上正等菩提法自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向。不雜衆毒終至甘露無上菩提

復次大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。若以有相爲方便。或有所得爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是爲邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心。諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心。非佛世尊所稱讚故。不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不能圓滿四靜慮四無量四無色定。亦不能圓滿八解脫八勝處九次第定十遍處。亦不能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不能圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門。由不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。不能圓滿四靜慮四無量四無色定故。不能圓滿八解脫八勝處九次第定十遍處故。不能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故。不能圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門故。則不能圓❶滿內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦不能圓*滿眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦不能圓*滿苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。由不能圓*滿內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故。不能圓*滿眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故。不能圓*滿苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦故。則不能圓滿五眼六神通。亦不能圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不能圓滿無忘失法恒住捨性。亦不能圓滿一切智道相智一切相智。亦不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門。由不能圓滿五眼六神通故。不能圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故。不能圓滿無忘失法恒住捨性故。不能圓滿一切智道相智一切相智故。不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門故。則不能圓滿嚴淨佛土。亦不能圓滿成熟有情。由不能圓滿嚴淨佛土故。不能圓滿成熟有情故。則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼所起隨喜迴向雜染毒故。復次大士。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應作是念。如十方界一切如來應正等覺。如實照了功德善根。有如是法可依。是法發生無倒隨喜迴向我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提。是爲正起隨喜迴向

爾時世尊讚具壽善現言。善哉善哉。善現。汝今已爲佛所作事。謂爲菩薩摩訶薩等。善說無倒隨喜迴向。如是所說隨喜迴向以無相爲方便。無所得爲方便。無生爲方便。無滅爲方便。無染爲方便。無淨爲方便。無性自性爲方便。自相空爲方便。自性空爲方便。眞如爲方便。法界爲方便。法性爲方便。不虛妄性爲方便。實際爲方便故。善現。假使三千大千世界一切有情。皆得成就十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。於汝意云何。是諸有情功德多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲功德甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。爲最爲勝爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等

復次善現。假使三千大千世界一切有情。皆得預流一來不還阿羅漢果。有善男子善女人等。於彼預流一來不還阿羅漢果。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資具而奉施之。於汝意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福聚甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。復次善現。假使三千大千世界一切有情皆成獨覺。有善男子善女人等。於彼獨覺盡其形壽。供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資具而奉施之。於汝意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福聚甚多於前。

❶滿＝設㊂*

善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。復次善現。假使三千大千世界一切有情。皆趣無上正等菩提。設復十方各如殑伽沙等世界一切有情。一一各於彼趣無上正等菩提一一菩薩摩訶薩所。供養恭敬尊重讚歎以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之。經如殑伽沙等大劫。於汝意云何。是諸有情由此因緣得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。如是福聚無數無量無邊無限算數譬喻難可測量。世尊。若是福聚有形色者。十方各如殑伽沙界所不容受。佛言。善哉善哉。善現。彼福聚量如汝所說。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福聚甚多於前。善現。是善男子善女人等。所起如是隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。善現。若以前福比此福聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。善現。彼諸有情所成就十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。皆以有相及有所得爲方便故。彼善男子善女人等。供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資具。奉施預流一來不還阿羅漢果及諸獨覺。所獲福聚皆以有相及有所得爲方便故。彼諸有情供養恭敬尊重讚歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資生上妙樂具。奉施彼趣無上菩提諸菩薩衆。所獲福聚皆以有相及有所得爲方便故。爾時四大天王與其眷屬二萬天子俱。踊躍歡喜便起合掌。頂禮佛足白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。時天帝釋與其眷屬無量百千天子俱。各持種種天妙花鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等巧德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。時蘇夜摩天王與其眷屬無量百千天子俱。各持種種天妙花鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便無思作爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等巧德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。時珊覩史多天王與其眷屬無量百千天子俱。各持種種天妙花鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。時善變化天王與其眷屬無量百千天子俱。各持種種天妙花鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇。奏諸天樂以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。時最自在天❶王與其眷屬無量百千天子俱。各持種種天妙花鬘燒香塗香散香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不二法中。爾時大梵天王與無量百千俱胝那庾多梵天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發

❶〔王〕－宋元

聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根。時極光淨天與無量百千俱胝那庾多光天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根。時遍淨天與無量百千俱胝那庾多淨天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根。時廣果天與無量百千俱胝那庾多廣天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根時色究竟天與無量百千俱胝那庾多淨居天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多。及方便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善根

爾時佛告四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無❶繁天無熱天善現天善見天色究竟天等言。假使三千大千世界一切有情。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅於其中間。所有修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根。若安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應善根。若安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相應善根。若安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應善根。若修習四靜慮四無量四無色定相應善根。若修習八解脫八勝處九次第定十遍處相應善根。若修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應善根。若修習空解脫門無相解脫門無願解脫門相應善根。若修習五眼六神通相應善根。若修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應善根。若修習無忘失法恒住捨性相應善根。若修習一切智道相智一切相智相應善根。若修習一切陀羅尼門一切三摩地門相應善根。若修習諸菩薩摩訶薩行相應善根。若修習諸佛無上正等菩提相應善根。若諸弟子所有善根。若諸如來應正等覺戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫❷知見蘊及餘無量無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法。修習施性戒性修性三福業事。若依彼法。精勤修學得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性離生。若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根。如是一切合集稱量。以有相爲方便。有所得爲方便。有染著爲方便。有思作爲方便。有二不二爲方便。現前隨喜既隨喜已。迴向無上正等菩提。有善男子善女人等。發趣無上正等菩提。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅於其中間。所有修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根。若安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應善根。若安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相應善根。若安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應善根。若修習四靜慮四無量四無色定相應善根。若修習八解脫八勝處九次第定十遍處相應善根。若修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支相應善根。若修習空解脫門無相解脫門無願解脫門相應善根。若修習五眼六神通相應善根。若修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應善根。若修習無忘失法恒住捨性相應善根。若修習一切智道相智一切相智相應善根。若修習一切陀羅尼門一切三摩地

❶業＝煩㊂　❷知＝智㊂*

門相應善根。若修習諸菩薩摩訶薩行相應善根。若修習諸佛無上正等菩提相應善根。若諸弟子所有善根。若諸如來應正等覺。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫*知見蘊及餘無量無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法修習施性戒性修性三福業事。若依彼法精勤修學。得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性離生。若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根。如是一切合集稱量。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。無二不二爲方便。現前隨喜既隨喜已。迴向無上正等菩提。是善男子善女人等隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。於前有情隨喜迴向。百倍爲勝。千倍爲勝。百千倍爲勝。俱胝倍爲勝。百俱胝倍爲勝。千俱胝倍爲勝。百千俱胝倍爲勝。百千俱胝那庾多倍爲勝。數倍算倍計倍喩倍。乃至鄔波尼殺曇倍亦最爲勝

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之五

爾時具壽善現白佛言。世尊。如世尊說。是善男子善女人等隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。世尊齊何說是隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。佛言善現。是善男子善女人等。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。聲聞獨覺菩薩。及餘一切有情諸善根等。不取不捨不矜不蔑。非有所得。非無所得。又知諸法無生無滅。無染無淨。無增無減。無去無來。無聚無散。無入無出。作如是念。如彼過去未來現在諸法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。我亦如是隨喜迴向。善現。齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向。我說爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。善現。如是隨喜迴向。勝餘隨喜迴向。百倍千倍百千倍。俱胝倍。百俱胝倍。千俱胝倍。百千俱胝倍。百千俱胝那庾多倍。數倍算倍計倍喩倍。乃至鄔波尼殺曇倍。是故我說如是所起隨喜迴向爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等

復次善現。住菩薩乘諸善男子善女人等。欲於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅。於其中間所有一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根。若戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。若餘無量無邊佛法。若諸聲聞獨覺菩薩功德善根。若餘有情所有施性戒性修性三福業事。及餘善法合集稱量。現前發起無倒隨喜迴向心者。應作是念。如解脫色亦如是。如解脫受想行識亦如是。如解脫眼處亦如是。如解脫耳鼻舌身意處亦如是。如解脫色處亦如是。如解脫聲香味觸法處亦如是。如解脫眼界亦如是。如解脫色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦如是。如解脫耳界亦如是。如解脫聲界耳識界及耳觸耳觸緣爲所生諸受亦如是。如解脫鼻界亦如是。如解脫香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。如解脫舌界亦如是。如解脫味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如是。如解脫身界亦如是。如解脫觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦如是。如解脫意界亦如是。如解脫法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦如是。如解脫地界亦如是。如解脫水火風空識界亦如是。如解脫無明亦如是。如解脫行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是。如解脫布施波羅蜜多亦如是。如解脫淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是。如解脫內空亦如是。如解脫外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦如是。如解脫眞如亦如是。如解脫法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦如是。如解脫苦聖諦亦如是。如解脫集滅道聖諦亦如是。如解脫四靜慮亦如是。如解脫四無量四無色定亦如是。如解脫

八解脫亦如是。如解脫八勝處九次第定十遍處亦如是。如解脫四念住亦如是。如解脫四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如是。如解脫空解脫門亦如是。如解脫無相無願解脫門亦如是。如解脫五眼亦如是。如解脫六神通亦如是。如解脫佛十力亦如是。如解脫四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦如是。如解脫無忘失法亦如是。如解脫恒住捨性亦如是。如解脫一切智亦如是。如解脫道相智一切相智亦如是。如解脫一切陀羅尼門亦如是。如解脫一切三摩地門亦如是。如解脫戒蘊亦如是。如解脫定慧解脫解脫[1]知見蘊亦如是。如解脫過去未來現在一切法亦如是。如解脫過去未來現在十方世界一切如來應正等覺亦如是。如解脫一切佛菩提涅槃亦如是。如解脫無數無量無邊佛法亦如是。如解脫一切佛弟子亦如是。如解脫一切佛弟子諸根成熟亦如是。如解脫一切佛弟子般涅槃亦如是。如解脫一切佛弟子諸法亦如是。如解脫一切獨覺亦如是。如解脫一切獨覺諸根成熟亦如是。如解脫一切獨覺般涅槃亦如是。如解脫一切獨覺諸法亦如是。如解脫一切如來應正等覺及佛弟子獨覺法性亦如是。如解脫一切有情亦如是。如解脫一切法性亦如是。如解脫一切隨喜迴向亦如是。如諸法性。無縛無解。無染無淨。無起無盡。無生無滅。無取無捨。我於如是功德善根。現前隨喜迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜。無所隨喜故。如是迴向非能迴向。無所迴向故。如是所起隨喜迴向。非轉非息。無生滅故。善現。是菩薩摩訶薩隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。善現。若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向。疾證無上正等菩提

復次善現。若趣大乘諸善男子善女人等。假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來應正等覺及弟子衆。以有相爲方便。有所得爲方便。盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。復持種種衣服飲食臥具醫藥及餘資生諸妙樂具而奉施之。彼諸如來應正等覺及弟子衆般涅槃後取設利羅。以妙七寶修建高廣諸窣堵波。晝夜精勤禮敬右繞。復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歎。復以有相爲方便。有所得爲方便。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根。又以有相爲方便。無所得爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。有善男子善女人等。發趣無上正等菩提。以無相爲方便。無所得爲方便。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根。又以無相爲方便。無所得爲方便。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。是善男子善女人等。由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向。勝前所起隨喜迴向。百倍千倍百千倍。俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍。百千俱胝倍百千俱胝那庾多倍。數倍算倍。計倍喻倍。乃至鄔波尼殺曇倍。故說如是隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。是故善現。發趣大乘諸菩薩摩訶薩。皆應以無相爲方便。無所得爲方便。修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根。及依般若波羅蜜多方便善巧。於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提[2]

初分讚般若品第三十二[3]之一

爾時具壽舍利子白佛言。世尊。如是所說豈非般若波羅蜜多。佛言舍利子。如是所說即是般若波羅蜜多。時舍利子復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多能作照明。畢竟淨故。世尊。如是般若波羅蜜多皆應禮敬。我等天人所欽奉故。世尊。如是般若波羅蜜多無所染著。諸世間法不能污故。世尊。如是般若波羅蜜多遠離一切三界瞖眩。能除煩惱諸見暗故。世尊。如是般若波羅蜜多最爲上首。於一切種覺分法中。極尊勝故。世尊。如是般若波羅蜜多能作安隱。永斷一切驚恐逼惱災橫事故。世尊。如是般若波羅蜜多能施光明。攝受諸有情令得五眼故。世尊。如是般若波羅蜜多能示中道。令失路者離二邊故。世尊。如是般若波羅蜜多善能發生一切智智。永斷一切相續煩惱并習氣故。世尊。如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。菩薩所修一切佛法從此生故。世尊。如是般若波羅蜜多不生不滅。自相空故。世尊。如是般若波羅蜜多遠

[1] 知＝智【三】 [2] 以上梵第二十四品, Pariṇāma parivarta. [3] 〔之一〕－【宋】【元】

離生死。非常非壞故。世尊。如是般若波羅蜜多能作依怙。施諸法寶故。世尊。如是般若波羅蜜多能成佛十力。不可屈伏故。世尊。如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪。達一切法無轉還故。世尊。如是般若波羅蜜多能示諸法無顚倒性。顯了無性自性空故。世尊。住菩薩乘。若獨覺乘。若聲聞乘。諸有情類。於此般若波羅蜜多。應云何住。佛言舍利子。是諸有情於此般若波羅蜜多應如佛住。供養禮敬思惟般若波羅蜜多。應如供養禮敬思惟佛薄伽梵。所以者何。般若波羅蜜多不異佛薄伽梵。佛薄伽梵不異般若波羅蜜多。般若波羅蜜多卽是佛薄伽梵。佛薄伽梵卽是般若波羅蜜多。何以故。舍利子。一切如來應正等覺。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流等。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切世間十善業道四靜慮四無量四無色定五神通。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。皆由般若波羅蜜多。得出現故。舍利子。一切眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切四靜慮四無量四無色定。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切八解脫八勝處九次第定十遍處。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切空解脫門無相解脫門無願解脫門。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切五眼六神通。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切無忘失法恒住捨性。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切智道相智一切相智。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切陀羅尼門一切三摩地門。皆由般若波羅蜜多得出現故。時天帝釋竊生是念。今舍利子。以何因緣乃問斯事。時舍利子。知其心念便告之言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故。能於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪乃至法滅。於其中間所有一切功德善根。若諸聲聞獨覺菩薩餘有情類功德善根。合集稱量現前隨喜迴向無上正等菩提。由是因緣故問斯事。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。超勝布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量倍數。如生盲人百千等衆無淨目者善引導之。猶尙不能近趣正道。況能遠達豐樂大城。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。諸生盲衆若無般若波羅蜜多淨目者導。尙不能趣菩薩正道。況能得入一切智城。復次憍尸迦。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。由此般若波羅蜜多所攝受故。名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受故。布施等一切皆得到彼岸名。時天帝釋便白具壽舍利子言。如大德說。布施等五波羅蜜多。要由般若波羅蜜多所攝受故。乃得名爲到彼岸者。豈不可說。要由布施波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由淨戒波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由安忍波羅蜜多所攝受故餘五乃得到彼岸名。要由精進波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由靜慮波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。若爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多。舍利子言。不爾不爾。何以故。憍尸迦。非由布施波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。非由淨戒波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。非由安忍波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。非由精進波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。非由靜慮波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。但由般若波羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。所以者何。諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多。方能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。非住餘五能成是事。是故般若波羅蜜多。於前五種爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲

上爲無上無等無等等

爾時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多。佛言舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發色故應引發般若波羅蜜多。不爲引發受想行識故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩。不爲引發色故應引發般若波羅蜜多。不爲引發受想行識故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以色無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發色故應引發般若波羅蜜多。以受想行識無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發受想行識故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發眼處故應引發般若波羅蜜多。不爲引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發眼處故應引發般若波羅蜜多。不爲引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以眼處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發眼處故應引發般若波羅蜜多。以耳鼻舌身意處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩。不爲引發色處故應引發般若波羅蜜多。不爲引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多。世尊云何。菩薩摩訶薩。不爲引發色處故應引發般若波羅蜜多。不爲引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以色處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發色處故應引發般若波羅蜜多。以聲香味觸法處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發聲香味觸法處故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。舍利子以眼界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發眼界故應引發般若波羅蜜多。以色界乃至眼觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發色界乃至眼觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發耳界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發耳界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以耳界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發耳界故應引發般若波羅蜜多。以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發聲界乃至耳觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以鼻界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般若波羅蜜多。以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發香界乃至鼻觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受故。應引發般若波羅蜜多。舍利子。以舌界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波羅蜜多。以味界乃至舌觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發味界乃至舌觸爲緣所生諸受故應引發

般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發身界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發身界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以身界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發身界故應引發般若波羅蜜多。以觸界乃至身觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發觸界乃至身觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發意界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發意界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以意界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發意界故應引發般若波羅蜜多。以法界乃至意觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發法界乃至意觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以地界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅蜜多。以水火風空識界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發無明故應引發般若波羅蜜多。不爲引發行識名色六處觸受愛取有老生死愁歎苦憂惱故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發無明故應引發般若波羅蜜多。不爲引發行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以無明無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發無明故應引發般若波羅蜜多。以行乃至老死愁歎苦憂惱無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發行乃至老死愁歎苦憂惱故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發布施波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。不爲引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發布施波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。不爲引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以布施波羅蜜多無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發布施波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。以淨戒乃至般若波羅蜜多無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發淨戒乃至般若波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發內空故應引發般若波羅蜜多。不爲引發外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發內空故應引發般若波羅蜜多。不爲引發外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以內空無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發內空故應引發般若波羅蜜多。以外空乃至無性自性空無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發外空乃至無性自性空故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發眞如故應引發般若波羅蜜多。不爲引發法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

實際虛空界不思議界故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發眞如故應引發般若波羅蜜多。不爲引發法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以眞如無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發眞如故應引發般若波羅蜜多。以法界乃至不思議界無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發法界乃至不思議界故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發苦聖諦故應引發般若波羅蜜多。不爲引發集滅道聖諦故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發苦聖諦故應引發般若波羅蜜多。不爲引發集滅道聖諦故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以苦聖諦無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發苦聖諦故應引發般若波羅蜜多。以集滅道聖諦無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發集滅道聖諦故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四無量四無色定故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四無量四無色定故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以四靜慮無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發四靜慮故應引發般若波羅蜜多。以四無量四無色定無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發四無量四無色定故應引發般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讃般若品第三十二之二

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發八解脫故應引發般若波羅蜜多。不爲引發八勝處九次第定十遍處故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發八解脫故應引發般若波羅蜜多。不爲引發八勝處九次第定十遍處故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以八解脫無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發八解脫故應引發般若波羅蜜多。以八勝處九次第定十遍處無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發八勝處九次第定十遍處故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發四念住故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發四念住故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以四念住無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發四念住故應引發般若波羅蜜多。以四正斷乃至八聖道支無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發四正斷乃至八聖道支故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。不爲引發無相無願解脫門故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩。不爲引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。不爲引發無相無願解脫門故應引發般若波羅蜜多、舍利子。以空解脫門無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。以無相無願解脫門無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發無相無願解脫門故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發五眼故應引發般若波羅蜜多。不爲引發六神通故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發五眼故應引發般若波羅蜜多。不爲引發六神通故應引發般若波羅蜜多。

舍利子。以五眼無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發五眼故應引發般若波羅蜜多。以六神通無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發六神通故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發佛十力故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發佛十力故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以佛十力無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發佛十力故應引發般若波羅蜜多。以四無所畏乃至十八佛不共法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發四無所畏乃至十八佛不共法故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多。不爲引發恒住捨性故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多。不爲引發恒住捨性故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以無忘失法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發般若波羅蜜多。以恒住捨性無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發恒住捨性故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多。不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多。不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以一切智無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般若波羅蜜多。以道相智一切相智無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發道相智一切相智故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引發般若波羅蜜多。不爲引發一切三摩地門故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引發般若波羅蜜多。不爲引發一切三摩地門故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以一切陀羅尼門無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引發般若波羅蜜多。以一切三摩地門無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩。不爲引發一切三摩地門故應引發般若波羅蜜多

復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引發般若波羅蜜多。不爲引發一來不還阿羅漢果故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引發般若波羅蜜多。不爲引發一來不還阿羅漢果故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以預流果無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引發般若波羅蜜多。以一來不還阿羅漢果無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發一來不還阿羅漢果故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以獨覺菩提無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩摩訶薩行故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩摩訶薩行故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以一切菩薩摩訶薩行無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩摩訶薩行故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發諸佛無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發諸佛無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以諸佛無上正等菩提無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發諸佛無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發一切法故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發一切法故應引發般若波

羅蜜多。舍利子。以一切法無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發一切法故應引發般若波羅蜜多

時舍利子復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多。與何法合。佛言舍利子。菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多。不與一切法合。以不合故得名般若波羅蜜多。世尊。如是般若波羅蜜多。不與何等一切法合。舍利子。如是般若波羅蜜多。不與善法合。不與非善法合。不與有罪法合。不與無罪法合。不與有漏法合。不與無漏法合。不與有爲法合。不與無爲法合。不與雜染法合。不與清淨法合。不與染汚法合。不與不染汚法合。不與世間法合。不與出世間法合。不與生死法合。不與涅槃法合。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多。於一切法無所得故

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。豈亦不合一切智智佛言憍尸迦。如是如是。此般若波羅蜜多。亦不合一切智智。由此於彼不可得故。世尊。云何般若波羅蜜多。於一切智智。無合亦無得。憍尸迦。非般若波羅蜜多。於一切智智。如名如相。如其所作。有合有得。世尊。云何般若波羅蜜多。於一切智智。亦有合有得。憍尸迦。般若波羅蜜多。於一切智智。如名相等。無受無取。無住無斷。無執無捨。如是合得而無合得。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。於一切法亦如名相等。無受無取。無住無斷。無執無捨。如是合得而無合得。時天帝釋復白佛言。希有世尊。如是般若波羅蜜多。爲一切法。無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。而現在前。雖有合有得然無合無得

爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時起如是想。般若波羅蜜多與一切法合。般若波羅蜜多不與一切法合。是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多。俱遠離般若波羅蜜多。佛言善現。復有因緣諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如是想。如是般若波羅蜜多。無所有非眞實。不堅固不自在。是菩薩摩訶薩俱棄捨般若波羅蜜多。俱遠離般若波羅蜜多。具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。爲不信何法。佛言善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀色不可得。觀受想行識不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀眼處不可得。觀耳鼻舌身意處不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色處。不信聲香味觸法處。世尊。云何菩薩摩訶薩。信般若波羅蜜多時。則不信色處。不信聲香味觸法處。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀色處不可得。觀聲香味觸法處不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色處。不信聲香味觸法處。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼界。不信色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼界。不信色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀眼界不可得。觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眼界。不信色界乃至眼觸爲緣所生諸受。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信耳界。不信聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信耳界。不信聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀耳界不可得。觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信耳界。不信聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信鼻界。不信香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信

般若波羅蜜多時。則不信鼻界。不信香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀鼻界不可得。觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信鼻界。不信香界。乃至鼻觸爲緣所生諸受

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信舌界。不信味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信舌界。不信味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀舌界不可得。觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信舌界。不信味界乃至舌觸爲緣所生諸受。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信身界。不信觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信身界。不信觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀身界不可得。觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信身界。不信觸界乃至身觸爲緣所生諸受。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信意界。不信法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信意界。不信法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀意界不可得。觀法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信意界。不信法界乃至意觸爲緣所生諸受。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信地界。不信水火風空識界。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信地界。不信水火風空識界。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀地界不可得。觀水火風空識界不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信地界。不信水火風空識界。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信無明。不信行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信無明。不信行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀無明不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信無明。不信行乃至老死愁歎苦憂惱。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信布施波羅蜜多。不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信布施波羅蜜多。不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀布施波羅蜜多不可得。觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信布施波羅蜜多。不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信內空。不信外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信內空。不信外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀內空不可得。觀外空乃至無性自性空不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信內空。不信外空乃至無性自性空。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眞如。不信法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眞如。不信法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀眞如不可得。觀法界乃至不思議界不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信眞如。不信法界乃至不思議界。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信苦聖諦。不信集滅道聖諦。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信苦聖諦。不信集滅道聖諦。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀

苦聖諦不可得。觀集滅道聖諦不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信苦聖諦。不信集滅道聖諦。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信四靜慮。不信四無量四無色定。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信四靜慮。不信四無量四無色定。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀四靜慮不可得。觀四無量四無色定不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信四靜慮。不信四無量四無色定。復次善現。 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信八解脫。 不信八勝處九次第定十遍處。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信八解脫。不信八勝處九次第定十遍處。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀八解脫不可得。觀八勝處九次第定十遍處不可得。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信八解脫。不信八勝處九次第定十遍處。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信四念住。 不信四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信四念住。 不信四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀四念住不可得。觀四正斷乃至八聖道支不可得。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信四念住。不信四正斷乃至八聖道支。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信空解脫門。不信無相無願解脫門。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信空解脫門。不信無相無願解脫門。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀空解脫門不可得。觀無相無願解脫門不可得。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信空解脫門。不信無相無願解脫門。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信五眼。不信六神通。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信五眼不信六神通。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀五眼不可得。觀六神通不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信五眼。不信六神通。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信佛十力。不信四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信佛十力。不信四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀佛十力不可得。 觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信佛十力。不信四無所畏乃至十八佛不共法。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信無忘失法。不信恒住捨性。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信無忘失法。不信恒住捨性。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 觀無忘失法不可得。觀恒住捨性不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信無忘失法。不信恒住捨性。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切智。不信道相智一切相智。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時❶則不信一切智。不信道相智一切相智。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀一切智不可得。 觀道相智一切相智不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信一切智。不信道相智一切相智。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信一切陀羅尼門。不信一切三摩地門。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信一切陀羅尼門。不信一切三摩地門 善現 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 觀一切陀羅尼門不可得。觀一切三摩地門不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信一切陀羅尼門。不信一切三摩地門。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信預流果不信一來不還阿羅漢果。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信預流果。不信一來不還阿羅漢果。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀預流果不可得。觀一來不還阿羅漢果不可得。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信預流果。不信一來不還阿羅漢果。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信獨覺菩提。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信獨覺菩提。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀獨覺菩提不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信獨覺菩提。

❶〔則〕－㊂

復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切菩薩摩訶薩行。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切菩薩摩訶薩行。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀一切菩薩摩訶薩行不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切菩薩摩訶薩行。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀諸佛無上正等菩提不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切法。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切法。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀一切法不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信一切法

具壽善現復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。佛言善現。汝緣何意。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。善現白佛[1]言。世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於眼處。不作大不作小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。於眼處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦不作集不作散。於眼處。不作有量不作無量。於耳鼻舌身意處。亦不作有量不作無量。於眼處。不作廣不作狹。於耳鼻舌身意處。亦不作廣不作狹。於眼處。不作有力不作無力。於耳鼻舌身意處。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於色處。不作大不作小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於色處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不作集不作散。於色處。不作有量不作無量。於聲香味觸法處。亦不作有量不作無量。於色處。不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作廣不作狹。於色處。不作有力不作無力。於聲香味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之三

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於眼界。不作大不作小。於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。亦不作大不作小。於眼界。不作集不作散。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦不作集不作散。於眼界。不作有量不作無量。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於眼界。不作廣不作狹。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於眼界。不作有力不作無力。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於耳界。不作大不作小。於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不作大不作小。於耳界。不作集不作散。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦不作集不作散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於耳界。不作有力。不作無力。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波

[1]〔言〕－聖

羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於鼻界。不作大不作小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於鼻界。不作集不作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於鼻界。不作有量不作無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於鼻界。不作廣不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於鼻界。不作有力不作無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於舌界。不作大不作小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於舌界。不作集不作散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於舌界。不作有量不作無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於舌界。不作廣不作狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於舌界。不作有力不作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於身界。不作大不作小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於身界。不作集不作散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於身界。不作有量不作無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於身界。不作廣不作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於身界。不作有力不作無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於意界。不作大不作小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於意界。不作集不作散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於意界。不作有量不作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於意界。不作廣不作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於意界。不作有力不作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。於水火風空識界。亦不作大不作小。於地界。不作集不作散。於水火風空識界。亦不作集不作散。於地界。不作有量不作無量。於水火風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣不作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火風空識界。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於無明。不作大不作小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦不作大不作小。於無明。不作集不作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作集不作散。於無明。不作有量不作無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有量不作無量。於無明。不作廣不作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。不作有力不作無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不作大不作小。於布施波羅蜜多。不作集不作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作集不作散。於布施波羅蜜多。不作有量不作無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於布施波羅蜜多。不作廣不作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於布施波羅蜜多。不作有力不作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於內空。不作大不作小。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦不作大

不作小。於內空。不作集不作散。於外空乃至無性自性空。亦不作集不作散。於內空。不作有量不作無量。於外空乃至無性自性空。亦不作有量不作無量。於內空。不作廣不作狹。於外空乃至無性自性空。亦不作廣不作狹。於內空。不作有力不作無力。於外空乃至無性自性空。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於眞如。不作大不作小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦不作大不作小。於眞如。不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦不作集不作散。於眞如。不作有量不作無量。於法界乃至不思議界。亦不作有量不作無量。於眞如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議界。亦不作廣不作狹。於眞如。不作有力不作無力。於法界乃至不思議界。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於苦聖諦。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作大不作小。於苦聖諦。不作集不作散。於集滅道聖諦。亦不作集不作散。於苦聖諦。不作有量不作無量。於集滅道聖諦。亦不作有量不作無量。於苦聖諦。不作廣不作狹。於集滅道聖諦。亦不作廣不作狹。於苦聖諦。不作有力不作無力。於集滅道聖諦。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於四靜慮。不作大不作小。於四無量四無色定。亦不作大不作小。於四靜慮。不作集不作散。於四無量四無色定。亦不作集不作散。於四靜慮。不作有量不作無量。於四無量四無色定。亦不作有量不作無量。於四靜慮。不作廣不作狹。於四無量四無色定。亦不作廣不作狹。於四靜慮。不作有力不作無力。於四無量四無色定。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定十遍處。亦不作大不作小。於八解脫。不作集不作散。於八勝處九次第定十遍處。亦不作集不作散。於八解脫。不作有量不作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有量不作無量。於八解脫。不作廣不作狹。於八勝處九次第定十遍處。亦不作廣不作狹。於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於四念住 不作大不作小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不作大不作小。於四念住。不作集不作散。於四正斷乃至八聖道支。亦不作集不作散。於四念住。不作有量不作無量。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有量不作無量。於四念住。不作廣不作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦不作廣不作狹。於四念住。不作有力不作無力。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於空解脫門。不作大不作小。於無相無願解脫門。亦不作大不作小。於空解脫門。不作集不作散。於無相無願解脫門。亦不作集不作散。於空解脫門。不作有量不作無量。於無相無願解脫門。亦不作有量不作無量。於空解脫門。不作廣不作狹。於無相無願解脫門。亦不作廣不作狹。於空解脫門。不作有力不作無力。於無相無願解脫門。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於五眼。不作大不作小。於六神通。亦不作大不作小。於五眼。不作集不作散。於六神通。亦不作集不作散。於五眼。不作有量不作無量。於六神通。亦不作有量不作無量。於五眼。不作廣不作狹。於六神通。亦不作廣不作狹。於五眼。不作有力不作無力。於六神通。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於佛十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不作大不作小。於佛十力。不作集不作散。於四無

所畏乃至十八佛不共法。亦不作集不作散。於佛十力。不作有量不作無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作有量不作無量。於佛十力。不作廣不作狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作廣不作狹。於佛十力。不作有力不作無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於無忘失法。不作大不作小。於恒住捨性。亦不作大不作小。於無忘失法。不作集不作散。於恒住捨性。亦不作集不作散。於無忘失法。不作有量不作無量。於恒住捨性。亦不作有量不作無量。於無忘失法。不作廣不作狹。於恒住捨性。亦不作廣不作狹。於無忘失法。不作有力不作無力。於恒住捨性。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一切智。不作大不作小。於道相智一切相智。亦不作大不作小。於一切智。不作集不作散。於道相智一切相智。亦不作集不作散。於一切智。不作有量不作無量。於道相智一切相智。亦不作有量不作無量。於一切智。不作廣不作狹。於道相智一切相智。亦不作廣不作狹。於一切智。不作有力不作無力。於道相智一切相智。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一

切陀羅尼門。不作大不作小。於一切三摩地門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不作集不作散。於一切三摩地門。亦不作集不作散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量。於一切三摩地門。亦不作有量不作無量。於一切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三摩地門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不作有力不作無力。於一切三摩地門。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於預流。不作大不作小。於一來不還阿羅漢。亦不作大不作小。於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅漢。亦不作集不作散。於預流。不作有量不作無量。於一來不還阿羅漢。亦不作有量不作無量。於預流。不作廣不作狹。於一來不還阿羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。不作有力不作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於預流向預流果。不作大不作小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不作大不作小。於預流向預流果。不作集不作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作集不作散。於預流向預流果。不作有量不作無量。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有量不作無量。於預流向預流果。不作廣不作狹。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於預流向預流果。不作有

力不作無力。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於獨覺。不作大不作小。於獨覺菩提。亦不作大不作小。於獨覺。不作集不作散。於獨覺菩提。亦不作集不作散。於獨覺。不作有量不作無量。於獨覺菩提。亦不作有量不作無量。於獨覺。不作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作狹。於獨覺。不作有力不作無力。於獨覺菩提。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。亦不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不作散。於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散。於菩薩摩訶薩。不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩行。亦不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩。不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩。不作有力不作無力。於菩薩摩訶薩行。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大不作小。於佛無上正等菩提。亦不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作集不作散。於佛無上正等菩提。亦不作集不作散。於諸如來應正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正等菩提。亦不作有量不作無量。於諸如來應

正等覺。不作廣不作狹。於佛無上正等菩提。亦不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作有力不作無力。於佛無上正等菩提。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一切法。不作大不作小。不作集不作散。不作有量不作無量。不作廣不作狹。不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。不作大不作小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。於眼處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦不作集不作散。於眼處。不作有量不作無量。於耳鼻舌身意處。亦不作有量不作無量。於眼處。不作廣不作狹。於耳鼻舌身意處。亦不作廣不作狹。於眼處。不作有力不作無力。於耳鼻舌身意處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色處。不作大不作小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於色處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不作集不作散。於色處。不作有量不作無量。於聲香味觸法處。亦不作有量不作無量。於色處。不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作廣不作狹。於色處。不作有力不作無力。於聲香味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼界。不作大不作小。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於眼界。不作集不作散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於眼界。不作有量不作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於眼界。不作廣不作狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於眼界。不作有力不作無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩阿薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於耳界。不作大不作小。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於耳界。不作集不作散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於耳界。不作有力不作無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。不作大不作小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於鼻界。不作集不作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於鼻界。不作有量不作無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於鼻界。不作廣不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於鼻界。不作有力不作無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。不作大不作小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於舌界。不作集不作散。於味界乃至

舌觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於舌界不作有量不作無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於舌界。不作廣不作狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於舌界。不作有力不作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於身界。不作大不作小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於身界。不作集不作散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於身界。不作有量不作無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於身界。不作廣不作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於身界。不作有力不作無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。不作大不作小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於意界。不作集不作散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於意界。不作有量不作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於意界。不作廣不作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於意界。不作有力不作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。於水火風空識界。亦不作大不作小。於地界。不作集不作散。於水火風空識界。亦不作集不作散。於地界。不作有量不作無量。於水火風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣不作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火風空識界。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。不作大不作小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦不作大不作小。於無明。不作集不作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作集不作散。於無明。不作有量不作無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有量不作無量。於無明。不作廣不作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。不作有力不作無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不作大不作小。於布施波羅蜜多。不作集不作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作集不作散。於布施波羅蜜多。不作有量不作無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於布施波羅蜜多。不作廣不作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於布施波羅蜜多。不作有力不作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起❶此想。非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之四

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於內空。不作大不作小。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自

❶此＝世㊄

性空無性自性空。亦不作大不作小。於內空。不作集不作散。於外空乃至無性自性空。亦不作集不作散。於內空。不作有量不作無量。於外空乃至無性自性空。 亦不作有量不作無量。於內空。不作廣不作狹。於外空乃至無性自性空。亦不作廣不作狹。於內空。不作有力不作無力。於外空乃至無性自性空。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眞如。不作大不作小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦不作大不作小。於眞如。不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦不作集不作散。於眞如。不作有量不作無量。於法界乃至不思議界。 亦不作有量不作無量。於眞如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議界。亦不作廣不作狹。於眞如。不作有力不作無力。於法界乃至不思議界。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於苦聖諦。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作大不作小。於苦聖諦。不作集不作散。於集滅道聖諦。亦不作集不作散。於苦聖諦。不作有量不作無量。於集滅道聖諦。亦不作有量不作無量。於苦聖諦。不作廣不作狹。於集滅道聖

諦。亦不作廣不作狹。於苦聖諦。不作有力不作無力。於集滅道聖諦。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。不作大不作小。於四無量四無色定。亦不作大不作小。於四靜慮。不作集不作散。於四無量四無色定。亦不作集不作散。於四靜慮。不作有量不作無量。於四無量四無色定。亦不作有量不作無量。於四靜慮。不作廣不作狹。於四無量四無色定。亦不作廣不作狹。於四靜慮。不作有力不作無力。於四無量四無色定。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定十遍處。亦不作大不作小。於八解脫。不作集不作散。於八勝處九次第定十遍處。亦不作集不作散。於八解脫不作有量不作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有量不作無量。 於八解脫不作廣不作狹。於八勝處九次第定十遍處。 亦不作廣不作狹。於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如

是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。不作大不作小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不作大不作小。於四念住。不作集不作散。於四正斷乃至八聖道支。亦不作集不作散。於四念住。不作有量不作無量。於四正斷乃至八聖道支。 亦不作有量不作無量。於四念住。不作廣不作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦不作廣不作狹。於四念住。不作有力不作無力。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於空解脫門。不作大不作小。於無相無願解脫門。亦不作大不作小。於空解脫門。不作集不作散。於無相無願解脫門。亦不作集不作散。於空解脫門。不作有量不作無量。於無相無願解脫門。 亦不作有量不作無量。於空解脫門。不作廣不作狹。於無相無願解脫門。亦不作廣不作狹。於空解脫門。不作有力不作無力。於無相無願解脫門。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。不作大不作小。於六神通。亦不作大不作小。於五眼。不作集不作散。於六神通。亦不作集不作散。於五眼。不作有量不作無量。於六神通。亦不作有量不作無量。於五眼。不作

廣不作狹。於六神通。亦不作廣不作狹。於五眼。不作有力不作無力。於六神通。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於佛十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不作大不作小。於佛十力。不作集不作散。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作集不作散。於佛十力。不作有量不作無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作有量不作無量。於佛十力。不作廣不作狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作廣不作狹。於佛十力。不作有力不作無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無忘失法。不作大不作小。於恒住捨性亦不作大不作小。於無忘失法。不作集不作散。於恒住捨性。亦不作集不作散。於無忘失法。不作有量不作無量。於恒住捨性。亦❶不作有量不作無量。於無忘失法。不作廣不作狹。於恒住捨性。亦不作廣不作狹。於無忘失法。不作有力不作無力。於恒住捨性。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切智。不作大不作小。於道相智一切相智。亦不作大不作小。於一切智。不作集不作散。於道相智一切相智。亦不作集不作散。於一切智。不作有量不作無量。於道相智一切相智。亦不作有量不作無量。於一切智。不作廣不作狹。於道相智一切相智。亦不作廣不作狹。於一切智。不作有力不作無力。於道相智一切相智。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。不作大不作小。於一切三摩地門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不作集不作散。於一切三摩地門。亦不作集不作散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量。於一切三摩地門。亦不作有量不作無量。於一切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三摩地門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不作有力不作無力。於一切三摩地門。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流。不作大不作小。於一來不還阿羅漢。亦不作大不作小。於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅漢。亦不作集不作散。於預流。不作有量不作無量。於一來不還阿羅漢。亦不作有量不作無量。於預流。不作廣不作狹。於一來不還阿羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。不作有力不作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流向預流果。不作大不作小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不作大不作小。於預流向預流果。不作集不作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作集不作散。於預流向預流果。不作有量不作無量。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有量不作無量。於預流向預流果。不作廣不作狹。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於預流向預流果。不作有力不作無力。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。不作大不作小。於獨覺菩提。亦不作大不作小。於獨覺。不作集不作散。於獨覺菩提。亦不作集不作散。於獨覺。不作有量不作無量。於獨覺菩提。亦不作有量不作無量。於獨覺。不作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作狹。於獨覺。不作有力不作無力。於獨覺菩提。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行

❶不＝作（宮）

般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。亦不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不作散。於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散。於菩薩摩訶薩不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩行。亦不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩。不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩。不作有力不作無力。於菩薩摩訶薩行。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大不作小。於佛無上正等菩提。亦不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作集不作散。於佛無上正等菩提。亦不作集不作散。於諸如來應正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正等菩提。亦不作有量不作無量。於諸如來應正等覺。不作廣不作狹。於佛無上正等菩提。亦不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作有力不作無力。於佛無上正等菩提。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。不作大不作小。不作集不作散。不作有量不作無量。不作廣不作狹。不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。作大作小。於受想行識。亦作大作小。於色。作集作散。於受想行識。亦作集作散。於色。作有量作無量。於受想行識。亦作有量作無量。於色。作廣作狹。於受想行識。亦作廣作狹。於色。作有力作無力。於受想行識。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。作大作小。於耳鼻舌身意處。亦作大作小。於眼處。作集作散。於耳鼻舌身意處。亦作集作散。於眼處。作有量作無量。於耳鼻舌身意處。亦作有量作無量。於眼處。作廣作狹。於耳鼻舌身意處。亦作廣作狹。於眼處。作有力作無力。於耳鼻舌身意處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色處。作大作小。於聲香味觸法處。亦作大作小。於色處。作集作散。於聲香味觸法處。亦作集作散。於色處。作有量作無量。於聲香味觸法處。亦作有量作無量。於色處。作廣作狹。於聲香味觸法處。亦作廣作狹。於色處。作有力作無力。於聲香味觸法處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼界。作大作小。於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受。亦作大作小。於眼界。作集作散。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦作集作散。於眼界。作有量作無量。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦作有量作無量。於眼界。作廣作狹。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦作廣作狹。於眼界。作有力作無力。於色界乃至眼觸為緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於耳界。作大作小。於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受。亦作大作小。於耳界。作集作散。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦作集作散。於耳界。作有量作無量。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦作有量作無量。於耳界。作廣作狹。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦作廣作狹。於耳界。作有力作無力。於聲界乃至耳觸為緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。

於鼻界。作大作小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於鼻界。作集作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於鼻界。作有量作無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於鼻界。作廣作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於鼻界。作有力作無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。作大作小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於舌界。作集作散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於舌界。作有量作無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於舌界。作廣作狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於舌界。作有力作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於身界。作大作小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於身界。作集作散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於身界。作有量作無量。於觸界。乃至身觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於身界。作廣作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於身界。作有力作無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。作大作小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於意界作集作散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於意界。作有量作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於意界。作廣作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於意界。作有力作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於地界。作大作小。於水火風空識界。亦作大作小 於地界。作集作散。於水火風空識界。亦作集作散。於地界。作有量作無量。於水火風空識界。亦作有量作無量。於地界。作廣作狹。於水火風空識界。亦作廣作狹。於地界。作有力作無力。於水火風空識界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。作大作小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦作大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作集作散。於無明。作有量作無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作無量。於無明。作廣作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作廣作狹。於無明。作有力作無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。作大作小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦作大作小。於布施波羅蜜多。作集作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集作散。於布施波羅蜜多。作有量作無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作有量作無量。於布施波羅蜜多。作廣作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作廣作狹。於布施波羅蜜多。作有力作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於內空。作大作小。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦作大作小。於內空。作集作散。於

外空乃至無性自性空。亦作集作散。於內空。作有量作無量。於外空乃至無性自性空。亦作有量作無量。於內空。作廣作狹。於外空乃至無性自性空。亦作廣作狹。於內空。作有力作無力。於外空乃至無性自性空。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想。如是般若波羅蜜多。於眞如。作大作小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦作大作小。於眞如。作集作散。於法界乃至不思議界。亦作集作散。於眞如。作有量作無量。於法界乃至不思議界。亦作有量作無量。於眞如。作廣作狹。於法界乃至不思議界。亦作廣作狹。於眞如。作有力作無力。於法界乃至不思議界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於苦聖諦。作大作小。於集滅道聖諦。亦作大作小。於苦聖諦。作集作散。於集滅道聖諦。亦作集作散。於苦聖諦。作有量作無量。於集滅道聖諦。亦作有量作無量。於苦聖諦。作廣作狹。於集滅道聖諦。亦作廣作狹。於苦聖諦。作有力作無力。於集滅道聖諦。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩。由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。作大作小。於四無量四無色定。亦作大作小。於四靜慮。作集作散於四無量四無色定。亦作集作散。於四靜慮。作有量作無量。於四無量四無色定。亦作有量作無量。於四靜慮。作廣作狹。於四無量四無色定。亦作廣作狹。於四靜慮。作有力作無力。於四無量四無色定。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。作大作小。於八勝處九次第定十遍處。亦作大作小。於八解脫。作集作散。於八勝處九次第定十遍處。亦作集作散。於八解脫。作有量作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦作有量作無量。於八解脫。作廣作狹。於八勝處九次第定十遍處。亦作廣作狹。於八解脫。作有力作無力。於八勝處九次第定十遍處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。作大作小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦作大作小。於四念住。作集作散。於四正斷乃至八聖道支。亦作集作散。於四念住。作有量作無量。於四正斷乃至八聖道支。亦作有量作無量。於四念住作廣作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦作廣作狹。於四念住。作有力作無力。於四正斷乃至八聖道支。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於空解脫門。作大作小。於無相無願解脫門。亦作大作小。於空解脫門。作集作散。於無相無願解脫門。亦作集作散。於空解脫門。作有量作無量。於無相無願解脫門亦作有量作無量。於空解脫門。作廣作狹。於無相無願解脫門。亦作廣作狹。於空解脫門。作有力作無力。於無相無願解脫門。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。作大作小。於六神通。亦作大作小。於五眼。作集作散。於六神通。亦作集作散。於五眼。作有量作無量。於六神通。亦作有量作無量。於五眼。作廣作狹。於六神通。亦作廣作狹。於五眼。作有力作無力。於六神通。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於佛十力作大作小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦作大作小。於佛十力。作集作散。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作集作散。於佛十力。作有量作無量。

於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作有量作無量。於佛十力。作廣作狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作廣作狹。於佛十力。作有力作無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無忘失法。作大作小。於恒住捨性。亦作大作小。於無忘失法。作集作散。於恒住捨性。亦作集作散。於無忘失法。作有量作無量。於恒住捨性。亦作有量作無量。於無忘失法。作廣作狹。於恒住捨性。亦作廣作狹。於無忘失法。作有力作無力。於恒住捨性。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之五

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切智。作大作小。於道相智一切相智。亦作大作小。於一切智。作集作散。於道相智一切相智。亦作集作散。於一切智。作有量作無量。於道相智一切相智。亦作有量作無量。於一切智。作廣作狹。於道相智一切相智。亦作廣作狹。於一切智。作有力作無力。於道相智一切相智。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。作大作小。於一切三摩地門。亦作大作小。於一切陀羅尼門。作集作散。於一切三摩地門。亦作集作散。於一切陀羅尼門。作有量作無量。於一切三摩地門。亦作有量作無量。於一切陀羅尼門。作廣作狹。於一切三摩地門。亦作廣作狹。於一切陀羅尼門。作有力作無力。於一切三摩地門。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流。作大作小。於一來不還阿羅漢。亦作大作小。於預流。作集作散。於一來不還阿羅漢。亦作集作散。於預流。作有量作無量。於一來不還阿羅漢。亦作有量作無量。於預流。作廣作狹。於一來不還阿羅漢。亦作廣作狹。於預流。作有力作無力。於一來不還阿羅漢。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流向預流果。作大作小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦作大作小。於預流向預流果。作集作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦作集作散。於預流向預流果。作有量作無量。於一來向乃至阿羅漢果。亦作有量作無量。於預流向預流果。作廣作狹。於一來向乃至阿羅漢果。亦作廣作狹。於預流向預流果。作有力作無力。於一來向乃至阿羅漢果。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。作大作小。於獨覺菩提。亦作大作小。於獨覺。作集作散。於獨覺菩提。亦作集作散。於獨覺。作有量作無量。於獨覺菩提。亦作有量作無量。於獨覺。作廣作狹。於獨覺菩提。亦作廣作狹。於獨覺。作有力作無力。於獨覺菩提。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。作大作小。於菩薩摩訶薩行。亦作大作小。於菩薩摩訶薩。作集作散。於菩薩摩訶薩行。亦作集作散。於菩薩摩訶薩。作有量作無量。於菩薩摩訶薩行。亦作有量作無量。於菩薩摩訶薩。作廣作狹。於菩薩摩訶薩行。亦作廣作狹。於菩薩摩訶薩。作有力作無力。於菩薩摩訶薩行。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。作大作小。於佛無上正等菩提。亦作大作小。於諸如來應正等覺。作集作散。於佛無上正等菩提。亦作集作散。於諸如來應正等覺。作有量作無量。於佛無上正等菩提。亦作有量作無量。於諸如來應正等覺。作廣作狹。於佛無上正等菩提。亦作廣作狹。於諸如來應正等覺。作有力作無力。於佛無上正等菩提。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。作大作小。作集作散。作有量作無量。作廣作狹。作有力。作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起

此想。非行般若波羅蜜多

世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。不作大不作小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。於眼處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦不作集不作散。於眼處。不作有量不作無量。於耳鼻舌身意處。亦不作有量不作無量。於眼處。不作廣不作狹。於耳鼻舌身意處。亦不作廣不作狹。於眼處。不作有力不作無力。於耳鼻舌身意處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色處。不作大不作小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於❶色處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不作集不作散。於色處。不作有量不作無量。於聲香味觸亦法處。亦不作有量不作無量。於色處。不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作廣不作狹。於色處。不作有力不作無力。於聲香味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼界。不作大不作小。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於眼界。不作集不作散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於眼界。不作有量不作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於眼界。不作廣不作狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於眼界。不作有力不作無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於耳界。不作大不作小。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於耳界。不作集不作散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於耳界。不作有力不作無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。不作大不作小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於鼻界。不作集不作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於鼻界。不作有量不作無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於鼻界不作廣不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於鼻界。不作有力不作無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。不作大不作小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於舌界。不作集不作散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於舌界。不作有量不作無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於舌界。不作廣不作狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於舌界。不作有力不作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有力不

❶色＝眼[illegible]

作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於身界。不作大不作小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於身界。不作集不作散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於身界。不作有量不作無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於身界。不作廣不作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於身界。不作有力不作無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。不作大不作小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於意界。不作集不作散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於意界。不作有量不作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於意界。不作廣不作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於意界。不作有力不作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。於水火風空識界。亦不作大不作小。於地界。不作集不作散。於水火風空識界。亦不作集不作散。於地界。不作有量不作無量。於水火風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣不作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火風空識界。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多」復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。不作大不作小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦不作大不作小。於無明。不作集不作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作集不作散。於無明。不作有量不作無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有量不作無量。於無明。不作廣不作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。不作有力不作無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不作大不作小。於布施波羅蜜多。不作集不作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作集不作散。於布施波羅蜜多。不作有量不作無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於布施波羅蜜多。不作廣不作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於布施波羅蜜多。不作有力不作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於內空。不作大不作小。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦不作大不作小。於內空。不作集不作散。於外空乃至無性自性空。亦不作集不作散。於內空。不作有量不作無量。於外空乃至無性自性空。亦不作有量不作無量。於內空。不作廣不作狹。於外空乃至無性自性空。亦不作廣不作狹。於內空。不作有力不作無力。於外空乃至無性自性空。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眞如。不作大不作小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦不作大不作小。於眞如。不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦不作

集不作散。於眞如。不作有量不作無量。於法界乃至不思議界。亦不作有量。不作無量。於眞如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議界。亦不作廣不作狹。於眞如。不作有力不作無力。於法界乃至不思議界。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於苦聖諦。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作大不作小。於苦聖諦。不作集不作散。於集滅道聖諦。亦不作集不作散。於苦聖諦。不作有量不作無量。於集滅道聖諦。亦不作有量不作無量。於苦聖諦。不作廣不作狹。於集滅道聖諦。亦不作廣不作狹。於苦聖諦。不作有力不作無力。於集滅道聖諦。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多、起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。不作大不作小。於四無量四無色定。亦不作大不作小。於四靜慮。不作集不作散。於四無量四無色定。亦不作集不作散。於四靜慮。不作有量不作無量。於四無量四無色定。亦不作有量不作無量。於四靜慮。不作廣不作狹。於四無量四無色定。亦不作廣不作狹。於四靜慮。不作有力不作無力。於四無量四無色定。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定十遍處。亦不作大不作小。於八解脫。不作集不作散。於八勝處九次第定十遍處。亦不作集不作散。於八解脫。不作有量不作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有量不作無量。於八解脫。不作廣不作狹。於八勝處九次第定十遍處。亦不作廣不作狹。於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。不作大不作小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦不作大不作小。於四念住。不作集不作散。於四正斷乃至八聖道支。亦不作集不作散。於四念住。不作有量不作無量。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有量不作無量。於四念住。不作廣不作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦不作廣不作狹。於四念住。不作有力不作無力。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於空解脫門。不作大不作小。於無相無願解脫門。亦不作大不作小。於空解脫門。不作集不作散。於無相無願解脫門。亦不作集不作散。於空解脫門不作有量不作無量。於無相無願解脫門。亦不作有量不作無量。於空解脫門。不作廣不作狹。於無相無願解脫門。亦不作廣不作狹。於空解脫門。不作有力不作無力。於無相無願解脫門。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。不作大不作小。於六神通。亦不作大不作小。於五眼。不作集不作散。於六神通。亦不作集不作散。於五眼。不作有量不作無量。於六神通。亦不作有量不作無量。於五眼。不作廣不作狹。於六神通。亦不作廣不作狹。於五眼。不作有力不作無力。於六神通。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於佛十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦不作大不作小。於佛十力。不作集不作散。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作集不作散。於佛十力。不作有量不作無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作有量不

作無量。於佛十力不作廣不作狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作廣不作狹。於佛十力。不作有力不作無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無忘失法。不作大不作小。於恒住捨性。亦不作大不作小。於無忘失法。不作集不作散。於恒住捨性。亦不作集不作散。於無忘失法。不作有量不作無量。於恒住捨性。亦不作有量不作無量。於無忘失法。不作廣不作狹。於恒住捨性。亦不作廣不作狹。於無忘失法。不作有力不作無力。於恒住捨性。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切智。不作大不作小。於道相智一切相智。亦不作大不作小。於一切智。不作集不作散。於道相智一切相智。亦不作集不作散。於一切智。不作有量不作無量。於道相智一切相智。亦不作有量不作無量。於一切智。不作廣不作狹。於道相智一切相智。亦不作廣不作狹。於一切智。不作有力不作無力。於道相智一切相智。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。不作大不作小。於一切三摩地門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不作集不作散。於一切三摩地門。亦不作集不作散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量。於一切三摩地門。亦不作有量不作無量。於一切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三摩地門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不作有力不作無力。於一切三摩地門。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想如是般若波羅蜜多。於預流。不作大不作小。於一來不還阿羅漢。亦不作大不作小。於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅漢。亦不作集不作散。於預流。不作有量不作無量。於一來不還阿羅漢。亦不作有量不作無量。於預流。不作廣不作狹。於一來不還阿羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。不作有力不作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流向預流果。不作大不作小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦不作大不作小。於預流向預流果。不作集不作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作集不作散。於預流向預流果。不作有量不作無量。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有量不作無量。於預流向預流果。不作廣不作狹。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於預流向預流果。不作有力不作無力。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。不作大不作小。於獨覺菩提。亦不作大不作小。於獨覺。不作集不作散。於獨覺菩提。亦不作集不作散。於獨覺。不作有量不作無量。於獨覺菩提。亦不作有量不作無量。於獨覺。不作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作狹。於獨覺。不作有力不作無力。於獨覺菩提。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。亦不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不作散。於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散。於菩薩摩訶薩。不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩行。亦不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩。不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作廣不作狹。於菩薩摩訶

薩。不作有力不作無力。於菩薩摩訶薩行。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大不作小。於佛無上正等菩提。亦不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作集不作散。於佛無上正等菩提。亦不作集不作散。於諸如來應正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正等菩提。亦不作有量不作無量。於諸如來應正等覺。不作廣不作狹。於佛無上正等菩提。亦不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作有力不作無力。於佛無上正等菩提。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。不作大不作小。不作集不作散。不作有量不作無量。不作廣不作狹。不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之六

世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。作大作小。於受想行識。亦作大作小。於色。作集作散。於受想行識。亦作集作散。於色。作有量作無量。於受想行識。亦作有量作無量。於色。作廣作狹。於受想行識。亦作廣作狹。於色。作有力作無力。於受想行識。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。作大作小。於耳鼻舌身意處。亦作大作小。於眼處。作集作散。於耳鼻舌身意處。亦作集作散。於眼處。作有量作無量。於耳鼻舌身意處。亦作有量作無量。於眼處。作廣作狹。於耳鼻舌身意處。亦作廣作狹。於眼處。作有力作無力。於耳鼻舌身意處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波

羅蜜多。於色處。作大作小。於聲香味觸法處。亦作大作小。於色處。作集作散。於聲香味觸法處。亦作集作散。於色處。作有量作無量。於聲香味觸法處。亦作有量作無量。於色處。作廣作狹。於聲香味觸法處。亦作廣作狹。於色處。作有力作無力。於聲香味觸法處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼界。作大作小。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於眼界。作集作散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於眼界。作有量作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於眼界。作廣作狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於眼界。作有力作無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於耳界。作大作小。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於耳界。作集作散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於耳界。作有量作無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於耳界。作廣作狹。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。

於耳界。作有力作無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。作大作小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於鼻界。作集作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於鼻界。作有量作無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於鼻界。作廣作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於鼻界。作有力作無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。作大作小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於舌界。作集作散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於舌界。作有量作無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於舌界。作廣作狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於舌界。作有力作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

起如是想。如是般若波羅蜜多。於身界。作大作小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於身界。作集作散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於身界。作有量作無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於身界。作廣作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於身界。作有力作無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。作大作小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於意界。作集作散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於意界。作有量作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。於意界。作廣作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於意界。作有力作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於地界。作大作小。於水火風空識界。亦作大作小。於地界。作集作散。於水火風空識界。亦作集作散。於地界。作有量作無量。於水火風空識界。亦作有量作無量。於地界。作廣作狹。於水火風空識界。亦作廣作狹。於地界。作有力作無力。於水火風空識界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。作大作小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦作大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作集作散。於無明。作有量作無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作無量。於無明。作廣作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作廣作狹。於無明。作有力作無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。作大作小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦作大作小。於布施波羅蜜多。作集作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集作散。於布施波羅蜜多。作有量作無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作有量作無量。於布施波羅蜜多。作廣作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作廣作狹。於布施波羅蜜多。作有力作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩。由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若

新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於內空。作大作小。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦作大作小。於內空。作集作散。於外空乃至無性自性空。亦作集作散。於內空。作有量作無量。於外空乃至無性自性空。亦作有量作無量。於內空。作廣作狹。於外空乃至無性自性空。亦作廣作狹。於內空。作有力作無力。於外空乃至無性自性空。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於眞如。作大作小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦作大作小。於眞如。作集作散。於法界乃至不思議界。亦作集作散。於眞如。作有量作無量。於法界乃至不思議界。亦作有量作無量。於眞如。作廣作狹。於法界乃至不思議界。亦作廣作狹。於眞如。作有力作無力。於法界乃至不思議界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於苦聖諦。作大作小。於集滅道聖諦。亦作大作小。於苦聖諦。作集作散。於集滅道聖諦。亦作集作散。於苦聖諦。作有量作無量。於集滅道聖諦。亦作有量作無量。於苦聖諦。作廣作狹。於集滅道聖諦。亦作廣作狹。於苦聖諦。作有力作無力。於集滅道聖諦。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。作大作小。於四無量四無色定。亦作大作小。於四靜慮。作集作散。於四無量四無色定。亦作集作散。於四靜慮。作有量作無量。於四無量四無色定。亦作有量作無量。於四靜慮。作廣作狹。於四無量四無色定。亦作廣作狹。於四靜慮。作有力作無力。於四無量四無色定。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。作大作小。於八勝處九次第定十遍處。亦作大作小。於八解脫。作集作散。於八勝處九次第定十遍處。亦作集作散。於八解脫。作有量作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦作有量作無量。於八解脫。作廣作狹。於八勝處九次第定十遍處。亦作廣作狹。於八解脫。作有力作無力。於八勝處九次第定十遍處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。作大作小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦作大作小。於四念住。作集作散。於四正斷乃至八聖道支。亦作集作散。於四念住。作有量作無量。於四正斷乃至八聖道支。亦作有量作無量。於四念住。作廣作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦作廣作狹。於四念住。作有力作無力。於四正斷乃至八聖道支。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於空解脫門作大作小。於無相無願解脫門。亦作大作小。於空解脫門。作集作散。於無相無願解脫門。亦作集作散。於空解脫門。作有量作無量。於無相無願解脫門。亦作有量作無量。於空解脫門。作廣作狹。於無相無願解脫門。亦作廣作狹。於空解脫門。作有力作無力。於無相無願解脫門。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。作大作小。於六神通。亦作大作小。於五眼。作集作散。於六神通。亦作集作散。於五眼。作有量

作無量。於六神通。亦作有量作無量。於五眼。作廣作狹。於六神通。亦作廣作狹。於五眼。作有力作無力。於六神通。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於佛十力。作大作小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦作大作小。於佛十力。作集作散。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作集作散。於佛十力。作有量作無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作有量作無量。於佛十力。作廣作狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作廣作狹。於佛十力。作有力作無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於無忘失法。作大作小。於恒住捨性。亦作大作小。於無忘失法。作集作散。於恒住捨性。亦作集作散。於無忘失法。作有量作無量。於恒住捨性。亦作有量作無量。於無忘失法。作廣作狹。於恒住捨性。亦作廣作狹。於無忘失法。作有力作無力。於恒住捨性。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布

施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切智。作大作小。於道相智。一切相智。亦作大作小。於一切智。作集作散。於道相智一切相智。亦作集作散。於一切智。作有量作無量。於道相智一切相智。亦作有量作無量。於一切智。作廣作狹。於道相智一切相智。亦作廣作狹。於一切智。作有力作無力。於道相智一切相智。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。作大作小。於一切三摩地門。亦作大作小。於一切陀羅尼門。作集作散。於一切三摩地門。亦作集作散。於一切陀羅尼門。作有量作無量。於一切三摩地門。亦作有量作無量。於一切陀羅尼門。作廣作狹。於一切三摩地門。亦作廣作狹。於一切陀羅尼門。作有力作無力。於一切三摩地門。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流。作大作小。於一來不還阿羅漢。亦作大作小。於預流。作集作散。於一來不還阿羅漢。亦作集作散。於預流。作有量作無量。於一來不還阿羅漢。亦作有量作無量。於預流。作廣作狹。於一來不還阿羅漢。亦作廣作狹。於預流。作有力作無力。於一來不還阿

羅漢。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流向預流果。作大作小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。亦作大作小。於預流向預流果。作集作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦作集作散。於預流向預流果。作有量作無量。於一來向乃至阿羅漢果。亦作有量作無量。於預流向預流果。作廣作。狹於一來向乃至阿羅漢果。亦作廣作狹。於預流向預流果。作有力作無力。於一來向乃至阿羅漢果。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。作大作小。於獨覺菩提。亦作大作小。於獨覺。作集作散。於獨覺菩提。亦作集作散。於獨覺。作有量作無量。於獨覺菩提。亦作有量作無量。於獨覺。作廣作狹。於獨覺菩提。亦作廣作狹。於獨覺。作有力作無力。於獨覺菩提。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。作大作小。於菩薩摩訶薩行。亦作大作小。於菩薩摩訶薩。作集作散。於菩薩摩訶薩行。亦作集作

散　於菩薩摩訶薩。作有量作無量。於菩薩摩訶薩行。亦作有量作無量。於菩薩摩訶薩。作廣作狹。於菩薩摩訶薩行。亦作廣作狹。於菩薩摩訶薩。作有力作無力。於菩薩摩訶薩行。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。作大作小。於佛無上正等菩提。亦作大作小。於諸如來應正等覺。作集作散。於佛無上正等菩提。亦作集作散。於諸如來應正等覺。作有量作無量。於佛無上正等菩提。亦作有量作無量。於諸如來應正等覺。作廣作狹。於佛無上正等菩提。亦作廣作狹。於諸如來應正等覺。作有力作無力。於佛無上正等菩提。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。作大作小。作集作散。作有量作無量。作廣作狹。作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

何以故。世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。若作大小不作大小。於受想行識。若作大小不作大小。於色。若作集散不作集散。於受想行識。若作集散不作集散。於色。若作有量無量不作有量無量。於受想行識。若作有量無量不作有量無量。於色。若作廣狹不作廣狹。於受想行識。若作廣狹不作廣狹。於色。若作有力無力不作有力無力。於受想行識。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。若作大小不作大小。於耳鼻舌身意處。若作大小不作大小。於眼處。若作集散不作集散。於耳鼻舌身意處。若作集散不作集散。於眼處。若作有量無量不作有量無量。於耳鼻舌身意處。若作有量無量不作有量無量。於眼處。若作廣狹不作廣狹。於耳鼻舌身意處。若作廣狹不作廣狹。於眼處。若作有力無力不作有力無力。於耳鼻舌身意處。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色處。若作大小不作大小。於聲香味觸法處。若作大小不作大小。於色處。若作集散不作集散。於聲香味觸法處。若作集散不作集散。於色處。若作有量無量不作有量無量。於聲香味觸法處。若作有量無量不作有量無量。於色處。若作廣狹不作廣狹。於聲香味觸法處。若作廣狹不作廣狹。於色處。若作有力無力不作有力無力。於聲香味觸法處。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼界。若作大小不作大小。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於眼界。若作集散不作集散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於眼界。若作有量無量不作有量無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於眼界。若作廣狹不作廣狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於眼界。若作有力無力不作有力無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於耳界。若作大小不作大小。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於耳界。若作集散不作集散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於耳界。若作有量無量不作有量無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於耳界。若作廣狹不作廣狹。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於耳界。若作有力無力不作有力無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。若作大小不作大小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於鼻界。若作集散不作集散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作集

散不作集散。於鼻界。若作有量無量不作有量無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於鼻界。若作廣狹不作廣狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於鼻界。若作有力無力不作有力無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。若作大小不作大小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於舌界。若作集散不作集散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於舌界。若作有量無量不作有量無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於舌界。若作廣狹不作廣狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於舌界。若作有力無力不作有力無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於身界。若作大小不作大小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於身界。若作集散不作集散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於身界。若作有量無量不作有量無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於身界。若作廣狹不作廣狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於身界。若作有力無力不作有力無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。若作大小不作大小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若作大小不作大小。於意界。若作集散不作集散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於意界。若作有量無量不作有量無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於意界。若作廣狹不作廣狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於意界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於地界。若作大小不作大小。於水火風空識界。若作大小不作大小。於地界。若作集散不作集散。於水火風空識界。若作集散不作集散。於地界。若作有量無量不作有量無量。於水火風空識界。若作有量無量不作有量無量。於地界。若作廣狹不作廣狹。於水火風空識界。若作廣狹不作廣狹。於地界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。若作大小不作大小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若作大小不作大小。於無明。若作集散不作集散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作集散不作集散。於無明。若作有量無量不作有量無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有量無量不作有量無量。於無明。若作廣狹不作廣狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作廣狹不作廣狹。於無明。若作有力無力不作有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。若作大小不作大小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若作大小不作大小。於布施波羅蜜多。若作集散不作集散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作集散不作集散。於布施波羅蜜多。若作有量無量不作有量無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作有量無量不作有量無量。於布施波羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於布施波羅蜜多。若作有力無力不作有力無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於內空。若作大小不作大小。於外空內外空空空大空勝義空有爲

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若作大小不作大小。於內空。若作集散不作集散。於外空乃至無性自性空。若作集散不作集散。於內空。若作有量無量不作有量無量。於外空乃至無性自性空。若作有量無量不作有量無量。於內空。若作廣狹不作廣狹。於外空乃至無性自性空。若作廣狹不作廣狹。於內空。若作有力無力不作有力無力。於外空乃至無性自性空。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之七

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於眞如。若作大小不作大小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若作大小不作大小。於眞如。若作集散不作集散。於法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於眞如。若作有量無量不作有量無量。於法界乃至不思議界。若作有量無量不作有量無量。於眞如。若作廣狹不作廣狹。於法界乃至不思議界。若作廣狹不作廣狹。於眞如。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於苦聖諦。若作大小不作大小。於集滅道聖諦。若作大小不作大小。於苦聖諦。若作集散不作集散。於集滅道聖諦。若作集散不作集散。於苦聖諦。若作有量無量不作有量無量。於集滅道聖諦。若作有量無量不作有量無量。於苦聖諦。若作廣狹不作廣狹。於集滅道聖諦。若作廣狹不作廣狹。於苦聖諦。若作有力無力不作有力無力。於集滅道聖諦。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。若作大小不作大小。於四無量四無色定。若作大小不作大小。於四靜慮。若作集散不作集散。於四無量四無色定。若作集散不作集散。於四靜慮。若作有量無量不作有量無量。於四無量四無色定。若作有量無量不作有量無量。於四靜慮。若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。若作廣狹不作廣狹。於四靜慮。若作有力無力不作有力無力。於四無量四無色定。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。若作大小不作大小。於八勝處九次第定十遍處。若作大小不作大小。於八解脫。若作集散不作集散。於八勝處九次第定十遍處。若作集散不作集散。於八解脫。若作有量無量不作有量無量。於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不作有量無量。於八解脫。若作廣狹不作廣狹。於八勝處九次第定十遍處。若作廣狹不作廣狹。於八解脫。若作有力無力不作有力無力。於八勝處九次第定十遍處。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。若作大小不作大小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若作大小不作大小。於四念住。若作集散不作集散。於四正斷乃至八聖道支。若作集散不作集散。於四念住。若作有量無量不作有量無量。於四正斷乃至八聖道支。若作有量無量不作有量無量。於四念住。若作廣狹不作廣狹。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四念住。若作有力無力不作有力無力。於四正斷乃至八聖道支。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於空解脫門。若作大小不作大小。於無相無願解脫門。若作大小不作大小。於空解脫門。若作集散不作集散。於無相無願解脫門。若作集散不作集散。於空解脫門。若作有量無量不作有量無量。於無相無願解脫

門。若作有量無量不作有量無量。於空解脫門。若作廣狹。不作廣狹。於無相無願解脫門。若作廣狹不作廣狹。於空解脫門。若作有力無力不作有力無力。於無相無願解脫門。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。若作大小不作大小。於六神通。若作大小不作大小。於五眼。若作集散不作集散。於六神通。若作集散不作集散。於五眼。若作有量無量不作有量無量。於六神通。若作有量無量不作有量無量。於五眼❶若作廣狹❷不作廣狹。於六神通。若作廣狹不作廣狹。於五眼。若作有力無力不作有力無力。於六神通。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於佛十力。若作大小不作大小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若作大小不作大小。於佛十力。若作集散不作集散。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作集散不作集散。於佛十力。若作有量無量不作有量無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有量無量不作有量無量。於佛十力。若作廣狹不作廣狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作廣狹不作廣狹。於佛十力。若作有力無力不作有力無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於無忘失法。若作大小不作大小。於恒住捨性。若作大小不作大小。於無忘失法。若作集散不作集散。於恒住捨性。若作集散不作集散。於無忘失法。若作有量無量不作有量無量。於恒住捨性。若作有量無量不作有量無量。於無忘失法。若作廣狹不作廣狹。於恒住捨性。若作廣狹不作廣狹。於無忘失法。若作有力無力不作有力無力。於恒住捨性。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切智。若作大小不作大小。於道相智一切相智。若作大小不作大小。於一切智。若作集散不作集散。於道相智一切相智。若作集散不作集散。於一切智。若作有量無量不作有量無量。於道相智一切相智。若作有量無量不作有量無量。於一切智。若作廣狹不作廣狹。於道相智一切相智。若作廣狹不作廣狹。於一切智。若作有力無力不作有力無力。於道相智一切相智。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。若作大小不作大小。於一切三摩地門。若作大小不作大小。於一切陀羅尼門。若作集散不作集散。於一切三摩地門。若作集散不作集散。於一切陀羅尼門。若作有量無量不作有量無量。於一切三摩地門。若作有量無量不作有量無量。於一切陀羅尼門。若作廣狹不作廣狹。於一切三摩地門。若作廣狹不作廣狹。於一切陀羅尼門。若作有力無力不作有力無力。於一切三摩地門。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流。若作大小不作大小。於一來不還阿羅漢。若作大小不作大小。於預流。若作集散不作集散。於一來不還阿羅漢。若作集散不作集散。於預流。若作有量無量不作有量無量。於一來不還阿羅漢。若作有量無量不作有量無量。於預流。若作廣狹不作廣狹。於一來不還阿羅漢。若作廣狹不作廣狹。於預流。若作有力無力不作有力無力。於一來不還阿羅漢。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流向預流果。若作大小不作大小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。若作大小不作大小。於預流向預流果。若作集散不作集散。於一來向乃至阿羅漢果。若作集散不作集散。於預流向預流果。若作有量無量不作有量無量。於一來向乃至阿羅漢果。若作有量無量不作有量無量。於預流向預流果。若作廣狹不作廣狹。於一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作廣狹。於預流向預流果。若作有力無力不作有力無力。於一

❶若＝不〔宮〕　❷不＝若〔宮〕

來向乃至阿羅漢果。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。若作大小不作大小。於獨覺菩提。若作大小不作大小。於獨覺。若作集散不作集散。於獨覺菩提。若作集散不作集散。於獨覺。若作有量無量不作有量無量。於獨覺菩提。若作有量無量不作有量無量。於獨覺。若作廣狹不作廣狹。於獨覺菩提。若作廣狹不作廣狹。於獨覺。若作有力無力不作有力無力。於獨覺菩提。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。若作大小不作大小。於菩薩摩訶薩行。若作大小不作大小。於菩薩摩訶薩。若作集散不作集散。於菩薩摩訶薩行。若作集散不作集散。於菩薩摩訶薩。若作有量無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩行。若作有量無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩。若作廣狹不作廣狹。於菩薩摩訶薩行。若作廣狹不作廣狹。於菩薩摩訶薩。若作有力無力不作有力無力。於菩薩摩訶薩行。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。若作大小不作大小。於佛無上正等菩提。若作大小不作大小。於諸如來應正等覺。若作集散不作集散。於佛無上正等菩提。若作集散不作集散。於諸如來應正等覺。若作有量無量不作有量無量。於佛無上正等菩提。若作有量無量不作有量無量。於諸如來應正等覺。若作廣狹不作廣狹。於佛無上正等菩提。若作廣狹不作廣狹。於諸如來應正等覺。若作有力無力不作有力無力。於佛無上正等菩提。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。若作大小不作大小。於一切法。若作集散不作集散。於一切法。若作有量無量不作有量無量。於一切法。若作廣狹不作廣狹。於一切法。若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故

世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。若作大小不作大小。於受想行識。若作大小不作大小。於色。若作集散不作集散。於受想行識。若作集散不作集散。於色。若作有量無量不作有量無量。於受想行識。若作有量無量不作有量無量。於色。若作廣狹不作廣狹。於受想行識。若作廣狹不作廣狹。於色。若作有力無力不作有力無力。於受想行識。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。若作大小不作大小。於耳鼻舌身意處。若作大小不作大小。於眼處。若作集散不作集散。於眼鼻舌身意處。若作集散不作集散。於眼處。若作有量無量不作有量無量。於耳鼻舌身意處。若作有量無量不作有量無量。於眼處。若作廣狹不作廣狹。於耳鼻舌身意處。若作廣狹不作廣狹。於眼處。若作有力無力不作有力無力。於耳鼻舌身意處。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色處。若作大小不作大小。於聲香味觸法處。若作大小不作大小。於色處。若作集散不作集散。於聲香味觸法處。若作集散不作集散。於色處。若作有量無量不作有量無量。於聲香味觸法處。若作有量無量不作有量無量。於色處。若作廣狹不作廣狹。於聲香味觸法處。若作廣狹不作廣狹。於色處。若作有力無力不作有力無力。於聲香味觸法處。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於眼界。若作大小不作大小。於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於眼界。若作集散不作集散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作集散。不作集散。於眼界。若作有量無量不作

有量無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於眼界。若作廣狹不作廣狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於眼界。若作有力無力不作有力無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於耳界。若作大小不作大小。於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於耳界。若作集散不作集散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作集散。不作集散。於耳界。若作有量無量不作有量無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於耳界。若作廣狹不作廣狹。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於耳界。若作有力無力不作有力無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。若作大小不作大小。於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於鼻界。若作集散不作集散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作集散。不作集散。於鼻界。若作有量無量不作有量無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於鼻界。若作廣狹不作廣狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於鼻界。若作有力無力不作有力無力。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。若作大小不作大小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於舌界。若作集散不作集散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於舌界。若作有量無量不作有量無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於舌界。若作廣狹不作廣狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於舌界。若作有力無力不作有力無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於身界。若作大小不作大小。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於身界。若作集散不作集散。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於身界。若作有量無量不作有量無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於身界。若作廣狹不作廣狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於身界。若作有力無力不作有力無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。若作大小不作大小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。若作大小不作大小。於意界。若作集散不作集散。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作集散不作集散。於意界。若作有量無量不作有量無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作有量無量不作有量無量。於意界。若作廣狹不作廣狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作廣狹不作廣狹。於意界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於地界。若作大小不作大小。於水火風空識界。若作大小不作大小。於地界。

若作集散不作集散。於水火風空識界。若作集散不作集散。於地界。若作有量無量不作有量無量。於水火風空識界。若作有量無量不作有量無量。於地界。若作廣狹不作廣狹。於水火風空識界。若作廣狹不作廣狹。於地界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。若作大小不作大小。於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。若作大小不作大小。於無明。若作集散不作集散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作集散不作集散。於無明。若作有量無量不作有量無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有量無量不作有量無量。於無明。若作廣狹不作廣狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作廣狹不作廣狹。於無明。若作有力無力不作有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。若作大小不作大小。於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。若作大小不作大小。於布施波羅蜜多。若作集散不作集散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作集散不作集散。於布施波羅蜜多。若作有量無量不作有量無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作有量無量不作有量無量。於布施波羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於布施波羅蜜多。若作有力無力不作有力無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩。起如是想。如是般若波羅蜜多。於內空。若作大小不作大小。於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。若作大小不作大小。於內空。若作集散不作集散。於外空乃至無性自性空。若作集散不作集散。於內空。若作有量無量不作有量無量。於外空乃至無性自性空。若作有量無量不作有量無量。於內空。若作廣狹不作廣狹。於外空乃至無性自性空。若作廣狹不作廣狹。於內空。若作有力無力不作有力無力。於外空乃至無性自性空。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於眞如。若作大小不作大小。於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。若作大小不作大小。於眞如。若作集散不作集散。於法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於眞如。若作有量無量不作有量無量。於法界乃至不思議界。若作有量無量不作有量無量。於眞如。若作廣狹不作廣狹。於法界乃至不思議界。若作廣狹不作廣狹。於眞如。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於苦聖諦。若作大小不作大小。於集滅道聖諦。若作大小不作大小。於苦聖諦。若作集散不作集散。於集滅道聖諦。若作集散不作集散。於苦聖諦。若作有量無量不作有量無量。於集滅道聖諦。若作有量無量不作有量無量。於苦聖諦。若作廣狹不作廣狹。於集滅道聖諦。若作廣狹不作廣狹。於苦聖諦。若作有力無力不作有力無力。於集滅道聖諦。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。若作大小不作大小。於四無量四無色定。若作大小不作大小。於四靜慮。若作集散不作集散。於四無量四

無色定。若作集散不作集散。於四靜慮。若作有量無量不作有量無量。於四無量四無色定。若作有量無量不作有量無量。於四靜慮。若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。若作廣狹不作廣狹。於四靜慮。若作有力無力不作有力無力。於四無量四無色定。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。若作大小不作大小。於八勝處九次第定十遍處。若作大小不作大小。於八解脫。若作集散不作集散。於八勝處九次第定十遍處。若作集散不作集散。於八解脫。若作有量無量不作有量無量。於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不作有量無量。於八解脫。若作廣狹不作廣狹。於八勝處九次第定十遍處。若作廣狹不作廣狹。於八解脫。若作有力無力不作有力無力。於八勝處九次第定十遍處若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。若作大小不作大小。於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。若作大小不作大小。於四念住。若作集散不作集散。於四正斷乃至八聖道支。若作集散不作集散。於四念住。若作有量無量不作有量無量。於四正斷乃至八聖道支。若作有量無量不作有量無量。於四念住。若作廣狹不作廣狹。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四念住。若作有力無力不作有力無力。於四正斷乃至八聖道支。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於空解脫門。若作大小不作大小。於無相無願解脫門。若作大小不作大小。於空解脫門。若作集散不作集散。於無相無願解脫門。若作集散不作集散。於空解脫門。若作有量無量不作有量無量。於無相無願解脫門。若作有量無量不作有量無量。於空解脫門。若作廣狹不作廣狹。於無相無願解脫門。若作廣狹不作廣狹。於空解脫門。若作有力無力不作有力無力。於無相無願解脫門。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。若作大小不作大小。於六神通。若作大小不作大小。於五眼。若作集散不作集散。於六神通。若作集散不作集散。於五眼。若作有量無量不作有量無量。於六神通。若作有量無量不作有量無量。於五眼。若作廣狹不作廣狹。於六神通。若作廣狹不作廣狹。於五眼。若作有力無力不作有力無力。於六神通。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之八

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於佛十力。若作大小不作大小。於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。若作大小不作大小。於佛十力。若作集散不作集散。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作集散不作集散。於佛十力。若作有量無量不作有量無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有量無量不作有量無量。於佛十力。若作廣狹不作廣狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作廣狹不作廣狹。於佛十力。若作有力無力不作有力無力。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般

若波羅蜜多。於無忘失法。若作大小不作大小。於恒住捨性。若作大小不作大小。於無忘失法。若作集散不作集散。於恒住捨性。若作集散不作集散。於無忘失法。若作有量無量不作有量無量。於恒住捨性。若作有量無量不作有量無量。於無忘失法。若作廣狹不作廣狹。於恒住捨性。若作廣狹不作廣狹。於無忘失法。若作有力無力不作有力無力。於恒住捨性。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切智。若作大小不作大小。於道相智一切相智。若作大小不作大小。於一切智。若作集散不作集散。於道相智一切相智。若作集散不作集散。於一切智。若作有量無量不作有量無量。於道相智一切相智。若作有量無量不作有量無量。於一切智。若作廣狹不作廣狹。於道相智一切相智。若作廣狹不作廣狹。於一切智。若作有力無力不作有力無力。於道相智一切相智。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。若作大小不作大小。於一切三摩地門。若作大小不作大小。於一切陀羅尼門。若作集散不作集散。於一切三摩地門。若作集散不作集散。於一切陀羅尼門。若作有量無量不作有量無量。於一切三摩地門。若作有量無量不作有量無量。於一切陀羅尼門。若作廣狹不作廣狹。於一切三摩地門。若作廣狹不作廣狹。於一切陀羅尼門。若作有力無力不作有力無力。於一切三摩地門。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流。若作大小不作大小。於一來不還阿羅漢。若作大小不作大小。於預流。若作集散不作集散。於一來不還阿羅漢。若作集散不作集散。於預流。若作有量無量不作有量無量。於一來不還阿羅漢。若作有量無量不作有量無量。於預流。若作廣狹不作廣狹。於一來不還阿羅漢。若作廣狹不作廣狹。於預流。若作有力無力不作有力無力。於一來不還阿羅漢。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於預流向預流果。若作大小不作大小。於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。若作大小不作大小。於預流向預流果。若作集散不作集散。於一來向乃至阿羅漢果。若作集散不作集散。於預流向預流果。若作有量無量不作有量無量。於一來向乃至阿羅漢果。若作有量無量不作有量無量。於預流向預流果。若作廣狹不作廣狹。於一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作廣狹。於預流向預流果。若作有力無力不作有力無力。於一來向乃至阿羅漢果。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。若作大小不作大小。於獨覺菩提。若作大小不作大小。於獨覺。若作集散不作集散。於獨覺菩提。若作集散不作集散。於獨覺。若作有量無量不作有量無量。於獨覺菩提。若作有量無量不作有量無量。於獨覺。若作廣狹不作廣狹。於獨覺菩提。若作廣狹不作廣狹。於獨覺。若作有力無力不作有力無力。於獨覺菩提。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸菩薩摩訶薩。若作大小不作大小。於菩薩摩訶薩行。若作大小不作大小。於諸菩薩摩訶薩。若作集散不作集散。於菩薩摩訶薩行。若作集散不作集散。於諸菩薩摩訶薩。若作有量無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩行。若作有量無量不作有量無量。於諸菩薩摩訶薩。若作廣狹不作廣狹。於

菩薩摩訶薩行。若作廣狹不作廣狹。於諸菩薩摩訶薩。若作有力無力不作有力無力。於菩薩摩訶薩行。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

復次世尊。若菩薩摩訶薩。起如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。若作大小不作大小。於佛無上正等菩提。若作大小不作大小。於諸如來應正等覺。若作集散不作集散。於佛無上正等菩提。若作集散不作集散。於諸如來應正等覺。若作有量無量不作有量無量。於佛無上正等菩提。若作有量無量。不作有量無量於諸如來應正等覺。若作廣狹不作廣狹。於佛無上正等菩提。若作廣狹不作廣狹。於諸如來應正等覺。若作有力無力不作有力無力。於佛無上正等菩提。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故」

復次世尊。若菩薩摩訶薩。起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。若作大小不作大小。於一切法。若作集散不作集散。於一切法。若作有量無量不作有量無量。於一切法。若作廣狹不作廣狹。於一切法。若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

所以者何。世尊。有情無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。有情無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。有情無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。有情無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。有情空故。當知般若波羅蜜多亦空。有情無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。有情無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。有情遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。有情寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。有情不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。有情不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。有情無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。有情勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。色無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。受想行識無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。色無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。受想行識無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。色無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。受想行識無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。色無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。受想行識無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。色空故。當知般若波羅蜜多亦空。受想行識空故。當知般若波羅蜜多亦空。色無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。色無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。受想行識無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。色遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。受想行識遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。色寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。受想行識寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。色不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。受想行識不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。色不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。受想行識不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。色無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。受想行識無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。色勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。受想行識勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。眼處無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。耳鼻舌身意處無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。眼處無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。耳鼻舌身意處無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。眼處無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。耳鼻舌身意處無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。眼處無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。耳鼻舌身意處無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有。眼處空故。當知般若波羅蜜多亦空。耳鼻舌身意處空故。當知般若波羅蜜多亦空。眼處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。耳鼻舌身意處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。眼處無願故。當知般若波羅蜜多亦無

願。耳鼻舌身意處無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。眼處遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。耳鼻舌身意處遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。眼處寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。耳鼻舌身意處寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。眼處不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。耳鼻舌身意處不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。眼處不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。耳鼻舌身意處不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議。眼處無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。耳鼻舌身意處無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。眼處勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。耳鼻舌身意處勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多」

復次世尊。色處無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。聲香味觸法處無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。色處無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。聲香味觸法處無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。色處無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。聲香味觸法處無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。色處無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。聲香味觸法處無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。色處空故。當知般若波羅蜜多亦空。聲香味觸法處空故。當知般若波羅蜜多亦空。色處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。聲香味觸法處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。色處無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。聲香味觸法處無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。色處遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。聲香味觸法處遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。色處寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。聲香味觸法處寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。色處不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。聲香味觸法處不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。色處不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。聲香味觸法處不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。色處無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。聲香味觸法處無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。色處勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。聲香味觸法處勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。眼界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。眼界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。眼界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。眼界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。眼界空故。當知般若波羅蜜多亦空。色界乃至眼觸爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦空。眼界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。眼界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。眼界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。眼界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。色界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。眼界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。眼界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。眼界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。眼界勢力不成就。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。色界乃至眼觸爲緣所生諸受勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。耳界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生

諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。耳界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。耳界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。耳界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。耳界空故。當知般若波羅蜜多亦空。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦空。耳界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。耳界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。耳界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。耳界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。耳界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。耳界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。耳界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。耳界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。鼻界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。鼻界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。鼻界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。鼻界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。鼻界空故。當知般若波羅蜜多亦空。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦空。鼻界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。鼻界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。鼻界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。鼻界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。鼻界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。鼻界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。鼻界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。鼻界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多」

復次世尊。舌界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。舌界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。舌界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。舌界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。舌界空故。當知般若波羅蜜多亦空。味界乃至舌觸爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦空。舌界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。舌界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。味界乃至舌觸爲緣所

生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。舌界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。舌界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。味界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。舌界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。舌界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。舌界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。舌界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。味界乃至舌觸爲緣所生諸受勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。身界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。身界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。身界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。身界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。身界空故。當知般若波羅蜜多亦空。觸界乃至身觸爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦空。身界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。身界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。身界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。觸界乃至身觸爲緣所生諸受遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。身界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。身界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。身界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。身界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。身界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。觸界乃至身觸爲緣所生諸受勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。意界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。意界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。法界乃至意觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。意界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。法界乃至意觸爲緣所生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。意界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。意界空故。當知般若波羅蜜多亦空。法界乃至意觸爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦空。意界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。法界乃至意觸爲緣所生諸受無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。意界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。法界乃至意觸爲緣所生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。意界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。意界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。意界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。意界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。法界乃至意觸爲緣所生諸受不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。意界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。意界勢力不成就故。當知般若

波羅蜜多勢力亦不成就。法界乃至意觸爲緣所生諸受勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。地界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。水火風空識界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。地界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。水火風空識界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。地界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。水火風空識界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。地界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。水火風空識界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。地界空故。當知般若波羅蜜多亦空。水火風空識界空故。當知般若波羅蜜多亦空。地界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。水火風空識界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。地界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。水火風空識界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。地界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。水火風空識界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。地界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。水火風空識界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。地界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。水火風空識界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。地界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。水火風空識界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。地界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。水火風空識界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。地界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。水火風空識界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。無明無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。無明無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。行乃至老死愁歎苦憂惱無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。無明無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。無明無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。行乃至老死愁歎苦憂惱無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。無明空故。當知般若波羅蜜多亦空。行乃至老死愁歎苦憂惱空故。當知般若波羅蜜多亦空。無明無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。行乃至老死愁歎苦憂惱無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。無明無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。行乃至老死愁歎苦憂惱無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。無明遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。無明寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。無明不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。無明不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。行乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。無明無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。無明勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。行乃至老死愁歎苦憂惱勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

大般若波羅蜜多經卷第一百八十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之九

復次世尊。布施波羅蜜多無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。布施波羅蜜多無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。布施波羅蜜多無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無自性故。當知般若波羅

蜜多亦無自性。布施波羅蜜多無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多空故。當知般若波羅蜜多亦空。淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故。當知般若波羅蜜多亦空。布施波羅蜜多無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。布施波羅蜜多無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。布施波羅蜜多遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。淨戒乃至靜慮波羅蜜多遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。淨戒乃至靜慮波羅蜜多寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。布施波羅蜜多不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。布施波羅蜜多不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。布施波羅蜜多無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。布施波羅蜜多勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說若菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。內空無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無生故。當知般若波羅蜜多。亦無生。內空無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。外空乃至無性自性空無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。內空無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。外空乃至無性自性空無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。內空無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。外空乃至無性自性空無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。內空空故。當知般若波羅蜜多亦空。外空乃至無性自性空空故。當知般若波羅蜜多亦空。內空無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。外空乃至無性自性空無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。內空無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。外空乃至無性自性空無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。內空遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。外空乃至無性自性空遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。內空寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。外空乃至無性自性空寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。內空不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。外空乃至無性自性空不可得故。當知般若波羅蜜多。亦不可得。內空不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。外空乃至無性自性空不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。內空無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。外空乃至無性自性空無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。內空勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。外空乃至無性自性空勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說若菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。眞如無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。眞如無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。法界乃至不思議界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。眞如無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。法界乃至不思議界無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。眞如無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。法界乃至不思議界無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。眞如空故。當知般若波羅蜜多亦空。法界乃至不思議界空故。當知般若波羅蜜多亦空。眞如無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。法界乃至不思議界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。眞如無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。法界乃至不思議界無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。眞如遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。法界乃至不思議界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。眞如寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。法界乃

至不思議界寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。眞如不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。法界乃至不思議界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。眞如不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。法界乃至不思議界不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。眞如無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。法界乃至不思議界無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。眞如勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。法界乃至不思議界勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。苦聖諦無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。集滅道聖諦無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。苦聖諦無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。集滅道聖諦無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。苦聖諦無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。集滅道聖諦無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。苦聖諦無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。集滅道聖諦無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。苦聖諦空故。當知般若波羅蜜多亦空。集滅道聖諦空故。當知般若波羅蜜多亦空。苦聖諦無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。集滅道聖諦無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。苦聖諦無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。集滅道聖諦無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。苦聖諦遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。集滅道聖諦遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。苦聖諦寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。集滅道聖諦寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。苦聖諦不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。集滅道聖諦不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。苦聖諦不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。集滅道聖諦不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。苦聖諦無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。集滅道聖諦無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。苦聖諦勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。集滅道聖諦勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。四靜慮無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。四無量四無色定無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。四靜慮無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四無量四無色定無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四靜慮無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四無量四無色定無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四靜慮無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。四無量四無色定無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。四靜慮空故。當知般若波羅蜜多亦空。四無量四無色定空故。當知般若波羅蜜多亦空。四靜慮無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四無量四無色定無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四靜慮無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。四無量四無色定無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。四靜慮遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。四無量四無色定遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離四靜慮寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四無量四無色定寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四靜慮不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。四無量四無色定不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。四靜慮不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四無量四無色定不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四靜慮無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四無量四無色定無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四靜慮勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。四無量四無色定勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。八解脫無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。八勝處九次第定十遍處無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。八解脫無滅故。當知般若波羅蜜多。亦無滅。八勝處九次第定十遍處無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。八解脫無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。八勝處九次第定十遍處無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。八解脫無所

有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。八勝處九次第定十遍處無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。八解脫空故。當知般若波羅蜜多亦空。八勝處九次第定十遍處空故。當知般若波羅蜜多亦空。八解脫無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。八勝處九次第定十遍處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。八解脫無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。八勝處九次第定十遍處無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。八解脫遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。八勝處九次第定十遍處遠離故。當知般若波羅蜜多。亦遠離。八解脫寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。八勝處九次第定十遍處寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。八解脫不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。八勝處九次第定十遍處不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。八解脫不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。八勝處九次第定十遍處不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。八解脫無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。八勝處九次第定十遍處無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。八解脫勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。八勝處九次第定十遍處勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多」

復次世尊。四念住無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無❶生故。當知般若波羅蜜多亦無生。四念住無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四正斷乃至八聖道支無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四念住無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四正斷乃至八聖道支無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四念住無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。四正斷乃至八聖道支無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。四念住空故。當知般若波羅蜜多亦空。四正斷乃至八聖道支空故。當知般若波羅蜜多亦空。四念住無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四正斷乃至八聖道支無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四念住無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。四正斷乃至八聖道支無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。四念住遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。四正斷乃至八聖道支遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。四念住寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四正斷乃至八聖道支寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四念住不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。四正斷乃至八聖道支不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。四念住不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四正斷乃至八聖道支不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四念住無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四正斷乃至八聖道支無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四念住勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。四正斷乃至八聖道支勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。空解脫門無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。無相無願解脫門無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。空解脫門無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。無相無願解脫門無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。空解脫門無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。無相無願解脫門無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。空解脫門無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。無相無願解脫門無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。空解脫門空故。當知般若波羅蜜多亦空。無相無願解脫門空故。當知般若波羅蜜多亦空。空解脫門無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。無相無願解脫門無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。空解脫門無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。無相無願解脫門無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。空解脫門遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。無相無願解脫門遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。空解脫門寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。無相無願解脫門寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。空解脫門不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。無相無願解脫門不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。空解脫門不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。無

❶生＝滅〔聖〕

相無願解脫門不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。空解脫門無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。無相無願解脫門無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。空解脫門勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。無相無願解脫門勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。五眼無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。六神通無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。五眼無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。六神通無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。五眼無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。六神通無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。五眼無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。六神通無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。五眼空故。當知般若波羅蜜多亦空。六神通空故。當知般若波羅蜜多亦空。五眼無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。六神通無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。五眼無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。六神通無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。五眼遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。六神通遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。五眼寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。六神通寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。五眼不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。六神通不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。五眼不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。六神通不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。五眼無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。六神通無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。五眼勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。六神通勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。佛十力無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。佛十力無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四無所畏乃至十八佛不共法無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。佛十力無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四無所畏乃至十八佛不共法無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。佛十力無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。四無所畏乃至十八佛不共法無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。佛十力空故。當知般若波羅蜜多亦空。四無所畏乃至十八佛不共法空故。當知般若波羅蜜多亦空。佛十力無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四無所畏乃至十八佛不共法無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。佛十力無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。四無所畏乃至十八佛不共法無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。佛十力遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。四無所畏乃至十八佛不共法遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。佛十力寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。佛十力不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。四無所畏乃至十八佛不共法不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。佛十力不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四無所畏乃至十八佛不共法不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。佛十力無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。佛十力勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。無忘失法無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。恒住捨性無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。無忘失法無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。恒住捨性無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。無忘失法無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。恒住捨性無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。無忘失法無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。恒住捨性無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。無忘失法空故。當知般若波羅蜜多亦空。恒住捨性空故。當知般若波羅蜜多亦

空。無忘失法無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。恒住捨性無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。無忘失法無願故當知般若波羅蜜多亦無願。恒住捨性無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。無忘失法遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。恒住捨性遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。無忘失法寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。恒住捨性寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。無忘失法不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。恒住捨性不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。無忘失法不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。恒住捨性不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。無忘失法無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。恒住捨性無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。無忘失法勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。恒住捨性勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。一切智無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。道相智一切相智無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。一切智無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。道相智一切相智無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一切智無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。道相智一切相智無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一切智無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。道相智一切相智無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一切智空故。當知般若波羅蜜多亦空。道相智一切相智空故。當知般若波羅蜜多亦空。一切智無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。道相智一切相智無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一切智無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。道相智一切相智無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切智遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。道相智一切相智遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一切智寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。道相智一切相智寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切智不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。道相智一切相智不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切智不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。道相智一切相智不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切智無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。道相智一切相智無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切智勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。道相智一切相智勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。一切陀羅尼門無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。一切三摩地門無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。一切陀羅尼門無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一切三摩地門無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一切陀羅尼門無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一切三摩地門無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一切陀羅尼門無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一切三摩地門無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一切陀羅尼門空故。當知般若波羅蜜多亦空。一切三摩地門空故。當知般若波羅蜜多亦空。一切陀羅尼門無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一切三摩地門無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一切陀羅尼門無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切三摩地門無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切陀羅尼門遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一切三摩地門遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一切陀羅尼門寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切三摩地門寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切陀羅尼門不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切三摩地門不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切陀羅尼門不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切三摩地門不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切陀羅尼門無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切三摩地門無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切陀羅尼門勢力不成

就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。一切三摩地門勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。預流無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。一來不還阿羅漢無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。預流無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一來不還阿羅漢無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。預流無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一來不還阿羅漢無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。預流無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一來不還阿羅漢無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。預流空故。當知般若波羅蜜多亦空。一來不還阿羅漢空故。當知般若波羅蜜多亦空。預流無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一來不還阿羅漢無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。預流無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一來不還阿羅漢無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。預流遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一來不還阿羅漢遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。預流寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一來不還阿羅漢寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。預流不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一來不還阿羅漢不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。預流不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一來不還阿羅漢不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。預流無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一來不還阿羅漢無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。預流勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。一來不還阿羅漢勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百八十

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚般若品第三十二之十

復次世尊。預流向預流果無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。預流向預流果無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一來向乃至阿羅漢果無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。預流向預流果無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一來向乃至阿羅漢果無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。預流向預流果無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一來向乃至阿羅漢果無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。預流向預流果空故。當知般若波羅蜜多亦空。一來向乃至阿羅漢果空故。當知般若波羅蜜多亦空。預流向預流果無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一來向乃至阿羅漢果無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。預流向預流果無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一來向乃至阿羅漢果無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。預流向預流果遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一來向乃至阿羅漢果遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。預流向預流果寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一來向乃至阿羅漢果寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。預流向預流果不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一來向乃至阿羅漢果不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。預流向預流果不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一來向乃至阿羅漢果不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。預流向預流果無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一來向乃至阿羅漢果無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。預流向預流果勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。一來向乃至阿羅漢果勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。獨覺無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。獨覺菩提無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。獨覺無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。獨覺菩提無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。獨覺無自性故。當知般若波羅蜜

⊖(宮)十三藏⑥*

多亦無自性。獨覺菩提無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。獨覺無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。獨覺菩提無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。獨覺空故。當知般若波羅蜜多亦空。獨覺菩提空故。當知般若波羅蜜多亦空。獨覺無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。獨覺菩提無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。獨覺無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。獨覺菩提無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。獨覺遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。獨覺菩提遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。獨覺寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。獨覺菩提寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。獨覺不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。獨覺菩提不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。獨覺不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。獨覺菩提不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。獨覺無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。獨覺菩提無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。獨覺勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。獨覺菩提勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。菩薩摩訶薩無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。菩薩摩訶薩行無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。菩薩摩訶薩無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。菩薩摩訶薩行無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。菩薩摩訶薩無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。菩薩摩訶薩行無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。菩薩摩訶薩無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。菩薩摩訶薩行無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。菩薩摩訶薩空故。當知般若波羅蜜多亦空。菩薩摩訶薩行空故。當知般若波羅蜜多亦空。菩薩摩訶薩無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。菩薩摩訶薩行無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。菩薩摩訶薩無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。菩薩摩訶薩行無願亦。當知般若波羅蜜多亦無願。菩薩摩訶薩遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。菩薩摩訶薩行遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。菩薩摩訶薩寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。菩薩摩訶薩行寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。菩薩摩訶薩不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。菩薩摩訶薩行不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。菩薩摩訶薩不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。菩薩摩訶薩行不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。菩薩摩訶薩無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。菩薩摩訶薩行無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。菩薩摩訶薩勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。菩薩摩訶薩行勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。如來應正等覺無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。無上正等菩提無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。如來應正等覺無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。無上正等菩提無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。如來應正等覺無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性。無上正等菩提無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。如來應正等覺無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。無上正等菩提無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。如來應正等覺空故。當知般若波羅蜜多亦空。無上正等菩提空故。當知般若波羅蜜多亦空。如來應正等覺無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。無上正等菩提無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。如來應正等覺無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。無上正等菩提無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。如來應正等覺遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。無上正等菩提遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。如來應正等覺寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。無上正等菩提寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。如來應正等覺不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。無上正等菩提不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。如來應正等覺不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。無上正等菩提不

可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。如來應正等覺無覺知故。當知般若波羅蜜多。亦無覺知。無上正等菩提無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。如來應正等覺勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。無上正等菩提勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

復次世尊。一切法無生故。當知般若波羅亦無生。一切法無滅故。當知般若波羅蜜多蜜多亦無滅。一切法無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。一切法無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。一切法空故。當知般若波羅蜜多亦空。一切法無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一切法無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切法遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一切法寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一切法不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切法不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。一切法無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切法勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多●

初分謗般若品第三十三

爾時具壽舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多。能信解者。從何處沒來生此間。世尊。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提已經幾時。世尊。是菩薩摩訶薩曾親近供養幾所如來應正等覺。世尊。是菩薩摩訶薩修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多爲已久如。世尊。是菩薩摩訶薩云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多能信解者。從十方界無數無量無邊如來應正等覺法會中沒。來生此間。舍利子。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提。已經無數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。是菩薩摩訶薩已曾親近供養無數無量無邊不可思議不可稱量如來應正等覺。舍利子。是菩薩摩訶薩從初發心。常勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。已經無數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。若菩薩摩訶薩見此般若波羅蜜多便作是念。我爲見佛聞此般若波羅蜜多。便作是念。我聞佛說。舍利子。是菩薩摩訶薩以無相無二無所得爲方便。能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。爾時具壽善現白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多爲有能聞能見者不。佛言。善現。❷如是般若波羅蜜多實無能聞及能見者。如是般若波羅蜜多亦非所聞及非所見。何以故。善現。色無聞無見。諸法鈍故。受想行識無聞無見。諸法鈍故。善現。眼處無聞無見。諸法鈍故。耳鼻舌身意處無聞無見。諸法鈍故。色處無聞無見。諸法鈍故。聲香味觸法處無聞無見。諸法鈍故。善現。眼界無聞無見。諸法鈍故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故。耳界無聞無見。諸法鈍故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故。鼻界無聞無見。諸法鈍故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故。舌界無聞無見。諸法鈍故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故。身界無聞無見。諸法鈍故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故。意界無聞無見。諸法鈍故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故。善現。地界無聞無見。諸法鈍故。水火風空識界無聞無見。諸法鈍故。善現。無明無聞無見。諸法鈍故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無聞無見。諸法鈍故。善現。布施波羅蜜多無聞無見。諸法鈍故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無聞無見。諸法鈍故。善現。內空無聞無見。諸法鈍故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無聞無見。諸法鈍故。善現。眞如無聞無見。諸法鈍故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無聞無見。諸法鈍故。善現。苦聖諦無聞無見。諸法鈍故。集滅道聖諦無聞無見。諸法鈍故。善現。四靜慮無聞無見。諸法鈍故。四無量四無色定無聞無見。諸法鈍故。善現。八解脫無聞無見。諸法鈍故。八勝處九次第定十遍處無聞無見。諸法鈍故。善現。四念住無聞無見。諸法鈍故。四正斷四神足五

●以上梵第二十五品．品名缺　❷如＝汝㊂

根五力七等覺支八聖道支無聞無見。諸法鈍故。善現。空解脫門無聞無見。諸法鈍故。無相無願解脫門無聞無見。諸法鈍故。善現。五眼無聞無見。諸法鈍故。六神通無聞無見。諸法鈍故。善現。佛十力無聞無見。諸法鈍故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無聞無見。諸法鈍故。善現。無忘失法無聞無見。諸法鈍故。恒住捨性無聞無見。諸法鈍故。善現。一切智無聞無見。諸法鈍故。道相智一切相智無聞無見。諸法鈍故。善現。一切陀羅尼門無聞無見。諸法鈍故。一切三摩地門無聞無見。諸法鈍故。善現。預流無聞無見。諸法鈍故。一來不還阿羅漢無聞無見。諸法鈍故。善現。預流向預流果無聞無見。諸法鈍故。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無聞無見。諸法鈍故。善現。獨覺無聞無見。諸法鈍故。獨覺菩提無聞無見。諸法鈍故。善現。菩薩摩訶薩無聞無見。諸法鈍故。菩薩摩訶薩行無聞無見。諸法鈍故。善現。如來應正等覺無聞無見。諸法鈍故。無上正等菩提無聞無見。諸法鈍故。善現。一切法無聞無見。諸法鈍故

具壽善現復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩積行久如。便能修學甚深般若波羅蜜多。佛言。善現。於此事中應分別說。善現。有菩薩摩訶薩。從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多。亦能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多。善現。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故不謗諸法。於一切法不增不減。是菩薩摩訶薩。常不遠離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應之行。亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩衆。是菩薩摩訶薩。從一佛土趣一佛土。欲以珍奇諸妙供具。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等。隨意成辦。亦能於彼諸如來所殖衆善根。是菩薩摩訶薩。隨受身處不墮母腹胞胎中生。是菩薩摩訶薩心常不與煩惱雜住。亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩恒不遠離殊勝神通。從一佛國趣一佛國。成熟有情嚴淨佛土。善現。是菩薩摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多

善現。有菩薩乘諸善男子善女人等。雖曾見多佛。若多百佛。若多千佛。若多百千佛。若多俱胝佛。若多百俱胝佛。若多千俱胝佛。若多百千俱胝佛。若多百千俱胝那庾多佛。於諸佛所亦多修習布施淨戒安忍精進靜慮般若。而有所得為方便故。不能修學甚深般若波羅蜜多。亦不能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多。善現。是善男子善女人等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。便從座起捨衆而去。善現。是善男子善女人等。不敬如是甚深般若波羅蜜多亦不敬佛。既捨如是甚深般若波羅蜜多亦捨諸佛。今此衆中亦有彼類。聞我說是甚深般若波羅蜜多心不悅可捨衆而去。所以者何。是善男子善女人等。先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去。今世聞說如是般若波羅蜜多。由宿習力還復捨去。是善男子善女人等。於此所說甚深般若波羅蜜多。身語及心皆不和合。由斯造作增長愚癡惡慧罪業。彼由造作增長愚癡惡慧罪業。聞說如是甚深般若波羅蜜多。即便毀謗障礙棄捨。彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅蜜多。則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。即便造作增長能感匱正法業。彼因造作增長能感匱正法業。墮大地獄經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故。於此世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已轉生他方世界。與此同類大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故。於他世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已轉生餘方世界。與此同類大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多

百千俱胝那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故。於餘世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷下方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷上方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界。火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已還生此間世界大地獄中。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業猶未盡故。死已復生他餘世界。遍歷十方大地獄中。受諸楚毒猛利大苦。如是輪迴經無數劫。彼匱法罪業勢稍微。從地獄出墮傍生趣經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故於此世界。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生他方世界。與此同類傍生趣中經歷多歲。若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故於他世界。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生餘方世界。與此同類傍生趣中經歷多歲。若多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。罪未盡故於餘世界。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界。受傍生身備遭殘害恐逼等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已還生此間世界傍生趣中。從一險惡處至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐逼等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已復生他餘世界。遍歷十方傍生趣中廣受衆苦。如是循環經無數劫。彼匱法罪業勢漸薄。免傍生趣墮鬼界中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故於此世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生他方世界。與此同類餓鬼趣中經歷多歲。若多百歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故於他世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生餘方世界。與此同類餓鬼趣中經歷多歲。若多百歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。罪未盡故於餘世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界。於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已還生此間世界餓鬼趣中。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已復生他餘世界。遍歷十方餓鬼趣中廣受衆苦。如是周流經無數劫。彼匱法業餘世將盡。雖得為人而居下賤。所謂生在生盲人家。或旃❶荼羅家。或補羯娑家。或屠膾家。或漁獵家。或工匠家。或樂人家。或邪見家。或餘猥雜惡律儀家。或所受身無眼無耳無鼻無舌無手無足。癰疽疥癩。風狂癲癎癃殘背僂。矬陋❷癵癖諸根缺減。貧窮枯顇頑嚚無識。凡有所為人皆輕賤。或所生處不聞佛名法名僧名菩薩名獨覺名。或復生於幽闇世

❶荼＝茶㊂　❷癵癖＝攣躄㊄㊅，攣躃㊆

界。恒無晝夜不覩光明。彼匱法業造作增長極深重故。受如是等不可愛樂圓滿苦果

爾時舍利子白佛言。世尊。彼所造作增長能感匱正法業。與五無間業可說相似耶。佛言。舍利子。彼匱法業最極麁重。不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多。卽便不信誹謗毀呰。言如是法非諸如來應正等覺之所演說。非法非律非大師敎。我等於此不應修學。是謗法人自謗般若波羅蜜多。亦敎無量有情毀謗。自壞其身亦令他壞。自飮毒藥亦令他飮。自失生天解脫樂果亦令他失。自以其身投地獄火。亦令他人投地獄火。自不信解甚深般若波羅蜜多。亦敎他人令不信解甚深般若波羅蜜多。自陷其身沈溺苦海。亦陷他人沈溺苦海。舍利子。我於如是甚深般若波羅蜜多。尙不令彼謗正法者聞其名字。況爲彼說。舍利子。彼謗法者。我尙不聽住菩薩乘諸善男子善女人等聞其名字。況令眼見豈許共住。何以故。舍利子。諸有誹謗甚深般若波羅蜜多。當知彼名破正法者。墮黑暗類如穢蝸螺。自汚汚他如爛糞聚。若有信用破法者言。亦受如前所說大苦。舍利子。諸有破壞甚深般若波羅蜜多。當知彼類卽是地獄傍生餓鬼。是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多

時舍利子復白佛言。世尊。何緣但說如是破正法者墮大地獄傍生鬼趣長時受苦。而不說彼形貌身量。佛言。舍利子。止不應說破正法者當來所受惡趣形量。所以者何。若我具說破正法者當來所受惡趣形量。彼聞驚怖當吐熱血。便致命終或近死苦。心頓憂惱如中毒箭。身漸枯顇如被截苗。恐彼聞說謗正法者當受如是大醜苦身。徒自驚惶喪失身命。我愍彼故。不爲汝說破正法罪形貌身量。舍利子言。惟願佛說破正法者當來所受惡趣形量。明誡未來令知破法獲大苦報不造斯罪。佛言。舍利子。我先所說足爲明誡。謂未來世諸善男子善女人等。聞我所說破正法業。造作增長極圓滿者墮大地獄傍生鬼界一一趣中長時受苦。足自兢持不毀正法。時舍利子卽白佛言。唯然世尊。唯然善逝。未來淨信諸善男子善女人等。聞佛先說破正法業感長時苦。足爲明誡。寧捨身命終不謗法。勿我未來當受斯苦

爾時具壽善現白佛言。世尊。若有聰明諸善男子善女人等。聞佛所說謗正法者於未來世久受大苦。應善護持身語意業。勿於正法誹謗毀壞。墮三惡趣長時受苦。於久遠時不見諸佛。不聞正法不値遇僧。不得生於有佛國土。雖生人趣下賤貧窮。醜陋頑愚支體不具。諸有所說人不信受。具壽善現復言。世尊。造作增長感匱法業。豈不由習惡語業耶。佛言。善現。如是如是。實由❶串習惡語業故。造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中。當有愚癡諸出家者。彼雖稱我以爲大師。而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。善現當知。若有謗毀甚深般若波羅蜜多。則爲謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提。則爲謗毀過去未來現在諸佛一切相智。若有謗毀一切相智則謗毀佛。若謗毀佛則謗毀法。若謗毀法則謗毀僧。若謗毀僧則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見。則當謗毀布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦當謗毀內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。亦當謗毀眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界。亦當謗毀苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。亦當謗毀四靜慮四無量四無色定。亦當謗毀八解脫八勝處九次第定十遍處。亦當謗毀四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。亦當謗毀空解脫門無相解脫門無願解脫門。亦當謗毀五眼六神通。亦當謗毀佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。亦當謗毀無忘失法恒住捨性。亦當謗毀一切智道相智一切相智。亦當謗毀一切陀羅尼門一切三摩地門。彼由謗毀諸功德聚。則便攝受無數無量無邊罪聚。由彼攝受無數無量無邊罪聚。則便攝受諸大地獄傍生鬼界及人趣中無數無量無邊苦聚

時具壽善現復白佛言。世尊。諸愚癡人幾因緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。佛言。善現。由四因緣。何等爲四。一者爲諸邪魔所扇惑故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅

蜜多。二者於甚深法不信解故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者不勤精進堅著五蘊諸惡知識所攝受故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者多懷瞋恚樂行惡法喜自高擧輕毀他故。使愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現。由具如是四因緣故。諸愚癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之一

具壽善現復白佛言。世尊。不勤精進未種善根具不善根。爲惡知識所攝受者。於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。佛言。善現。如是如是。如汝所說。不勤精進未種善根具不善根。爲惡知識所攝受者。於此所說甚深般若波羅蜜多實難信解。具壽善現復白佛言。如是般若波羅蜜多。云何甚深難信難解。佛言。善現。色非縛非解。何以故。以色無所有性。爲色自性故。受想行識非縛非解。何以故。以受想行識無所有性。爲受想行識自性故。眼處非縛非解。何以故。以眼處無所有性。爲眼處自性故。耳鼻舌身意處非縛非解。何以故。以耳鼻舌身意處無所有性。爲耳鼻舌身意處自性故。色處非縛非解。何以故。以色處無所有性。爲色處自性故。聲香味觸法處非縛非解。何以故。以聲香味觸法處無所有性。爲聲香味觸法處自性故。眼界非縛非解。何以故。以眼界無所有性。爲眼界自性故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以色界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有性。爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性故。耳界非縛非解。何以故。以耳界無所有性。爲耳界自性故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有性。爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性故。鼻界非縛非解。何以故。以鼻界無所有性。爲鼻界自性故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有性。爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性故。舌界非縛非解。何以故。以舌界無所有性。爲舌界自性故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性故。身界非縛非解。何以故。以身界無所有性。爲身界自性故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有性。爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性故。意界非縛非解。何以故。以意界無所有性。爲意界自性故。法界意識界❶及意觸意觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有性。爲法界乃至意觸爲緣所生諸受自性故。地界非縛非解。何以故。以地界無所有性。爲地界自性故。水火風空識界非縛非解。何以故。以水火風空識界無所有性。爲水火風空識界自性故。無明非縛非解。何以故。以無明無所有性。爲無明自性故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非縛非解。何以故。以行乃至生老死愁歎苦憂惱無所有性。爲❷行乃至生老死愁歎苦憂惱自性故。布施波羅蜜多非縛非解。何以故。以布施波羅蜜多無所有性。爲布施波羅蜜多自性故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非縛非解。何以故。以淨戒乃至般若波羅蜜多無所有性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多自性故。內空非縛非解。何以故。以內空無所有性。爲內空自性故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非縛非解。何以故。以外空乃至無性自性空無所有性。爲外空乃至無性自性空自性故。眞如非縛非解。何以故。以眞如無所有性。爲眞如自性故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非縛非解。何以故。以法界乃至不思議界無所有性。爲法界乃至不思議界自性故。苦聖諦非縛非解。何以故。以苦聖諦無所有性。

❶及＝乃㊂　❷行＝識㊂*

爲苦聖諦自性故。集滅道聖諦非縛非解。何以故。以集滅道聖諦無所有性。爲集滅道聖諦自性故。四靜慮非縛非解何以故。以四靜慮無所有性。爲四靜慮自性故。四無量四無色定非縛非解。何以故。以四無量四無色定無所有性。爲四無量四無色定自性故。八解脫非縛非解。何以故。以八解脫無所有性。爲八解脫自性故。八勝處九次第定十遍處非縛非解。何以故。以八勝處九次第定十遍處無所有性。爲八勝處九次第定十遍處自性故。四念住非縛非解。何以故。以四念住無所有性。爲四念住自性故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非縛非解。何以故。以四正斷乃至八聖道支無所有性。爲四正斷乃至八聖道支自性故。空解脫門非縛非解。何以故。以空解脫門無所有性。爲空解脫門自性故。無相無願解脫門非縛非解。何以故。以無相無願解脫門無所有性。爲無相無願解脫門自性故。菩薩十地非縛非解。何以故。以菩薩十地無所有性。爲菩薩十地自性故。五眼非縛非解。何以故。以五眼無所有性。爲五眼自性故。六神通非縛非解。何以故。以六神通無所有性。爲六神通自性故。佛十力非縛非解。何以故。以佛十力無所有性。爲佛十力自性故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非縛非解。何以故。以四無所畏乃至十八佛不共法無所有性。爲四無所畏乃至十八佛不共法自性故。無忘失法非縛非解。何以故。以無忘失法無所有性。爲無忘失法自性故。恒住捨性非縛非解。何以故。以恒住捨性無所有性。爲恒住捨性自性故。一切智非縛非解。何以故。以一切智無所有性。爲一切智自性故。道相智一切相智非縛非解。何以故。以道相智一切相智無所有性。爲道相智一切相智自性故。一切陀羅尼門非縛非解。何以故。以一切陀羅尼門無所有性。爲一切陀羅尼門自性故。一切三摩地門非縛非解。何以故。以一切三摩地門無所有性。爲一切三摩地門自性故。預流果非縛非解。何以故。以預流果無所有性。爲預流果自性故。一來不還阿羅漢果非縛非解。何以故。以一來不還阿羅漢果無所有性。爲一來不還阿羅漢果自性故。獨覺菩提非縛非解。何以故。以獨覺菩提無所有性。爲獨覺菩提自性故。一切菩薩摩訶薩行非縛非解。何以故。以一切菩薩摩訶薩行無所有性。爲一切菩薩摩訶薩行自性故。諸佛無上正等菩提非縛非解。何以故。以諸佛無上正等菩提無所有性。爲諸佛無上正等菩提自性故

復次善現。色前際非縛非解。何以故。色前際無所有性。爲色前際自性故。受想行識前際非縛非解。何以故。受想行識前際無所有性。爲受想行識前際自性故。眼處前際非縛非解。何以故。眼處前際無所有性。爲眼處前際自性故。耳鼻舌身意處前際非縛非解。何以故。耳鼻舌身意處前際無所有性。爲耳鼻舌身意處前際自性故。色處前際非縛非解。何以故。色處前際無所有性。爲色處前際自性故。聲香味觸法處前際非縛非解。何以故。聲香味觸法處前際無所有性。爲聲香味觸法處前際自性故。眼界前際非縛非解。何以故。眼界前際無所有性。爲眼界前際自性故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受前際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲緣所生諸受前際無所有性。爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受前際自性故。耳界前際非縛非解。何以故。耳界前際無所有性。爲耳界前際自性故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受前際非縛非解。何以故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受前際無所有性。爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受前際自性故。鼻界前際非縛非解。何以故。鼻界前際無所有性。爲鼻界前際自性故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受前際非縛非解。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受前際無所有性。爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受前際自性故。舌界前際非縛非解。何以故。舌界前際無所有性。爲舌界前際自性故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受前際非縛非解。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受前際無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受前際自性故。身界前際非縛非解。何以故。身界前際無所有性。爲身界前際自性故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受前際非縛非解。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受前際無所有性。爲觸界乃至身觸爲緣所生

諸受前際自性故。意界前際非縛非解。何以故。意界前際無所有性。爲意界前際自性故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受前際非縛非解。何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受前際無所有性。爲法界乃至意觸爲緣所生諸受前際自性故。地界前際非縛非解。何以故。地界前際無所有性。爲地界前際自性故。水火風空識界前際非縛非解。何以故。水火風空識界前際無所有性。爲水火風空識界前際自性故。無明前際非縛非解。何以故。無明前際無所有性。爲無明前際自性故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱前際非縛非解。何以故。行乃至老死愁歎苦憂惱前際無所有性。爲行乃至老死愁歎苦憂惱前際自性故。布施波羅蜜多前際非縛非解。何以故。布施波羅蜜多前際無所有性。爲布施波羅蜜多前際自性故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多前際非縛非解。何以故。淨戒乃至般若波羅蜜多前際無所有性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多前際自性故。內空前際非縛非解。何以故。內空前際無所有性。爲內空前際自性故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空前際非縛非解。何以故。外空乃至無性自性空前際無所有性。爲外空乃至無性自性空前際自性故。眞如前際非縛非解。何以故。眞如前際無所有性。爲眞如前際自性故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界前際非縛非解。何以故。法界乃至不思議界前際無所有性。爲法界乃至不思議界前際自性故。苦聖諦前際非縛非解。何以故。苦聖諦前際無所有性。爲苦聖諦前際自性故。集滅道聖諦前際非縛非解。何以故。集滅道聖諦前際無所有性。爲集滅道聖諦前際自性故。四靜慮前際非縛非解。何以故。四靜慮前際無所有性。爲四靜慮前際自性故。四無量四無色定前際非縛非解。何以故。四無量四無色定前際無所有性。爲四無量四無色定前際自性故。八解脫前際非縛非解。何以故。八解脫前際無所有性。爲八解脫前際自性故。八勝處九次第定十遍處前際非縛非解。何以故。八勝處九次第定十遍處前際無所有性。爲八勝處九次第定十遍處前際自性故。四念住前際非縛非解。何以故。四念住前際無所有性。爲四念住前際自性故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支前際非縛非解。何以故。四正斷乃至八聖道支前際無所有性。爲四正斷乃至八聖道支前際自性故。空解脫門前際非縛非解。何以故。空解脫門前際無所有性。爲空解脫門前際自性故。無相無願解脫門前際非縛非解。何以故。無相無願解脫門前際無所有性。爲無相無願解脫門前際自性故。菩薩十地前際非縛非解。何以故。菩薩十地前際無所有性。爲菩薩十地前際自性故。五眼前際非縛非解。何以故。五眼前際無所有性。爲五眼前際自性故。六神通前際非縛非解。何以故。六神通前際無所有性。爲六神通前際自性故。佛十力前際非縛非解。何以故。佛十力前際無所有性。爲佛十力前際自性故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法前際非縛非解。何以故。四無所畏乃至十八佛不共法前際無所有性。爲四無所畏乃至十八佛不共法前際自性故。無忘失法前際非縛非解。何以故。無忘失法前際無所有性。爲無忘失法前際自性故。恒住捨性前際非縛非解。何以故。恒住捨性前際無所有性。爲恒住捨性前際自性故。一切智前際非縛非解。何以故。一切智前際無所有性。爲一切智前際自性故。道相智一切相智前際非縛非解。何以故。道相智一切相智前際無所有性。爲道相智一切相智前際自性故。一切陀羅尼門前際非縛非解。何以故。一切陀羅尼門前際無所有性。爲一切陀羅尼門前際自性故。一切三摩地門前際非縛非解。何以故。一切三摩地門前際無所有性。爲一切三摩地門前際自性故。預流果前際非縛非解。何以故。預流果前際無所有性。爲預流果前際自性故。一來不還阿羅漢果前際非縛非解。何以故。一來不還阿羅漢果前際無所有性。爲一來不還阿羅漢果前際自性故。獨覺菩提前際非縛非解。何以故。獨覺菩提前際無所有性。爲獨覺菩提前際自性故。一切菩薩摩訶薩行

前際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行前際無所有性。爲一切菩薩摩訶薩行前際自性故。諸佛無上正等菩提前際非縛非解。何以故。諸佛無上正等菩提前際無所有性。爲諸佛無上正等菩提前際自性故

復次善現。色後際非縛非解。何以故。色後際無所有性。爲色後際自性故。受想行識後際非縛非解。何以故。受想行識後際無所有性。爲受想行識後際自性故。眼處後際非縛非解。何以故。眼處後際無所有性。爲眼處後際自性故。耳鼻舌身意處後際非縛非解。何以故。耳鼻舌身意處後際無所有性。爲耳鼻舌身意處後際自性故。色處後際非縛非解。何以故。色處後際無所有性。爲色處後際自性故。聲香味觸法處後際非縛非解。何以故。聲香味觸法處後際無所有性。爲聲香味觸法處後際自性故。眼界後際非縛非解。何以故。眼界後際無所有性。爲眼界後際自性故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受後際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲緣所生諸受後際無所有性。爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受後際自性故。耳界後際非縛非解。何以故。耳界後際無所有性。爲耳界後際自性故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受後際非縛非解。何以故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受後際無所有性。爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受後際自性故。鼻界後際非縛非解。何以故。鼻界後際無所有性。爲鼻界後際自性故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受後際非縛非解。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受後際無所有性。爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受後際自性故。舌界後際非縛非解。何以故。舌界後際無所有性。爲舌界後際自性故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受後際非縛非解。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受後際無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受後際自性故。身界後際非縛非解。何以故。身界後際無所有性。爲身界後際自性故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受後際非縛非解。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受後際無所有性。爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受後際自性故。意界後際非縛非解。何以故。意界後際無所有性。爲意界後際自性故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受後際非縛非解。何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受後際無所有性。爲法界乃至意觸爲緣所生諸受後際自性故。地界後際非縛非解。何以故。地界後際無所有性。爲地界後際自性故。水火風空識界後際非縛非解。何以故。水火風空識界後際無所有性。爲水火風空識界後際自性故。無明後際非縛非解。何以故。無明後際無所有性。爲無明後際自性故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱後際非縛非解。何以故。行乃至老死愁歎苦憂惱後際無所有性。爲行乃至老死愁歎苦憂惱後際自性故。布施波羅蜜多後際非縛非解。何以故。布施波羅蜜多後際無所有性。爲布施波羅蜜多後際自性故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多後際非縛非解。何以故。淨戒乃至般若波羅蜜多後際無所有性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多後際自性故。內空後際非縛非解。何以故。內空後際無所有性。爲內空後際自性故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空後際非縛非解。何以故。外空乃至無性自性空後際無所有性。爲外空乃至無性自性空後際自性故。眞如後際非縛非解。何以故。眞如後際無所有性。爲眞如後際自性故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界後際非縛非解。何以故。法界乃至不思議界後際無所有性。爲法界乃至不思議界後際自性故。苦聖諦後際非縛非解。何以故。苦聖諦後際無所有性。爲苦聖諦後際自性故。集滅道聖諦後際非縛非解。何以故。集滅道聖諦後際無所有性。爲集滅道聖諦後際自性故。四靜慮後際非縛非解。何以故。四靜慮後際無所有性。爲四靜慮後際自性故。四無量四無色定後際非縛非解。何以故。四無量四無色定後際無所有性爲四無量四無色定後際自性故。八解脫後際非縛非解。何以故。八解脫後際無所有性。爲八解脫後際自性故。八勝處九次第定十遍處後際非縛非解。何以故。八勝處九次第定十遍處後際無所有性。爲八勝

處九次第定十遍處後際自性故。四念住後際非縛非解。何以故。四念住後際無所有性。爲四念住後際自性故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支後際非縛非解。何以故。四正斷乃至八聖道支後際無所有性。爲四正斷乃至八聖道支後際自性故。空解脫門後際非縛非解。何以故。空解脫門後際無所有性。爲空解脫門後際自性故。無相無願解脫門後際非縛非解。何以故。無相無願解脫門後際無所有性。爲無相無願解脫門後際自性故。菩薩十地後際非縛非解。何以故。菩薩十地後際無所有性。爲菩薩十地後際自性故。五眼後際非縛非解。何以故。五眼後際無所有性。爲五眼後際自性故。六神通後際非縛非解。何以故。六神通後際無所有性。爲六神通後際自性故。佛十力後際非縛非解。何以故。佛十力後際無所有性。爲佛十力後際自性故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法後際非縛非解。何以故。四無所畏乃至十八佛不共法後際無所有性。爲四無所畏乃至十八佛不共法後際自性故。無忘失法後際非縛非解。何以故。無忘失法後際無所有性。爲無忘失法後際自性故。恒住捨性後際非縛非解。何以故。恒住捨性後際無所有性。爲恒住捨性後際自性故。一切智後際非縛非解。何以故。一切智後際無所有性。爲一切智後際自性故。道相智一切相智後際非縛非解。何以故。道相智一切相智後際無所有性。爲道相智一切相智後際自性故。一切陀羅尼門後際非縛非解。何以故。一切陀羅尼門後際無所有性。爲一切陀羅尼門後際自性故。一切三摩地門後際非縛非解。何以故。一切三摩地門後際無所有性。爲一切三摩地門後際自性故。預流果後際非縛非解。何以故。預流果後際無所有性。爲預流果後際自性故。一來不還阿羅漢果後際非縛非解。何以故。一來不還阿羅漢果後際無所有性。爲一來不還阿羅漢果後際自性故。獨覺菩提後際非縛非解。何以故。獨覺菩提後際無所有性。爲獨覺菩提後際自性故。一切菩薩摩訶薩行後際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行後際無所有性。爲一切菩薩摩訶薩行後際自性故。諸佛無上正等菩提後際非縛非解。何以故。諸佛無上正等菩提後際無所有性。爲諸佛無上正等菩提後際自性故

復次善現。色中際非縛非解何以故。色中際無所有性。爲色中際自性故。受想行識中際非縛非解。何以故。受想行識中際無所有性。爲受想行識中際自性故。眼處中際非縛非解。何以故。眼處中際無所有性。爲眼處中際自性故。耳鼻舌身意處中際非縛非解。何以故。耳鼻舌身意處中際無所有性。爲耳鼻舌身意處中際自性故。色處中際非縛非解。何以故。色處中際無所有性。爲色處中際自性故。聲香味觸法處中際非縛非解。何以故。聲香味觸法處中際無所有性。爲聲香味觸法處中際自性故。眼界中際非縛非解。何以故。眼界中際無所有性爲眼界中際自性故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受中際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲緣所生諸受中際無所有性。爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受中際自性故。耳界中際非縛非解。何以故。耳界中際無所有性。爲耳界中際自性故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受中際非縛非解。何以故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中際無所有性。爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中際自性故。鼻界中際非縛非解。何以故。鼻界中際無所有性。爲鼻界中際自性故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受中際非縛非解。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受中際無所有性。爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受中際自性故。舌界中際非縛非解。何以故。舌界中際無所有性。爲舌界中際自性故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受中際非縛非解。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受中際無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受中際自性故。身界中際非縛非解。何以故。身界中際無所有性。爲身界中際自性故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受中際非縛非解。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際無所有性。爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際自性故。意界中際非縛非解。何以故。意界中際無所有性。爲意界中際自性故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受中際非縛非解。何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受中

際無所有性。爲法界乃至意觸爲緣所生諸受中際自性故。地界中際非縛非解。何以故。地界中際無所有性。爲地界中際自性故。水火風空識界中際非縛非解。何以故。水火風空識界中際無所有性。爲水火風空識界中際自性故。無明中際非縛非解。何以故。無明中際無所有性。爲無明中際自性故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱中際非縛非解。何以故。行乃至老死愁歎苦憂惱中際無所有性。爲行乃至老死愁歎苦憂惱中際自性故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之二

布施波羅蜜多中際非縛非解。何以故。布施波羅蜜多中際無所有性。爲布施波羅蜜多中際自性故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中際非縛非解。何以故。淨戒乃至般若波羅蜜多中際無所有性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多中際自性故。內空中際非縛非解。何以故。內空中際無所有性。爲內空中際自性故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空中際非縛非解。何以故。外空乃至無性自性空中際無所有性。爲外空乃至無性自性空中際自性故。眞如中際非縛非解。何以故。眞如中際無所有性。爲眞如中際自性故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界中際非縛非解。何以故。法界乃至不思議界中際無所有性。爲法界乃至不思議界中際自性故。苦聖諦中際非縛非解。何以故。苦聖諦中際無所有性。爲苦聖諦中際自性故。集滅道聖諦中際非縛非解。何以故。集滅道聖諦中際無所有性。爲集滅道聖諦中際自性故。四靜慮中際非縛非解。何以故。四靜慮中際無所有性。爲四靜慮中際自性故。四無量四無色定中際非縛非解。何以故。四無量四無色定中際無所有性。爲四無量四無色定中際自性故。八解脫中際非縛非解。何以故。八解脫中際無所有性。爲八解脫中際自性故。八勝處九次第定十遍處中際非縛非解。何以故。八勝處九次第定十遍處中際無所有性。爲八勝處九次第定十遍處中際自性故四念住中際非縛非解。何以故。四念住中際無所有性。爲四念住中際自性故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中際非縛非解。何以故。四正斷乃至八聖道支中際無所有性。爲四正斷乃至八聖道支中際自性故。空解脫門中際非縛非解。何以故。空解脫門中際無所有性。爲空解脫門中際自性故。無相無願解脫門中際非縛非解。何以故。無相無願解脫門中際無所有性。爲無相無願解脫門中際自性故。菩薩十地中際非縛非解。何以故。菩薩十地中際無所有性。爲菩薩十地中際自性故。五眼中際非縛非解。何以故。五眼中際無所有性。爲五眼中際自性故。六神通中際非縛非解。何以故。六神通中際無所有性。爲六神通中際自性無。佛十力中際非縛非解。何以故。佛十力中際無所有性。❶爲佛十力中際自性故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中際非縛非解。何以故。四無所畏乃至十八佛不共法中際無所有性。爲四無所畏乃至十八佛不共法中際自性故。無忘失法中際非縛非解。何以故。無忘失法中際無所有性。爲無忘失法中際自性故。恒住捨性中際非縛非解。何以故。恒住捨性中際無所有性。爲恒住捨性中際自性故。一切智中際非縛非解。何以故。一切智中際無所有性。爲一切智中際自性故。道相智一切相智中際非縛非解。何以故。道相智一切相智中際無所有性。爲道相智一切相智中際自性故。一切陀羅尼門中際非縛非解。何以故。一切陀羅尼門中際無所有性。爲一切陀羅尼門中際自性故。一切三摩地門中際非縛非解。何以故。一切三摩地門中際無所有性。爲一切三摩地門中際自性故。預流果中際非縛非解。何以故。預流果中際無所有性。爲預流果中際自性故。一來不還阿羅漢果中際非縛非解。何以故。一來不還阿羅漢果中際無所有性。

❶爲＝故㊥

為一來不還阿羅漢果中際自性故。獨覺菩提中際非縛非解。何以故。獨覺菩提中際無所有性。為獨覺菩提中際自性故。一切菩薩摩訶薩行中際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行中際無所有性。為一切菩薩摩訶薩行中際自性故。諸佛無上正等菩提中際非縛非解。何以故。諸佛無上正等菩提中際無所有性。為諸佛無上正等菩提中際自性故

具壽善現復白佛言。世尊。諸有不勤精進。未種善根具不善根。惡友所攝。隨魔力行。懈怠增上。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。於此般若波羅蜜多實難信解。佛言。善現。如是如是。如汝所說。不勤精進。未種善根。具不善根。惡友所攝。隨魔力行。懈怠增上。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。於此般若波羅蜜多實難信解。所以者何。善現。色清淨即果清淨。果清淨即色清淨。何以故。是色清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。受想行識清淨即果清淨。果清淨即受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眼處清淨即果清淨。果清淨即眼處清淨。何以故。是眼處清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。耳鼻舌身意處清淨即果清淨。果清淨即耳鼻舌身意處清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。色處清淨即果清淨。果清淨即色處清淨。何以故。是色處清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。聲香味觸法處清淨即果清淨。果清淨即聲香味觸法處清淨。何以故。是聲香味觸法處清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眼界清淨即果清淨。果清淨即眼界清淨。何以故。是眼界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。何以故。是色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。耳界清淨即果清淨。果清淨即耳界清淨。何以故。是耳界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。何以故。是聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。鼻界清淨即果清淨。果清淨即鼻界清淨。何以故。是鼻界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故。是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。舌界清淨即果清淨。果清淨即舌界清淨。何以故。是舌界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨。何以故。是味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。身界清淨即果清淨。果清淨即身界清淨。何以故。是身界清淨與果清淨。無二無二分。無別無斷故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨。何以故。是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意界清淨即果清淨。果清淨即意界清淨。何以故。是意界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即法界乃至意觸為緣所生諸受清淨。何以故。是法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。地界清淨即果清淨。果清淨即地界清淨。何以故。是地界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。水火風空識界清淨即果清淨。果清淨即水火風空識界清淨。何以故。是水火風空識界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。無明清淨即果清淨。果清淨即無明清淨。何以故。是無明清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨即果清淨。果清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故。是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故

善現。布施波羅蜜多清淨即果清淨。果清淨即布施波羅蜜多清淨。何以故。是布施波羅蜜多清淨與果清淨。無二無二分無別無斷

故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨卽果清淨。果清淨卽淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。何以故。是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。內空清淨卽果清淨。果清淨卽內空清淨。何以故。是內空清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨卽果清淨。果清淨卽外空乃至無性自性空清淨。何以故。是外空乃至無性自性空清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眞如清淨卽果清淨。果清淨卽眞如清淨。何以故。是眞如清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨卽果清淨。果清淨卽法界乃至不思議界清淨。何以故。是法界乃至不思議界清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨卽果清淨。果清淨卽苦聖諦清淨。何以故。是苦聖諦清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。集滅道聖諦清淨卽果清淨。果清淨卽集滅道聖諦清淨。何以故。是集滅道聖諦清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四靜慮清淨卽果清淨。果清淨卽四靜慮清淨。何以故。是四靜慮清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。四無量四無色定清淨卽果清淨。果清淨卽四無量四無色定清淨。何以故。是四無量四無色定清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。八解脫清淨卽果清淨。果清淨卽八解脫清淨。何以故。是八解脫清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。八勝處九次第定十遍處清淨卽果清淨。果清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。何以故。是八勝處九次第定十遍處清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四念住清淨卽果清淨。果清淨卽四念住清淨。何以故。是四念住清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨卽果清淨。果清淨卽四正斷乃至八聖道支清淨。何以故。是四正斷乃至八聖道支清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。空解脫門清淨卽果清淨。果清淨卽空解脫門清淨。何以故。是空解脫門清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。無相無願解脫門清淨卽果清淨。果清淨卽無相無願解脫門清淨。何以故。是無相無願解脫門清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。菩薩十地清淨卽果清淨。果清淨卽菩薩十地清淨。何以故。是菩薩十地清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故

善現。五眼清淨卽果清淨。果清淨卽五眼清淨。何以故。是五眼清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。六神通清淨卽果清淨。果清淨卽六神通清淨。何以故。是六神通清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛十力清淨卽果清淨。果清淨卽佛十力清淨。何以故。是佛十力清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨卽果清淨。果清淨卽四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故。是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。無忘失法清淨卽果清淨。果清淨卽無忘失法清淨。何以故。是無忘失法清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。恒住捨性清淨卽果清淨。果清淨卽恒住捨性清淨。何以故。是恒住捨性清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切智清淨卽果清淨。果清淨卽一切智清淨。何以故。是一切智清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一切相智清淨卽果清淨。果清淨卽道相智一切相智清淨。何以故。是道相智一切相智清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切陀羅尼門清淨卽果清淨。果清淨卽一切陀羅尼門清淨。何以故。是一切陀羅尼門清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。一切三摩地門清淨卽果清淨。果清淨卽一切三摩地門清淨。何以故。是一切三摩地門清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。預流果清淨卽果清淨。果清淨卽預流果清淨。何以故。是預流果清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。一來不還阿羅漢果清淨卽果清淨。果清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。何以故。是一來不還阿羅漢果清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。獨

覺菩提清淨即果清淨。果清淨即獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切菩薩摩訶薩行清淨即果清淨。果清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故。是一切菩薩摩訶薩行清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。諸佛無上正等菩提清淨即果清淨。果清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。色清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即色清淨。何以故。是色清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。受想行識清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眼處清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即眼處清淨。何以故。是眼處清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷故。耳鼻舌身意處清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即耳鼻舌身意處清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。色處清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即色處清淨。何以故。是色處清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。聲香味觸法處清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即聲香味觸法處清淨。何以故。是聲香味觸法處清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眼界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即眼界清淨。何以故。是眼界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。耳界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即耳界清淨。何以故。是耳界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。鼻界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即鼻界清淨。何以故。是鼻界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。舌界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即舌界清淨。何以故。是舌界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故。善現。身界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即身界清淨。何以故。是身界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即意界清淨。何以故。是意界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。地界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即地界清淨。何以故 是地界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。水火風空識界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即水火風空識界清淨。何以故。是水火風空識界清淨與般若波羅蜜

多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。無明清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽無明清淨。何以故。是無明清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淸淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故。是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故

善現。布施波羅蜜多清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽布施波羅蜜多清淨。何以故。是布施波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨。何以故。是淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。內空清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽內空清淨。何以故。是內空清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽外空乃至無性自性空清淨。何以故。是外空乃至無性自性空清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眞如清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽眞如清淨。何以故。是眞如清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽法界乃至不思議界清淨。何以故。是法界乃至不思議界清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽苦聖諦清淨。何以故。是苦聖諦清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。集滅道聖諦清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽集滅道聖諦清淨。何以故。是集滅道聖諦清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四靜慮清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽四靜慮清淨。何以故。是四靜慮清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。四無量四無色定清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽四無量四無色定清淨。何以故。是四無量四無色定清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故

善現。八解脫清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽八解脫清淨。何以故。是八解脫清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。八勝處九次第定十遍處清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。何以故。是八勝處九次第定十遍處清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四念住清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽四念住清淨。何以故。是四念住清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽四正斷乃至八聖道支清淨。何以故。是四正斷乃至八聖道支清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。空解脫門清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽空解脫門清淨。何以故。是空解脫門清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。無相無願解脫門清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽無相無願解脫門清淨。何以故。是無相無願解脫門清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。菩薩十地清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽菩薩十地清淨。何以故。是菩薩十地清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之三

善現。五眼清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽五眼清淨。何以故。是五眼清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。六神通清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽六神通清淨何以故。是六神通清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛十力清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽佛十力清淨。何以故。是佛十力清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故。是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現無忘失法清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽無忘失法清淨。何以故。是無忘失法清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。恒住捨性清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽恒住捨性清淨。何以故。是恒住捨性清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切智清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽一切智清淨。何以故。是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一切相智清淨卽般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨卽道相智一切相智清淨。何以故。是道相智一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故。善現。一切陀羅尼門清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽一切陀羅尼門清淨。何以故。是一切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。一切三摩地門清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽一切三摩地門清淨。何以故。是一切三摩地門清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故

善現。預流果清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽預流果清淨。何以故。是預流果清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。一來不還阿羅漢果清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。何以故。是一來不還阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。獨覺菩提清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切菩薩摩訶薩行清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故。是一切菩薩摩訶薩行清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。諸佛無上正等菩提清淨卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。色清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽色清淨。何以故。是色清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受想行識清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眼處清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽眼處清淨。何以故。是眼處清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。耳鼻舌身意處清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽耳鼻舌身意處清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。色處清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽色處清淨。何以故。是色處清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。聲香味觸法處清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽聲香味觸法處清淨。何以故。是聲香味觸法處清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眼界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽眼界清淨。何以故。是眼界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽色

界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。耳界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽耳界清淨。何以故。是耳界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。鼻界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽鼻界清淨。何以故。是鼻界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。舌界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽舌界清淨。何以故。是舌界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。身界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽身界清淨。何以故。是身界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽意界清淨。何以故。是意界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。地界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽地界清淨。何以故。是地界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。水火風空識界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽水火風空識界清淨。何以故。是水火風空識界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。無明清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽無明清淨。何以故。是無明清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故。是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。布施波羅蜜多清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽布施波羅蜜多清淨。何以故。是布施波羅蜜多清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。何以故。是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。內空清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽內空清淨。何以故。是內空清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽外空乃至無性自性空清淨。何以故。是外空乃至無性自性空清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。眞如清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽眞如清淨。何以故。是眞如清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽法界乃至不思議界清淨。何以故。是法界乃至不思議界清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽苦聖諦清淨。何以故。是苦聖諦清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。集滅道聖諦清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽集滅道聖諦清淨。何以故。是集滅道聖諦清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四

靜慮清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽四靜慮清淨。何以故。是四靜慮清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四無量四無色定清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽四無量四無色定清淨。何以故。是四無量四無色定清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。八解脫清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽八解脫清淨。何以故。是八解脫清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。八勝處九次第定十遍處清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。何以故。是八勝處九次第定十遍處清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四念住清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽四念住清淨。何以故。是四念住清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽四正斷乃至八聖道支清淨。何以故。是四正斷乃至八聖道支清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。空解脫門清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽空解脫門清淨。何以故。是空解脫門清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。無相無願解脫門清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽無相無願解脫門清淨。何以故。是無相無願解脫門清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。菩薩十地清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽菩薩十地清淨。何以故。是菩薩十地清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。五眼清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽五眼清淨。何以故。是五眼清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。六神通清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽六神通清淨。何以故。是六神通清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛十力清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽佛十力清淨。何以故。是佛十力清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故。是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。無忘失法清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽無忘失法清淨。何以故。是無忘失法清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。恒住捨性清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽恒住捨性清淨。何以故。是恒住捨性清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切智清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽一切智清淨。何以故。是一切智清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一切相智清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽道相智一切相智清淨。何以故。是道相智一切相智清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切陀羅尼門清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽一切陀羅尼門清淨。何以故。是一切陀羅尼門清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。一切三摩地門清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽一切三摩地門清淨。何以故。是一切三摩地門清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。預流果清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽預流果清淨。何以故。是預流果清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。一來不還阿羅漢果清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。何以故。是一來不還阿羅漢果清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。獨覺菩提清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。一切菩薩摩訶薩行清淨。卽一切智智清淨。一切智智清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故。是一切菩薩摩訶薩行清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。諸佛無上正等菩提清淨卽一切智智清淨。一切智智清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。我清淨卽色清淨。色清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽受想行識清

淨受想行識清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽色清淨。色清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽色清淨。色清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽色清淨。色清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽色清淨。色清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽色清淨。色清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽色清淨。色清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽色清淨。色清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽色清淨。色清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽色清淨。色清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽色清淨。色清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽色清淨。色清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽色清淨。色清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽養育

者清淨。何以故。是養育者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即眼處清淨。眼處清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即眼處清淨。眼處清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即眼處清淨。眼處清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即眼處清淨。眼處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即眼處清淨。眼處清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即眼處清淨。眼處清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即眼處清淨。眼處清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即眼處清淨。眼處清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之四

復次善現。我清淨即色處清淨。色處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即色處清淨。色處清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即色處清淨。色處清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即色處清淨。色處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即色

處清淨。色處清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽色處清淨。色處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽色處清淨。色處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽色處清淨。色處清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽色處清淨。色處清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與聲香味觸法處清淨，無二無二分無別無斷故。作者清淨卽色處清淨。色處清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽色處清淨，色處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽色處清淨。色處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽色處清淨。色處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眼

界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故。受者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨。卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無

別無斷故。作者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽知者清淨。何以故是知者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨

卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨❶與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽生者清淨何以故。是生者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無

❶與＝無㊂

別無斷故。養育者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽舌界清淨。舌界清淨。卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽舌界清淨。

舌界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之五

復次善現。我清淨卽身界清淨。身界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽身界清淨。身界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽身界清淨。身界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。

命者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即身界清淨。身界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即身界清淨。身界清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即身界清淨。身界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即身界清淨。身界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即身界清淨。身界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即身界清淨。身界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即身界清淨。身界清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即身界清淨。身界清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即身界清淨。身界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即身界清淨。身界清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即意界清淨。意界清淨即我清淨。何以故。是我清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。何以故。是我清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故。有情清淨即意界清淨。意界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二

分無別無斷故。命者清淨卽意界清淨。意界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽意界清淨。意界清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽意界清淨。意界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽意界清淨。意界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽意界清淨。意界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽意界清淨。意界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽意界清淨。意界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽意界清淨。意界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽意界清淨。意界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽意界清淨。意界清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽意界清淨。意界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽地界清淨。地界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽地界清淨。地界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與水

火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即地界清淨。地界清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即地界清淨。地界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即地界清淨。地界清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即地界清淨。地界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即地界清淨。地界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即地界清淨。地界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即地界清淨。地界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即地界清淨。地界清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即地界清淨。地界清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即地界清淨。地界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即地界清淨。地界清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即無明清淨。無明清淨即我清淨。何以故。是我清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。何以故。是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即無明清淨。無明清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即無明清淨。無明清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即無明清淨。無明清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清

淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即無明清淨。無明清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即無明清淨。無明清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即無明清淨。無明清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即無明清淨。無明清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即無明清淨。無明清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即無明清淨。無明清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即無明清淨。無明清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即無明清淨。無明清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即無明清淨。無明清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即我清淨。何以故。是我清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨。何以故。是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨。即有情清淨。何以故。是有情清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即布施波羅蜜多清淨。

布施波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即受者清淨 何以故。是受者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即布施波羅蜜多清淨。❶布施波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之六

復次善現。我清淨即內空清淨。內空清淨即我清淨。何以故。是我清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空

❶布施＝般若〔明〕

清淨。外空乃至無性自性空清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽內空清淨。內空清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽內空清淨。內空清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽內空清淨。內空清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。

養育者清淨卽內空清淨。內空清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽內空清淨。內空清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽內空清淨。內空清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽內空清淨。內空清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與內空清淨。

無二無二分無別無斷故。意生清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽內空清淨。內空清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽內空清淨。內空清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽內空清淨。內空清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變

異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即內空清淨內空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即內空清淨。內空清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即眞如清淨。眞如清淨即我清淨。何以故。是我清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即我清淨。何以故。是我清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即眞如清淨。眞如清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即眞如清淨。眞如清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即眞如清淨。眞如清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即眞如清淨。眞如清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即眞如清淨。眞如清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即眞如清淨。眞如清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即眞如清淨。眞如清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即眞如清淨。眞如清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。何以

故。是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即眞如清淨。眞如清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與眞如清淨無二無二分無別無斷故。作者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即眞如清淨。眞如清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即眞如清淨。眞如清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即眞如清淨。眞如清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即我清淨。何以故。是我清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即我清淨。何以故。是我清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與苦聖諦清淨。無情無二分無別無斷故。有情清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分

無別無斷故。受者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即我清淨。何以故。是我清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即我清淨。何以故。是我清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四❶無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即知者清淨。何

❶無量四＝量四定（明）

以故。是知者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。我清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即我清淨。何以故。是我清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨。即受者清淨。何以故。是受者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即見者清淨。何以故。是見者清

淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之七

復次善現。我清淨即四念住清淨。四念住清淨即我清淨。何以故。是我清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何以故。是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即四念住清淨。四念住清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即四念住清淨。四念住清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四念住清淨。四念住清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四念住清淨。四念住清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四念住清淨。四念住清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即四念住清淨。四念住清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四念住清淨。四念住清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四念住清淨。四念住清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即四念住清淨。四念住清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即四念住清淨。四念住清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與四正斷

乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽空解脫門清淨空解脫門清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽知者清

淨。何以故。是知者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即空解脫門清淨。空解脫門清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即我清淨。何以故。是我清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即五眼清淨。五眼清淨即我清淨。何以故。是我清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即六神通清淨。六神通清淨即我清淨。何以故。是我清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即五眼清淨。五眼清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即六神通清淨。六神通清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即五眼清淨。五眼清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即六神通清淨。六神通清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即五眼清淨。五眼清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即六神通清淨。六神通清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即五眼清淨。五眼清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即六神通清淨。六神通清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即五眼清淨。五眼清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即六神通清淨。六神通清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即五眼清淨。五眼清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即六神通清淨。六神通清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即五眼清淨。五眼清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即六神通清淨。六神通清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即五眼清淨。五眼清淨

卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。我清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即我清淨。何以故。是我清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即我清淨。何以故。是我清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與無忘失法清淨。無

二無二分無別無斷故。作者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之八

復次善現。我清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽一切智清淨 一切智清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與道相智一切相智

清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即一切智清淨。一切智清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即一切智清淨。一切智清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即一切智清淨一切智清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。我清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即我清淨。何以故。是我清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即我清淨。何以故。是我清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即受者清淨。何以故。是受者

清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無
別無斷故。知者清淨即一切陀羅尼門清淨。
一切陀羅尼門清淨即知者清淨。何以故。是
知者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二
分無別無斷故。知者清淨即一切三摩地門
清淨。一切三摩地門清淨即知者清淨。何以
故。是知者清淨與一切三摩地門清淨。無二
無二分無別無斷故。見者清淨即一切陀羅
尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即見者清淨。
何以故。是見者清淨與一切陀羅尼門清淨。
無二無二分無別無斷故。見者清淨即一切
三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即見者
清淨。何以故。是見者清淨與一切三摩地門
清淨。無二無二分無別無斷故
復次善現。我清淨即預流果清淨。預流果清
淨即我清淨。何以故。是我清淨與預流果清
淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即一來
不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清
淨即我清淨。何以故。是我清淨與一來不還
阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。有
情清淨即預流果清淨。預流果清淨即有情
清淨。何以故。是有情清淨與預流果清淨。無
二無二分無別無斷故。有情清淨即一來不
還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨
即有情清淨。何以故。是有情清淨與一來不
還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。
命者清淨即預流果清淨。預流果清淨即命
者清淨。何以故。是命者清淨與預流果清淨。
無二無二分無別無斷故。命者清淨即一來
不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清
淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一來
不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷
故。生者清淨即預流果清淨。預流果清淨即
生者清淨。何以故。是生者清淨與預流果清
淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即一
來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果
清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一
來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無
斷故。養育者清淨即預流果清淨。預流果清
淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與
預流果清淨。無二無二分無別無斷故。養育
者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不
還阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故。是
養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無
二無二分無別無斷故。士夫清淨即預流果
清淨。預流果清淨即士夫清淨。何以故。是
士夫清淨與預流果清淨。無二無二分無別
無斷故。士夫清淨即一來不還阿羅漢果清
淨。一來不還阿羅漢果清淨。即士夫清淨。何
以故。是士夫清淨與一來不還阿羅漢果清淨。
無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即
預流果清淨。預流果清淨即補特伽羅清淨。
何以故。是補特伽羅清淨與預流果清淨。無
二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即一
來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清
淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清
淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分
無別無斷故。意生清淨即預流果清淨。預流
果清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與
預流果清淨。無二無二分無別無斷故。意生
清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不還
阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故。是意生
清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二
分無別無斷故。儒童清淨即預流果清淨。預
流果清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨
與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。儒
童清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不
還阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故。是儒
童清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無
二分無別無斷故。作者清淨即預流果清淨。
預流果清淨即作者清淨。何以故。是作者清
淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。
作者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來
不還阿羅漢果清淨即作者清淨。何以故。是
作者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二
無二分無別無斷故。受者清淨即預流果清
淨。預流果清淨即受者清淨。何以故。是受
者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無
斷故。受者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。
一來不還阿羅漢果清淨即受者清淨。何以
故。是受者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。
無二無二分無別無斷故。知者清淨即預流
果清淨。預流果清淨即知者清淨。何以故。是
知者清淨與預流果清淨。無二無二分無別
無斷故。知者清淨即一來不還阿羅漢果清
淨。一來不還阿羅漢果清淨即知者清淨。何
以故。是知者清淨與一來不還阿羅漢果清

淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即預流果清淨。預流果清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即我清淨。何以故。是我清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以故。是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故。士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一

切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即我清淨。何以故。是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之九

復次善現。我清淨即色清淨。色清淨即我清淨。何以故。是我清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即受想行識清淨受想行識清淨即我清淨。何以故。是我清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨即眼處清淨。眼處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故。善現。我清淨即色處清淨。色處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即我清淨。何以故。是我清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨即眼界清淨。眼界清淨即我清淨。何以故。是我清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故我清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。何以故。是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨即耳界清淨。耳界清淨即我清淨。何以

故。是我清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨卽我清淨。何以故。是我清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽身界清淨。身界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽意界清淨。意界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽地界清淨。地界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽無明清淨。無明清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽內空清淨。內空清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽四正斷四

神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。有情清淨卽色清淨。色清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽色處清淨。色處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽有情清淨。何以故。是有

情清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即舌界清淨。舌界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即身界清淨。身界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即意界清淨。意界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即❶法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

善現。有情清淨即地界清淨。地界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即無明清淨。無明清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。有情清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即內空清淨。內空清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即眞如清淨。眞如清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨即四念住清淨。四念住清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即四正斷四

❶法＝意[illegible]

神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。有情清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽恆住捨性清淨。恆住捨性清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與恆住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。有情清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。命者清淨卽色清淨。色清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽色處清淨。色處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無

斷故。命者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽身界清淨。身界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽意界清淨。意界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

善現。命者清淨卽地界清淨。地界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽無明清淨。無明清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十

善現。命者清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽內空清淨。內空清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無

色定清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。命者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。❶命者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。命者清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。生者清淨卽色清淨。色清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨卽色處清淨。色處清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽聲香味

❶(善現)＋命㊂

觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即眼界清淨。眼界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即耳界清淨。耳界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即舌界清淨。舌界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即身界清淨。身界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即意界清淨。意界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即地界清淨。地界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即無明清淨。無明清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。生者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即內空清淨。內空清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即眞如清淨。眞如清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故。生者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無

斷故。善現。生者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即四念住清淨。四念住清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即空解脫門清淨。空解脫門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。生者清淨即五眼清淨。五眼清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即六神通清淨。六神通清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即一切智清淨。一切智清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。生者清淨即預流果清淨。預流果清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。養育者清淨即色清淨。色清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即受想行識清淨。受想行識清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即眼處清淨。眼處清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即養育者清淨。何

以故。是養育者清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽色處清淨。色處清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽身界清淨。身界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽意界清淨。意界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽地界清淨。地界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽無明清淨。無明清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。養育者清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽內空清淨。內空清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界

乃至不思議界清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。養育者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即四念住清淨。四念住清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即空解脫門清淨。空解脫門清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十一

善現。養育者清淨即五眼清淨。五眼清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即六神通清淨。六神通清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即一切智清淨。一切智清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。養育者清淨即預流果清淨。預流果清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無

二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。士夫清淨卽色清淨。色清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽色處清淨。色處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽士夫清淨。何以故是士夫清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽身界清淨。身界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽意界清淨。意界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽地界清淨。地界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨。與地界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽無明清淨。無明清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨

即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即內空清淨。內空清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即眞如清淨。眞如清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。士夫清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即四念住清淨。四念住清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即空解脫門清淨。空解脫門清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。士夫清淨即五眼清淨。五眼清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即六神通清淨。六神通清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即一切智清淨。❶一切智清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。士夫清淨即預流果清淨。預流果清淨

卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。補特伽羅清淨卽色清淨。色清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽色處清淨。色處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽身界清淨。身界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽意界清淨。意界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽地界清淨。地界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補

特伽羅清淨卽無明清淨。無明清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。補特伽羅清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽內空清淨。內空清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特❶伽羅清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽補特伽羅清淨。何以故。❷是補特伽羅清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽❸羅清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽無忘失法清淨。無忘失法

❶〔伽〕－(聖) ❷（故）＋是(聖) ❸〔羅〕－(宋)(元)

清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。

善現。補特伽羅清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。補特伽羅清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十二

復次善現。意生清淨卽色清淨。色清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨卽色處清淨。色處清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所

生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即身界清淨。身界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即意界清淨。意界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即地界清淨。地界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即無明清淨。無明清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與淨戒乃[1]至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即內空清淨。內空清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即眞如清淨。眞如清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即四靜慮清淨。四靜慮清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即四念住清淨。四念住清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即空解脫門清淨。空解脫門清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

[1]至＝若㊂

意生清淨即五眼清淨。五眼清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即六神通清淨。六神通清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即無忘失法清淨。無忘失法清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即一切智清淨一切智清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。意生清淨即預流果清淨。預流果清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。儒童清淨即色清淨。色清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即受想行識清淨。受想行識清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即眼處清淨。眼處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故

善現。儒童清淨即色處清淨。色處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即眼界清淨。眼界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即耳界清淨。耳界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即舌界清淨。舌界清淨即儒童清淨。何以

故。是儒童清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽身界清淨。身界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽意界清淨。意界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽地界清淨。地界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽無明清淨。無明清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。儒童清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽內空清淨。內空清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。儒童清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽儒童清淨。何

以故。是儒童清淨與無相無願解脫門清淨。
無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽
菩薩十地淸淨。菩薩十地清淨卽儒童清淨。
何以故。是儒童清淨與菩薩十地清淨。無二
無二分無別無斷故
善現。儒童清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽儒
童清淨。何以故。是儒童清淨與五眼清淨。
無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽六神
通清淨。六神通清淨卽儒童清淨。何以故。
是儒童清淨與六神通淸淨。無二無二分無
別無斷故。善現。儒童清淨卽佛十力清淨。
佛十力清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清
淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。
儒童清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至
十八佛不共法清淨卽儒童清淨。何以故。是
儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清
淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清
淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽儒童
清淨。何以故。是儒童清淨與無忘失法清淨。
無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽恒住
捨性清淨。恒住捨性清淨卽儒童清淨。何以
故。是儒童清淨與恒住捨性清淨。無二無二
分無別無斷故。善現。儒童清淨卽一切智清
淨。一切智清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童
清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷
故。儒童清淨卽道相智一切相智清淨。道相
智一切相智清淨卽儒童清淨。何以故。是儒
童清淨與道相智一切相智清淨。無二無二

分無別無斷故。善現。儒童清淨卽一切陀羅
尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽儒童清淨。
何以故。是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨。
無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽一切
三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽儒童
清淨。何以故。是儒童清淨與一切三摩地門
清淨。無二無二分無別無斷故
善現。儒童清淨卽預流果清淨。預流果清淨
卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與預流果
清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽
一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢
果清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與
一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別
無斷故。善現。儒童清淨卽獨覺菩提清淨。獨
覺菩提清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童
清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無
斷故。善現。儒童清淨卽一切菩薩摩訶薩行
淸淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽儒童清淨。
何以故。是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行
清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清
淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正
等菩提清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童
淸淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二
分無別無斷故
復次善現。作者清淨卽色清淨。色清淨卽作
者清淨。何以故。是作者清淨與色清淨。無
二無二分無別無斷故。作者清淨卽受想行
識清淨。受想行識清淨卽作者淸淨。何以故。
是作者清淨與受想行識清淨。無二無二分

無別無斷故。善現。作者清淨卽眼處清淨。
眼處清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨
與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。作
者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意
處清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與
耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷
故。善現。作者清淨卽色處清淨。色處清淨
卽作者清淨。何以故。是作者清淨與色處清
淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽聲
香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽作
者淸淨。何以故。是作者清淨與聲香味觸法
處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作
者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽作者清淨。
何以故。是作者清淨與眼界清淨。無二無二
分無別無斷故。作者清淨卽色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼
觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。
是作者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受
清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者
清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽作者清淨。何
以故。是作者清淨與耳界清淨。無二無二分
無別無斷故。作者清淨卽聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是
作者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清
淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清
淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽作者清淨。何以
故。是作者清淨與鼻界清淨。無二無二分無
別無斷故。作者清淨卽香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十三

善現。作者清淨卽身界清淨。身界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽意界清淨。意界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽地界清淨。地界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽無明清淨。無明清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽內空清淨。內空清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。作者清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故

善現。作者清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽作者清淨。何以故。是作

者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。作者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。作者清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。受者清淨卽色清淨。色清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽色處清淨。色處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲

緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽身界清淨。身界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽意界清淨。意界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故　善現。受者清淨卽地界清淨。地界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽無明清淨。無明清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。受者清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽受者清淨。何以故是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽內空清淨。內空清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。受者清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。

善現。受者清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。受者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。受者清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。知者清淨卽色清淨。色清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽色處清淨。色處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與聲香味觸法處

清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即眼界清淨。眼界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨❶即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即耳界清淨。耳界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即舌界清淨。舌界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故、善現。知者清淨即身界清淨。身界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即意界清淨。意界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即地界清淨。地界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即無明清淨。無明清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。知者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即內空清淨。內空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即眞如清淨。眞如清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。知者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨

❶即二與㊂

卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十四

善現。知者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。知者清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽知者清淨。何以故。是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。見者清淨卽色清淨。色清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與色清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽受想行識清淨。受想行識清淨卽見者清淨。何以故。

是見者清淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽眼處清淨。眼處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽色處清淨。色處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽眼界清淨。眼界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽鼻界清淨。鼻界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽舌界清淨。舌界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽身界清淨。身界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽意界清淨。意界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與意界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽地界清淨。地界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽水火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽無明清淨。無明清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故

善現。見者清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽內空清淨。內空清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與內空清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽眞如清淨。眞如清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與眞如清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽苦聖諦清淨苦聖諦清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故

善現。見者清淨卽四靜慮清淨。四靜慮清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽八解脫清淨。八解脫清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故。見者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽空解脫門清淨。空解脫門清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與空解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與無相無願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十地清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故

善現。見者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與六神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽無忘失法清淨。無忘失法清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽恒住捨性清淨。恒住捨性清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽一切智清淨。一切智清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與道相智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與一切三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故

善現。見者清淨卽預流果清淨。預流果清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。我清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若鼻界[1]清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。[2]善現。我清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃

[1] 清＝乃
[2] 善＝若

至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故外空內外空空空大空勝❶義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以

❶義＝實⑦

故。若我清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

善現。我清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

復次善現。有情清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十五

善現。有情清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。

若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若

四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。命者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清

淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故法界法性不虛妄性不變異性不等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故

一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故

一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。生者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若色清淨。若一切智智清淨無二無二分無別無斷故。生者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現生者清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若

無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十六

善現。生者清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故真如清淨。真如清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若真如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若六神通清

淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。養育者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故。若養育者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故鼻

界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若舌界清淨若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故。四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以

故。若養育者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

養育者清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二

分無別無斷故。善現。養育者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。士夫清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何

以故。若士夫清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨。故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若耳界清淨。若一切智

智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現士夫清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨若無明清淨若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十七

善現。士夫清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四念住清淨若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若士大清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無

二分無別無斷故。善現。士夫清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。補特伽羅清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補

特伽羅清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷

故。補特伽羅清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故 若補特伽羅清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。

復次善現。意生清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故受想行識清淨。受想行識

清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨無二無二分無別無斷故。意生清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若無明清淨若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善

現。意生清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

初分難信解品第三十四之十八

善現。意生清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。

若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。

若意生清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。儒童清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故儒童

清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨

故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故若儒童清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童

清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。作者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若眼界清淨。

若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清

淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現作者清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無

二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

大般若波羅蜜多經卷第二百

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十九

復次善現。受者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故水火風

空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故。若受者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無

二分無別無斷故。受者清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故一切智清淨。一切智清淨故。一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。知者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若受想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故眼處清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何以故若知者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智

智清淨。何以故。若知者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨若地界清淨。若一切智智清

淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨若布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。何以故。若知

者清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若眞如清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故苦聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故四無量四無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故八勝處九次第定十遍處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨

故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故四念住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故無相無願解脫門清淨。無相無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若無相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若五眼清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故六神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故一切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨。故一切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故預流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百